

स्वप्न की दृष्टि में देवता १८५, विद्यादर्शन के परिणाम :
 दुष्ट-अमानि १८५, मन की निमित्तता सम्बन्धन के लिए
 अनिवार्य १८७, सम्बन्धन की प्रक्रिया १८९, सम्बन्धन
 का फलितार्थ १८८, सम्बन्धन का मन्त्र अर्थों में जीवन
 में प्रवेश, कब और कैसे ? १८९, दर्शन शब्द का अर्थ
 अर्थ, क्यों और कैसे ? १९०, 'सम्बन्ध' विशेषण लगाने का
 प्रयोजन १९१, दर्शन में पूर्व 'सम्बन्ध' शब्द लगाने का मन्त्र
 १९३ 'सम्बन्ध' शब्द लगाने पर 'दर्शन' शुद्ध दृष्टि का द्योतक
 १९४, 'दर्शन' में पूर्व 'सम्बन्ध' सम्बन्ध में देखने वाला
 १९५, 'सम्बन्ध' शब्द लगाने में 'दर्शन' स्वयं-दर्शन बनता
 है १९६, सम्बन्धन द्वैत-ज्ञेय-उपादेय-विवेक १९७, 'सम्बन्ध'
 शब्द प्रयोग, मगन, शुद्ध, त्रिभुवन योग्य आदि के रूप
 में २०१, सम्बन्ध अविपरीत-अध्वान दर्शन २०२, सारद-
 समुत्पन्न का दृष्टान्त, विपरीत और अध्वान प्ररूपणा पर २०३,
 विद्या, अविद्या और सम्बन्ध विस्तार २०४, आत्म
 तत्त्वों सम्बन्ध विज्ञान का परिणाम २०६, मान-नृप
 मूर्ति के वैराग्य का दृष्टान्त २०७, समुत्पन्न के समानार्थी
 शब्द, उनका अर्थ और विवेचन २०८, सम्बन्ध का अर्थ-
 विस्तार सम्बन्धन में अधिक व्यापक २०९, अज्ञा और
 दर्शन में अन्तर २११, दृष्टि और दर्शन में अन्तर २११,
 विद्या, भावना और दर्शन २११, सम्बोधित और सम्बन्धन
 में फरक २१२, अज्ञादि शब्दों की गति २१३, दर्शन
 शब्द का बदलाव हुआ अर्थ २१३, सम्बन्धन के विभिन्न
 अर्थों पर ऐतिहासिक दृष्टि में विचार २१४।

२ सम्बन्धन : सत्ता और व्याख्या

२१६-२२१

सम्बन्धन एक सत्ता अर्थ, व्याख्या विज्ञान २१६,
 सम्बन्धन का सत्ता दोनों तत्वों की दृष्टि में २१७, निश्चय
 रूप के अनुसार आत्मन २१७, सत्ता तत्वों में आत्मा की
 प्रधानता २२०, दर्शनगत अर्थ २२१।

३ सम्बन्धन-सम्बन्धन के सत्ता और व्याख्या

२२४-२४६

सम्बन्धन सत्ता अर्थ अज्ञान सम्बन्धन २२४, सत्ता अर्थ
 अज्ञान सम्बन्धन एक पर्यवेक्षण २२८, सत्ता अर्थ अर्थ।

क्या और क्यों ? २२८, तत्त्वभूत पदार्थ किन्हे कहे जायें और क्यों ? २३०, स्वभाव के प्रति आत्मतत्त्वो अद्वा के बिना तत्त्वभूत पदार्थों के प्रति अद्वा कार्यकारी नहीं २३३, तत्व-दृष्टि : कब सम्मग्नदर्शन, कब नहीं ? २२३, शुद्ध नय से नौ तत्वों का अद्धान, क्या और कैसे ? २३४, तत्त्वार्थ का अद्धान एक चिन्तन, २३४, तत्त्वभूत पदार्थ या तत्व कितने और क्यों ? २३६, जीव आदि सात तत्वों या नौ पदार्थों का स्वरूप २३६, जीव २३६, अजीव २४०, आस्रव २४१, पुण्य-पाप २४२, ब्रह्म २४४, मकर २४५, निर्जरा २४५, मोक्ष २४६ ।

४. देव, गुरु, धर्म : स्वरूप एवं अद्वा

२४७-२७४

द्वितीय लक्षण - देव, गुरु, धर्म और शास्त्र पर अद्वा सम्मग्न-दर्शन २४७, व्यवहार-सम्मग्नदर्शन के लक्षणों का समन्वय २४०, सम्मग्नदर्शन के पूर्वोक्त दोनों लक्षणों की उपयोगिता २४१, देव, गुरु, धर्म पर अद्वा क्यों और कैसे ? २४२, देव के प्रति अद्वा २४५, गुरु के प्रति अद्वा २४८, विवेक-दृष्टि के अभाव में अद्वा, सम्मग्नदर्शन नहीं २४८, देव - आप्त और अरिहन्त २६०, देव के लक्षण २६१, गुरु : निर्ग्रन्थ एवं साधनाशील २६३, गुरु के लक्षण २६४, धर्मतत्त्व जितप्रज्ञप्त २६५, धर्म क्या है, क्या नहीं ? २६७, धर्म का व्यापक लक्षण २६७, धर्म के बाह्य लक्षण का उद्देश्य भी, स्वभाव शुद्धि २६८, धर्म पर दृढ़ अद्वा रखने से लाभ (भगवान् महावीर का कथन) २७०, शास्त्र सर्वज्ञ-प्ररूपित २७१, शास्त्र का लक्षण और प्रयोजन २७२, किस शास्त्र को मच्चा मानें, कितने नहीं २७३, शास्त्र के सम्मक्-असम्मक् का निर्णय साधक की अपनी दृष्टि पर २७४ ।

५. निश्चय-सम्मग्नदर्शन के लक्षण और व्याख्याएँ

२७५-२८४

सम्मग्नदर्शन के लक्षण पर एक पहलू से विचार २७५, दूसरे पहलू से विचार २७६, तीसरे पहलू से विचार २७७, शुद्धात्मा की उपलब्धि : सम्मग्नदर्शन २८०, शुद्ध आत्म-स्वरूप : प्रतीति-उपलब्धि का चमत्कार—दृष्टान्त २८१, शुद्ध आत्म-नुभव : सम्मग्नदर्शन २८४ ।

सम्प्रदाशंन और सम्प्रज्ञान में अभिप्राय या भिन्नता २८६,
 सम्प्रदाशंन स्व-पर-माध्य है या नहीं ? २८८, सम्प्रदाशंन को
 जानने के नौ गुण २८८, सम्प्रदाशंन के माय ही चारित्र का
 अमीकार होता है या नहीं ? २८९, सम्प्रदाशंन, सत्ता-
 जन यथार्थदर्शन — गणनार्थ २९०, सम्प्रदाशंन के मद्भाष
 और अभाव में जान की दशा २९३, मय-अमय की सीमांकी
 का दृष्टान्त २९६, थड़ा यदि अन्धविश्वास हो तो अनर्थ का
 कारण २९६, यथार्थी दर्शन किन्ता मक्का, किन्ता
 कच्चा ? २९३, सम्प्रदाशंन वस्तु स्वरूप को देखने समझने
 की दृष्टि का सम्पन्न होना है २९९, सम्पन्न दिया नहीं जा
 सकता, व्यक्ति की अलक्षितता से उद्बुद्ध होता है ३००,
 सम्प्रदाशंन का व्यवहार ३०१ ।

तृतीय खण्ड :

सम्प्रदाशंन के भेद-प्रभेद, अंग, गुण और लक्षण

३०३-४०२

१. सम्प्रदाशंन के दो रूप व्यवहार और निश्चय

३०५-३१३

सम्प्रदाशंन के दो रूप क्यों ? ३०५ जीव की सर्वप्रथम
 श्रुति क्यों, किमें ? ३०६, निश्चय-सम्प्रदाशंन, कब, क्या,
 क्यों ? ३०७, निश्चय-सम्प्रदाशंन को पहचानने के लक्षण
 ३०८, निश्चय-सम्प्रदाशंन की स्थिति को समझने के लिए—
 एक-रूपक ३०८, व्यवहार-सम्प्रदाशंन के बिना निश्चय-सम्प्रदाशंन
 नहीं ३१०, सम्प्रदाशंन के दोनों रूपों का अनुपपन्न आवश्यक
 ३११ सर्वप्रथम व्यवहार-सम्प्रदाशंन आवश्यक ३१२, सम्प्रदा-
 शंन के विभिन्न लक्षण विभिन्न प्रयोजनों से ३१२ ।

२. सम्प्रदाशंन के दो भेद : स्वरूप तथा अन्तर

३१४-३२३

गणन एवं चीतराग सम्प्रदाशंन ३१४, सराग एवं चीतराग
 सम्प्रदाशंन किम अपेक्षा में ? ३१६, सराग और चीतराग
 सम्प्रदाशंन के लक्षण ३१६, सराग और चीतराग सम्प्रदाशंन
 में अन्तर ३१७, विभिन्न ग्रन्थों के सम्प्रदाशंन की चीतरागता

प्रभट करने वाले लक्षण ३१८, सराग और वीतराग सम्मग-
दर्शन के अन्तरग कारण समान ३२०, व्यवहार और निश्चय
के साथ इन दोनों की एकार्थता ३२१, सराग और वीतराग
सम्यक्त्व में कथंचित् एकत्व ३२२, दोनों में ज्ञानचेतना होती
है ३२२, दोनों सम्मगदर्शनों के लिए क्या आवश्यक है ? ३२२ ।

३. सम्मगदर्शन के भेद-प्रभेद विविध अपेक्षाओं से

३२४-३४६

रश्मियों की अपेक्षा से सम्मगदर्शन के दस भेद ३२४, दस
रश्मियों के नाम और उनका स्वरूप ३२५, दस रश्मिरूप
सम्मगदर्शन सराग-सम्मगदर्शन है ३२७, दिगम्बर परम्परा-
गुमार दशविध सम्मगदर्शन ३२७, दशविध सम्मगदर्शन के
नाम और स्वरूप ३२८, पात्र की भूमिका की अपेक्षा सम्मग-
दर्शन का त्रिविध वर्गीकरण ३३३, (१) कारक सम्मक्त्व
३३३, (२) रौचक सम्मक्त्व ३३३, (३) दीपक सम्मक्त्व
३३५, श्रेणी की अपेक्षा में सम्मक्त्व के तीन भेद ३३६,
तीनों सम्मगदर्शनों के लक्षण और उत्तकी विशेषताएँ ३३७,
(१) औपशमिक सम्मगदर्शन ३३७, औपशमिक सम्मगदर्शन
स्वामी की अपेक्षा से दो प्रकार ३३६, प्रथम और द्वितीय
उपशम सम्मक्त्व ३३६, (२) क्षायिक सम्मगदर्शन ३४०,
क्षायिक सम्मगदर्शन की विशेषताएँ ३४१, क्षायिक सम्मक्त्व की
का भव भ्रमण चार जन्म तक ही सीमित ३४२, क्षायिक
सम्मगदर्शन की प्राप्ति केवली अथवा धृतकेवली के ही मान्निध्य
में ३४२, (३) क्षायोपशमिक सम्मगदर्शन ३४३, क्षायोपशमिक
सम्मगदर्शन के लक्षण और स्वरूप—कर्म-प्रवृत्तियों की दृष्टि से
३४३, तीनों सम्मक्त्वों में कथंचित् एकत्व ३४५, वेदक
सम्मक्त्व और सास्वादन सम्मक्त्व ३४५, वेदक सम्मक्त्व
(दिगम्बर मान्यता) ३४५, वेदक सम्मक्त्व (श्वेताम्बर
मान्यता) ३४७, सास्वादन सम्मक्त्व ३४८, सम्मक्त्व के
दो प्रकार : साध्य और साधन ३४८, पौद्गलिक-अपौद्-
गलिक सम्मक्त्व ३४६, द्रव्य सम्मक्त्व-आद्य सम्मक्त्व ३४६ ।

१० ११ २ ५

४. सम्मगदर्शन के दो प्रकार : उत्पत्ति की अपेक्षा से

३५०-३५८

निसर्गज सम्मगदर्शन : क्या, क्यों और कैसे ? ३५०, निसर्गज

गम्यगर्शन एक प्रश्न—उचिता समाधान ३५३, मादेरी
माता दुष्टान् ३५४, अग्रिमत्र गम्यगर्शनं कथा, कथा
और वंशे ३५७ ।

५ सम्पादार्शन के अंग

३५६-३८६

सम्पादार्शन के अंग करो, वंश / ३५६, सम्पादार्शन के आठ
अंग ३६०, आठ अंगों का स्वरूप और प्रभाव ३६२, (१)
निशक्ति अंग ३६२, प्रथम लक्षण भवद्विज होना ३६२,
निशक्ति अंग के अन्तर्गत अन्तर्भाव ३६२, (१) इहलोक भय
३६४, परलोकभय ३६५, (३) अज्ञानभय, या आदान
भय (४) अपयज्ञभय या अज्ञानभय ३६६, (७) मरण
भय ३७०, निशक्ति का दूसरा अर्थ—अकारहित होना ३७१,
निशक्ति अंग पर राजा नरवर्मा का दुष्टान्त ३७२, (२)
निष्कामित अंग ३७२, अनन्तमती का उदाहरण ३७४, (३)
निर्विकल्पा अंग ३७५, राजा उदायन की कथा ३७७,
(४) अमूर्तदृष्टि ३७८, लोकमूर्तता ३७८, देवमूर्तता
३७९, गुरुमूर्तता ३८०, शास्त्रमूर्तता या समयमूर्तता ३८०,
शत्रुमुनि का दुष्टान्त ३८०, (५) उपवृत्ति ३८१, उपवृत्ति
३८२, उपवृत्ति पर वदमुरि का उदाहरण ३८३, (६)
स्थिरीकरण या स्थितिकरण ३८४, भवदेव मुनि की कथा
३८५, (७) वात्सल्य ३८५, विष्णुवामर मुनि का दुष्टान्त
३८६, (८) प्रभावना ३८७, आठ प्रकार के प्रभावक
३८८, (९) शासन प्रभावना पर अक्षत मुनि का उदाहरण
३८८ ।

६ सम्पादार्शन के गुण और लक्षण

३८०-४०२

सम्पादार्शन के गुण, गुण ३८०, (१), शक्ति ३८१, (२), शक्ति
३८३, (३) निन्दा ३८४, (४) गर्ह ३८५, (५) उपगम
३८६, (६) भक्ति ३८७, (७) वात्सल्य ३८८, (८) अनु-
कम्पा ३८९, सम्पादार्शन के लक्षण ४००, (१) सम ४००,
सम के तीन रूप ४००, (२-३) सर्वग और निर्वेद ४०१,
(४) अनुकम्पा ४०१, (५) आसक्ति या आस्था ४०१ ।

चतुर्थ सर्ग .

आध्यात्मिक उपायोद्देश का धारण : सम्प्रदर्शन ४०५-४०९

१. सम्प्रदर्शन की उपरालि, प्राप्ति और उपनि

४०५-४२६

सम्प्रदर्शन की उपरालि दुर्लभ कही और बीजे ? ४०५, मर्वादि की दुर्लभा के बीच कारण ४१०, मर्वादि की गुणधरा के बीच कारण ४१०, सम्प्रदर्शन की उपरालि विपरीत गुणध, विपरीत दुर्लभ ? ४११, सम्प्रदर्शन की उपरालि और प्राप्ति क्या और बीजे ? ४११, सम्प्रदर्शन की उपरालि स्वयं या परम ? ४१२, सम्प्रदर्शन उगट होर में अन्तर-अतिराम कारण ४१६, सम्प्रदर्शन की उपरानि के दो कारण ४१८, सम्प्रदर्शन-प्राप्ति के अतिवारी अन्तरम कारण की अवेता ४१८, (१) आत्म-अवस्था ४१८, (१) आत्म-अवस्था आदि कर्मों की प्राप्ति ४१८, (१) मर्वादि ४१८, (४) विमुक्त परिणाम ४१८, सम्प्रदर्शन-प्राप्ति में वष मर्वादि का स्थान ४१८, (१) आत्म-अवस्था ४१८, (२) विमुक्तप्राप्ति ४२०, (१) हेतुप्राप्ति ४२०, (४) आत्म-अवस्था ४२०, कारणप्राप्ति ४२०, सम्प्रदर्शन की उपरालि में गुरु ४२०, मोह-विषय ४२१, अतुल्यभाव ४२२, योग दुष्टिनी ४२२, गुणधरा गुणधरा (प्राप्ति) ४२३, अवि-भेद की प्रक्रिया कारण मर्वादि के द्वारा ४२३, जीव-करण अवि-भेद के विपरीत निवट, विपरीत निवट ? ४२४, यदा-वृत्ति कारण ४२४, यदा-वृत्ति-करण के दो भेद गुरु-माधारण, दूधरा-विनिष्ट ४२६, अवि-भेद का अर्थ ४२७, अनिवृत्ति-करण ४२७, अतुल्यकरण में अवि-भेद का प्रारम्भ और अनिवृत्ति-करण में अवि-भेद की परिणामानि ४२८ ।

२. सम्प्रदर्शन की विपनि और विपरा

४३०-४३३

प्रतिपत्ति और अतिपत्ति सम्प्रदर्शन ४३०, विविध सम्प्रदर्शन की विपनि ४३०, सम्प्रदर्शन की विपरा के लिए आवश्यक भाव मर्वादि ४३२, सम्प्रदर्शन में मन की विपरा करने के हेतु ४३३ ।

३. सम्प्रदर्शन की मुष्टि और मुष्टि

४३४-४३६

योगधारण के अनुसार सम्प्रदर्शन के बीच भूतण ४३४, सम्प्र-

एव मुनमद ४६१, (३) वसमद ४५२, (४) रूपमद या मौन्दर्यमद ४६२, (५) तपोमद ४६३, (६) लाभमद या गद्युद्धिमद ४६४, (७) धृतमद या ज्ञानमद ४६४, (८) ऐश्वर्यमद, मत्तामद या पूजामद ४६५, षट् अनायतन सेवा का त्याग ४६६, शंकादि आठ दोषों का त्याग ४६७, आठ अंग, आठ गुण भी सम्प्रदर्शन विगुडि कारक ४६८, सम्प्रक्व की शुद्धि के लिए ६७ बोल ४६८, चार प्रकार की भद्रा ४६९, अष्टमित्र मुनि का हृष्टान्त ४७०, प्रितिंग ४७१, दस प्रकार की विनय ४७२, दर्शनविनय के दो भेद—शुभ्रूपा विनय और अनाशातना विनय ४७२, तीन प्रकार की शुद्धि ४७२, शंकादि पाँच दोषों का निवारण ४७३, आठ प्रभावक के रूप में प्रभावना ४७३, प्रभावक के आठ मुख्य भेद ४६३, प्रभावक आचार्य ४७४, (१-२) प्रावचनिक और छर्मकथिक—इन दो गुणों पर वल्लभास्वामी का हृष्टान्त ४७४, (३) वादी के रूप में मुनिमुद्गरसूरि का हृष्टान्त ४७५, (४) नैमित्तिक प्रभावक थी भद्रबाहु स्वामी ४७५, (५) तपस्वी प्रभावक मुनि विष्णुकुमार ३७५, (६) विद्याप्रभावक आचार्य खण्ड ४७६, (७) मिद्ध प्रभावक पादलिप्ताचार्य ४७७, (८) कवि-प्रभावक आचार्य बृद्धवादी ४७८, वर्तमान समय के कवि एवं वाणी के प्रभावक जैन दिवाकर थी चौधमल जी महाराज ४७८, पंचभूषण ४७८, (१) जिनशासन कुशलता ४७९, (२) प्रभावना ४७९, तीर्थसेवना ४७९, (४) स्थिरता ४७९, (५) भक्ति ४७९, इन पाँच भूषणों पर पाँच उदाहरण ४८०, सम्प्रक्व के पाँच लक्षण ४८१, (१) शम पर कूरगडक मुनि का हृष्टान्त ४८१, (२) सवेग परदमदत मुनि का हृष्टान्त ४८१, (३) निर्वेद पर हरिवाहन राजा का हृष्टान्त ४८२, (४) अनु-कम्पा पर जय राजा का हृष्टान्त ४८२ (५) आस्तिक्य पर राजा पद्मशेखर का हृष्टान्त ४८३ छह प्रकार की यतना ४८५ (१) वदना (२) नमस्कार (३) दान (४) अनुग्रहान (५) आनाप (६) मनाप ४८५, मय्याम शूर का हृष्टान्त ४८६, मय्यिल्लक का हृष्टान्त ४८७, सम्प्रक्व के छह आधार ४८८, (१) राजाभियोग ४८९, (२) गणादि

योग ४६०, (३) वनाभियोग ४६१, (४) देवाभियोग
 ४६१, (५) गृह-निग्रह ४६२, (६) वृत्तिरालार ४६३,
 गम्यत्व की छह भावनाएँ ४६४, (१) धर्मरूपी बलावृत्ति
 का मूल गम्यदर्शन है ४६४, (२) धर्मरूपी राजनगर का
 द्वार गम्यदर्शन है ४६४, (३) धर्मरूपी मृत्यु की नींव है
 ४६५, गम्यदर्शन ही धर्मरूपी आधेय जगत् का आधार है
 ४६५, गम्यदर्शन पूर्वोक्त गुण रत्नों की रगड़ों का निधान
 है ४६६, गम्यत्व की भावना के लिए छह स्थानक ४६६,
 (१) आत्मा है ४६७, (२) आत्मा निग्रह है ४६७, (३)
 आत्मा स्वर्ण कर्मों का वर्ता है ४६७, (४) आत्मा स्वर्ण
 कर्मों का फल भोगता है ४६८, (५) आत्मा का मोक्ष है
 ४६८, (६) मोक्ष-प्राप्ति का उपाय है ४६९, राजा नर-
 मुन्दर का दृष्टान्त ४६९, राजा प्रदेशी का उदाहरण ५००,
 विगुह गम्यदर्शन का परिणाम योग साधक ५०१ ।

सम्बन्ध ग्रन्थ सूची

सम्यग्दर्शन का माहात्म्य,
प्रभाव और लाभ

प्रथम खण्ड

१. जीवन का परम लक्ष्य

किसी भी विचारक या धर्मग्रन्थालु से पूछा जाए कि जीवन का अन्तिम लक्ष्य क्या है ? तो वह स्वर्ग या मनुष्य जन्म को अन्तिम लक्ष्य नहीं बताएगा। वह तपाक में यही बहेगा—मोक्ष ही जीवन का चरम लक्ष्य है। सासारिक सुख जहाँ अधिकाधिक मिल सकते हों, ऐसा स्वर्ग अथवा मनुष्य सोक नहीं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जीवन का अन्तिम लक्ष्य—मोक्ष क्यों है ? इसलिए है कि मोक्ष-प्राप्ति के बाद जन्म-मरण आदि के बन्धनों या कर्मबन्धों से मनुष्य सर्वथा मुक्त और स्वतन्त्र हो जाता है, वह किसी प्रकार के इन्द्रिय, मन, शरीर, शरीर से सम्बद्ध परिवार, समाज, राष्ट्र आदि की या धन, वैभव, सुख-माधन आदि किसी भी पदार्थ की परतन्त्रता में नहीं रहता। यह पूर्णतया स्वतन्त्र हो जाता है।

ससार क्या है, क्या नहीं ?

मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इतना ही संसार है, जिसमें मुक्त होने के लिए साधक प्रयत्न करते ? नहीं, अगर इतना ही संसार होता तो बहुत-से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो एकाकी रहते हैं, जिन्हें न तो कुटुम्ब-परिवार की चिन्ता है, न देह-मेह की और न ही धनादि की है। फिर भी वे अन्तर में उद्विग्न, दुःखी और अशान्त में दिखाई पड़ते हैं, उनके चेहरे पर हवाईयाँ उड़ती रहती हैं, उन्हें कोई न कोई अनृप्त इच्छा सताती रहती है, कोई न कोई समस्या उनके हृदय को कुरेदती रहती है। बताइए, बाहर का संसार तो उनके पास कुछ भी नहीं दिखता, पर अन्तर में बैठा संसार उछल-कूद मचाता रहता है और अन्तर से बेचैनी, अशान्ति और व्यथा उत्पन्न करता रहता है।

यश परिवार आदि ही मंगार है ?

साथ ही यह प्रश्न भी होता है कि जब कोई मंसार छोڑने को कहता है तो उसका मंकेन होना है- बुद्धम्व-गम्बिर, धन-गम्पति आ छुटकारा पाने का । तो क्या पम्बिर आदि ही मंगार है ? वास्तव में मंसार न तो पुत्र, स्त्री, भाई-बहन आदि परिवार है, न धन-वैभव ही मं, नगर एवं ग्राम भी मंगार नहीं है, स्वदेश और परदेश आदि भी मं नहीं है, स्वर्ग, नरक आदि भी मूल मंगार नहीं है ।

आम जनता जिसे मंगार कहती है, वह तो यही है कि ऊपर आकाश है, नीचे धरती है । बीच के इस जगत् में गजीव-निर्जीव अनेक पदार्थ है । इन सब सम्पर्क में आने वाली वस्तुओं को लोग मंसार कहते । परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि में यह मंगार तो औपाधिक और कर्मोदयजन्य वास्तविक मंसार तो आत्मा का विकारी भाव है । पृथ्वी, जल, अग्नि, व और आकाश आदि में निमित्त और आवृत यह दृश्यमान वास्तविक मंस नहीं है । यह तो बाह्य मंगार की कल्पना है ।

मंसार का मूल अन्दर में है, बाहर में नहीं

एक बार भगवान महावीर में पूछा गया—यह मंसार क्या है ? और इसमें मुक्त होने का मार्ग क्या है ? भगवान ने संक्षेप में बताया—‘राग और द्वेष ही मूल में मंसार है, और धीनरागना ही मुक्त होने का मार्ग है ।’

मंसार में जितने भी दुःख-द्वन्द्व है, संघर्ष है कष्ट और पीड़ा है, उनका मूल बाहर में नहीं मिलेगा, इनका मूल मनुष्य के अन्दर है । नरक और स्वर्ग की जड़ भी उसी के अन्दर में है । पशु-पक्षियों का विराट मंस मूल मनुष्य के भीतर ही निमित्त होता है ।

मंसार के वास्तविक कारण है -मिथ्यात्व, अज्ञान, कर्मायु और हम मंसार छोड़ने की बात कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता दुनिया को छोड़कर कही किसी दूसरी दुनिया में भाग जाओ । क्योंकि दुनिया में भागने में भी राग, द्वेष, घृणा, मोह, आदि वृत्तियों का मनुष्य की आत्मा में है ।

यान यह है कि जन्म-मरण-रूप मंसार का मूल तो प्रा अन्तर्गत में छिपा है । जब तक उस मूल को समाप्त नहीं किया जाता तब मंगार में छुटकारा नहीं हो सकता । जन्म-मरण में मुक्ति नहीं सकती । आत्मा अब तब अनादिनाल से अनन्त-अनन्त बार जन्म

करता चला आ रहा है, वैसे ही करता रहेगा। जब तक राग-द्वेषादि विकारों के बीज पल्लवित-पुष्पित होते रहेंगे तब तक संसारवृक्ष पर नई-नई बहार और नये-नये परिवर्तन आते रहेंगे। जन्म-मरण के साथ-साथ सुख-दुःख, उतार-चढ़ाव, उत्थान-पतन आदि के क्रम चलते रहेंगे। मन में जब-जब राग-द्वेषादि की लहर उठती है, तब-तब संसार जन्म लेता है। कपाय भाव जागृत होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि वृत्तियाँ हलचल मचाती हैं इन्हीं में फिर मंघर्ष, संश्लेष, द्वन्द्व और दुःखों की परम्परा चालू होती है। इस प्रकार मनुष्य के अन्दर का संसार बाहर में विस्तृत होता जाता है। इसलिए आप यह मानिए कि यह जो बाहर में दिखाई देने वाला संसार है यह अपने आप में बन्धनकारक या दुःखजनक नहीं है, दुःखजनक या बन्धनकारक आत्मा का विकारी भाव या विभाव ही है।

मनुष्य के सम्पर्क में अनेकानेक वस्तुएँ आती हैं, वे टकराती भी हैं, उनमें वास्ता भी पड़ता है, परन्तु वे जगत की वस्तुएँ क्या मनुष्य को बन्धन में जकड़ लेती हैं या दुःख देती हैं। बन्धन नाम की वस्तु उसके बाह्य जगत में है या अन्तर्जगत में? क्या यह बाह्य बन्धन मनुष्य की टोह में बँटा रहता है कि उसे आते ही जकड़ लेता है, बाँध लेता है? अथवा उसके अन्तर में ही बन्धन है, जो उसे बाँधता है?

क्या बाह्य संसार बन्धन रूप है?

कुछ विचारक यह कहने लगे—संसार बन्धनकारक है, यह धन, ममान, माता-पिता, परिवार आदि सब बन्धन है, अर्थात् बाहर का संसार बन्धनकारक है। अतः वह इन सब वस्तुओं को एक-एक करके छोड़ता जाता है, यहाँ तक कि समाज और राष्ट्र को भी छोड़ता है, वस्तुओं को भी छोड़ने का नाटक करता है। वहाँ ऐसा लगता है, मानो यह बाह्य संसार उसे काट खाने को दीड़ा आ रहा है, और वह उससे किनाराकसी करके भागा चला जा रहा है, मुक्ति पाने की दौड़ में बेतहाशा! जीवन के अत्यन्त अनिवार्य आवश्यक पदार्थों को भी ऐसा मनुष्य आवेश में आकर छोड़ बैठता है। परन्तु जब तक अन्तर्मन से विषयामय, कपाय, रागद्वेष आदि विभाव नहीं आते, वहाँ तक बाहर के संसार को छोड़ने में बन्धन नहीं बट जाते, न ही मुक्ति, शान्ति या मुक्ति प्राप्त होती है। बल्कि मिथ्यात्व, अज्ञान और मोह के कारण उसका संसार कम होने के बजाय बढ़ता ही जाता है; इस कारण वह आन्तरिक संसार को पहचान नहीं पाता। बाह्य संसार तो ब्रह्मचिन् मनुष्य

६ सम्पत्त्वर्जन : एक अनुशीलन

छोड़ भी दे, किन्तु अन्तःकरण में बैठा हुआ संसार छूटना कठिन होता है।
इसीलिए एक आचार्य ने कहा है -

‘कामानां हृदये वास संसार परिकीर्तितः

‘कामनाओ, वासनाओ, तृष्णा, राग-द्वेष, मोह आदि कामों का हृदय में निवास ही संसार है।’

बड़े बड़े नाथक बाहर से सासारिक पदार्थों को छोड़ देते हैं, मोहादिवग आन्तरिक संसार को न पहचान सकने के कारण वे चारों ओर दृग आन्तरिक संसार में छुटकारा नहीं पाते। क्योंकि अज्ञान, मिथ्यात्व, त्रिव्यागति, कषाय आदि की प्रबलता से उनकी बुद्धि रहती है। भगवान महावीर के शब्दों में संसार क्या है ? यह देखिए -

‘जे गुणे से आवहु’

जो इन्द्रियजन्य विषय है, वे ही संसार हैं। अर्थात्—काम, मांसी आदि ही संसार हैं।

जब मनुष्य जीवन का अन्तिम लक्ष्य इस प्रकार के संसार से छुट पाना और मुक्ति की प्राप्ति करना है, तब इस संसार को बिना काई पाया नहीं। फिर संसार की वृद्धि करके कामनाओ और वासनाओं, तथा इन्द्रिय विषयों के ज्ञान में कंठता या स्वर्गादि सुख पाने के शोच-युक्त करना क्यामति हितायुक्त नहीं हो सकता।

निश्चय यह है कि अन्तःकरण में दृग आन्तरिक संसार को समझने बिना मनुष्य बाह्य जितना तप, तप करे, चाहे जितनी धर्म-क्रियाएँ करे, परन्तु वह सब गम पर सीपने जैसा होगा।

इस संसार में बुद्धि करने सम्भव ?

माना कि मनुष्य का बाह्य संसार का त्याग करके, कहीं अन्य भाग्य नहीं है क्योंकि जब तक मोक्ष नहीं हो जाता, तब तक उस रहता ही संसार में है। वह इस संसार को कहीं फेंक देगा ? मानलो, जो बाह्य संसार में बाह्य संसार को छोड़ने के लिए अपने आप शरीर व अन्य सब देना उसे अपने दूसरे संसार मिलेगा, दूसरे के बाद फिर तीसरा संसार मिलेगा और छोड़ देना मान में संसार छूटने नहीं और जब तक संसार छूटने नहीं तब तक मुक्ति या मोक्ष कैसे प्राप्त होगा ? अर्थात् संसार का अन्तःकरण में—मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति है, तब संसार में रहने का संसार की वृद्धि करने रहना तो मूर्खता है —

स्थिति में संसार को छोड़ना और संसार में रहते हुए मुक्ति पाना कौन सम्भव हो सकता है ? कौन-सा ऐसा उपाय है, जिसमें हम दृश्यमान संसार में रहते हुए भी मोक्षप्राप्ति के लक्ष्य की ओर गति-अगति की जा सके ?

संसार जब बन्धनकर्ता, जब नहीं ?

इसका समाधान यह है कि संसार हमारे अन्दर में है, हमारे संकल्पो और विचारों में है। अन्दर में राग, द्वेष आदि विकारों से लगाव न रखें तो बाहर का संसार बन्धनकारक नहीं होता।

मान लीजिए, आप बाजार में जा रहे हैं। हजारों तरह की वस्तुएँ इधर-उधर दुकानों पर सजी हुई मिलती हैं। कहीं फल, फूल, साग-सब्जी और मिठाइयाँ हैं, कहीं सुन्दर-सुन्दर वस्त्र, आभूषण तथा अन्य चित्ताकर्षक पदार्थ सुसज्जित हैं। क्या सिर्फ़ उन वस्तुओं को देखने मात्र से वे आपकी हो गईं ? आप दर्शक बनकर तटस्थ भाव से उन चीज़ों को देख रहे हैं, इसमें क्या दुकानदार उन वस्तुओं को आपके गले बाँध देगा ? कदापि नहीं। जब तक आप किसी चीज़ को लेने की इच्छा, मोल-भाव या मूल्य अदा नहीं करेंगे, तब तक वह वस्तु आपकी नहीं होगी और न ही आप उसके स्वामी या उपभोक्ता हो सकेंगे।

यह संसार भी एक बाजार है। इसमें जब तक आप द्रष्टा-ज्ञाता बनकर रह रहे हैं, किसी भी वस्तु को देखकर अपने मन में कोई भी राग-द्वेष, मोह आदि का विकार नहीं करते, जब तक आप उस वस्तु को लेने के लिए आतुर नहीं होते, उसके लिए मन-वचन-काया का प्रयोग नहीं करते, तब तक वह वस्तु आपके मन में नहीं चिपकेगी, आपकी नहीं होगी, न वह आपको बाँधेगी। दुनियाँ के बाजार में घूमते हुए जब तक वस्तु के साथ आपका राग-द्वेष नहीं जुड़ता, उसे अपना बनाने का विचार या संकल्प आपके मन में नहीं जगता है तब तक यह संसार आपके लिए बन्धनकर्ता नहीं बन सकता।

निष्कर्ष यह है कि अगर अन्दर का संसार छोड़ दो तो बाहर का संसार कुछ भी नहीं कर सकता। फिर तो संसार में रहते हुए भी वह आत्मा संसार के बन्धन से मुक्त रहती है।

भगवान् महावीर ने हमें एक जीवन-दर्शन दिया है, कि तुम संसार में भले रहो, उससे भागने की जरूरत नहीं, और भागकर भी कहीं जाओगे ? बाहर में भी तो चारों ओर संसार है। अतः मन में जब तक पूर्वोक्त संसार

मंसार-बीज को समाप्त करने की साधना जितनी-जितनी होगी, उतनी उतनी ही मंसार से मुक्ति होती रहेगी ।

तात्पर्य यह है कि जब मिथ्यात्व आदि विभाव छूट गया तो रागद्वेष, आसक्ति, घृणा आदि विकार, जो कि तीव्ररूप में थे, वे जितने-ग्रंथों में छूट गये, उतने ग्रंथों में मंसार भी छूट गया और जितने ग्रंथों में मंसार छूट गया, उतने ग्रंथों में आत्मा में मोक्ष भाव जागृत हो गया । निश्चयनय की दृष्टि में तो मोक्ष आत्मा में ही है, स्थान विशेष तो आत्मा में मोक्ष होने के बाद की बात है । जितने भी मुक्त हुए हैं, सबकी मुक्ति यही आत्मा में हुई है । उन्हें मुक्ति के लिए कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़ा । जहाँ जब भी आत्मा अपने शुद्ध रूप में आई, वही और सभी मुक्ति हो गई ।

जब ज्ञान की धारा मंसाराभिमुख होती है, फिर वह शुभोपयोग रूप हो या अशुभोपयोग रूप, उससे शुभ या अशुभ कर्मों का वन्धन होता रहता है । जब वह मंसार में उदासीन होकर मोक्ष की ओर मुड़ती है, तब वह अन्तराभिमुखी होकर अनन्त-अनन्त जन्मों के वन्धनों को तोड़ती हुई मुक्ति की ओर बढ़ती है । वह ज्ञान-धारा शुद्धोपयोगी होती है ।

वन्धन ही मंसार है, वही दुःखरूप है ?

वास्तव में मोक्ष प्राप्ति मनुष्य का स्वाभाविक पुरुषार्थ एवं स्वभाव है । प्रत्येक आत्मा-विशेषतः मनुष्य वन्धनमुक्त होने के लिए अधीर हो उठता है । एक साधारण-सी चीटी को भी आप देखेंगे तो स्पष्ट जान सकेंगे कि उसके मार्ग में जब कोई रूकावट आ जाती है अथवा कोई व्यक्ति उसे रोकने का प्रयास करता है तो वह उससे बचकर दूसरे मार्ग से स्वतन्त्र गति करने का प्रयत्न करती है । यह स्पष्ट बताता है कि चीटी जैसा साधारण प्राणी भी वन्धन में रहना नहीं चाहता । तोते को चाहे आप सोने के पिंजरे में बंद कर दें, चाहे उसे मेवा, अंगूर, बादाम आदि उत्तमोत्तम पदार्थ खिलाएँ, चाहे उसकी सब तरह की सुविधा का ध्यान रखें, साथ ही आप यह विश्वास भी कर लें कि अब यह पालतू हो गया है, वही नहीं जानता पिंजरा छोड़ कर, लेकिन क्या वह पराधीन, पिंजरेबद्ध तोता उसमें सुख मानेगा ? कदापि नहीं । उसे ही मौका मिलेगा, वह स्वेच्छा से उन्मुक्त आकाश में उड़ाने भरने लगेगा । वह अपने पुरुषार्थ में, स्वेच्छा में फलादि खाने में ही सुख मानेगा । इसका अर्थ यह हुआ कि वन्धन की स्थिति में चाहे जितने भौतिक सुख साधन क्यों न मिलें, एक अज्ञान पक्षी भी वन्धन में रहना पसंद नहीं

करता चाहे उसे चितने ही भौतिक सुग-सुविधाएँ क्यों न मिलें। मानस में बन्धनबद्धता ही संसार का मरमे बड़ा बोग एवं दुःख है।

आपने देखा कि जब लोग पशु या पक्षीर गली यात्रा चित्रों में डालते हैं, तब चित्र में मेरा और वह होते हुए भी वह उस चित्र में छड़-पड़ाता और कड़कड़ाना रहता है और दम-उभार भौन मारना रहता है। इसका सात्विक यह है कि वही भी भौतिक सुगमोण उपलब्ध होने पर भी अपने को पराधीन और बन्धनबद्ध मानता है। वह, बन्धनमुक्त स्थिति में स्वतन्त्र रहकर भूग-प्याम गहन करना अच्छा समझता है, मगर बन्धन दशा में सोने के पित्र में रहकर भी अपने आप को वह विपन्न और दुःखी समझता है।

जब अल्पविकसित चेतना वाला पशु भी बन्धन को समझ नहीं करता, तब अधिक विकसित चेतनाशील मानव-आत्मा को बन्धन कैसे रचि-कार हो सकता है? बन्धन कंसा है। क्यों न हो, चाहे वह भौतिक सुगमोण हो, चाहे अन्य प्रकार का हो, वह कदापि हितकर एवं गुणकर नहीं हो सकता। किसी आत्मा का कितना ही पतन क्यों न हो गया हो, वह चितना ही पापपंक में मग्न हो, लेकिन बन्धन से मुक्त होने की एक महत् अभिलाषा वहाँ भी होती है। संसार में जितना भी दुःख एवं क्लेश है। वह सब बन्धन का ही है। इसीलिए तो संसार हरेय है, वह मानव-जीवन का ध्येय नहीं बन सकता। मनुष्य चाहे पूर्व-पुण्यवश स्वर्गादि सुखों को प्राप्त कर ले या मनुष्यलोक में भी उत्तमोत्तम वैषमिक सुख-सामग्री पा ले, किन्तु अन्ततः वह सुख पराधीन, बन्धनकारक एवं गुलाम बनाने वाला होने से दुःखकारक ही है।

देवलोक में भी दुःख

प्रश्न होता है—देवलोक में देवों को तो दिव्य सुख प्राप्त है, फिर उन्हें दुःखी क्यों कहा गया है? इसका समाधान यह है कि कर्मबन्धन स्वयं दुःखस्वरूप है और देव इस (कर्म) बन्धन में विमुक्त नहीं है, इसलिए उन्हें भी दुःखी कहा गया है। यह बात दूसरी है कि सातावेदनीय कर्म के उदय के कारण उन्हें कर्मबन्धन का दुःख जान नहीं पड़ता। मगर शुभ या अशुभ दोनों ही प्रकार के बन्धन दुःख के कारण हैं। जिस प्रकार घेड़ी चाहे सोने की हो या लोहे की, दोनों ही बन्धनकारक एवं बजन में समान होती हैं, उसी प्रकार कर्मबन्धन, चाहे शुभकर्मों का हो या अशुभ कर्मों का दोनों ही बन्धन होने से दुःखकारक है। इसलिए यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि संसार का दुःख तो दुःख है ही, संसार का सुख भी दुःखस्वरूप है। संसार

में रहते हुए जो सांसारिक पदार्थों में जितना निर्लेप और निःसंग रहता है वह उतना ही संसार से मुक्त है और सुखी है।

मोह एवं अज्ञानवश मनुष्य धन, स्त्री-पुत्र आदि परिवार में या सुखोपभोग-साधनों में सुख मानता है, परन्तु गहराई में सोचा जाए तो उस सुख के पीछे अनेक विन्ताएँ, परतन्त्रताएँ एवं पीड़ाएँ लगी होती हैं। इस-लिए संसार के पदार्थों में क्षणिक सुख-प्राप्ति अनेक दुःखों से ग्रस्त है। जहाँ पराधीनता है, परवशता है, किसी प्रकार का बन्धन है, वहाँ भला सुख कैसे हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है—

‘पराधीन सपनेहु सुख नाहीं।’

एक ओर हम देखते हैं कि संसार दुःख में तो पागल होता ही है, व्यथित एवं पीड़ित होकर छटपटाता है, आतंघ्यान करता है, इससे नये अशुभ कर्मों के बन्धन में और अधिक पड़ जाता है। परन्तु दूसरी ओर सुख में भी संसार पागल होता है। रावण और दुर्योधन जैसे सत्तामदान्ध लोग दुःख की ठोकें खाकर पागल नहीं हुए, अपितु सुख की मादकता से पागल हुए हैं। उनमें सुख, ऐश्वर्य एवं सत्ता का अहंकार इतना बढ़ गया कि उनकी विवेक की आँखें बन्द हो गईं। वे सुख के नश में भटक गए। सुख की लालसाएँ पूरी नहीं होती, तब मनुष्य उनकी पूर्ति के लिए दूसरों से लड़ता-भिड़ता है, मारकाट मचाता है। जहाँ स्वार्थ एवं अहंता की टक्कर होती है, वहाँ विद्वेष, घृणा, एवं बैर विरोध की भावनाएँ पनपती हैं।

जब इस प्रकार के सुख का पागल-पन संसार में छा जाता है, तब मनुष्य अपने स्वस्व से भटककर संसार की वृद्धिरूप राग-द्वेषादि विकारों से आत्मा को लिप्त कर लेता है, इससे नाना अशुभ-कर्मबन्धन होते हैं, जो दुःखरूप ही हैं।

शाश्वत और स्वाधीन सुख कहाँ, किसमें ?

भौतिकता-प्रधान इस युग में मनुष्य चारों ओर से सुख के लिए दौड़-धूप करता है। परन्तु ज्यों-ज्यों वह सुख को पकड़ने जाता है, मुक्त उसमें दूर-दूर होता जाता है। जिस किसी पदार्थ को सुख का श्रोत्र मानकर वह सुख की कामना करता है, वह भ्रूत-तृष्णा ही सिद्ध होता है। इनका कारण यह है कि मनुष्य वैषयिक आकांक्षाओं, कामनाओं और दृष्ट्याओं को हृदय में संजो कर चलता है, उससे उसके जीवन में अशुभता बढ़ जाती है। आकुलता राग और द्वेष को, घृणा और मोह को, ईर्ष्या और तद्वद्वत् को उत्पन्न करती है।

देती है, वही अशुभ कर्मबन्ध का कारण बनती है। इन्गे, वैवायिक और पदार्थनिष्ठ कल्पित सुख सुखाभास धन आते हैं, वे क्षणिक सुख की शरीर दिव्याकर पुन विनीन हो जाते हैं, अथवा सुख के पीछे दीवाने बने लोगों को दुःख के अपार सामर में घसीट ले जाते हैं। क्षणिक एवं काल्पनिक सुख के पीछे भागने वालों को बहुत मंहगो कीमत चुकानी पड़ती है। मारी जिन्दगी में से सुख के पीछे भागते-भागते जीत जाती है, फिर भी वह हाथ नहीं आता। निष्कर्ष यह है कि संसार के किसी भी पदार्थ में सुख नहीं प्रतीत होता।

तब प्रश्न होता है कि उस शाश्वत और स्वाधीन सुख का स्रोत कहाँ है, कौन-सा उग अनन्त मय का मन्दिर है? क्योंकि सांसारिक सुख न तो स्थायी है और न स्वाधीन, उसके चक्कर में पड़कर तो लोगों को रोड़ी बर्षों तक मनुष्य ने सुख के बदले दुःख का ही अनुभव अधिक किया, दुःखों और कष्टों की छाड़ियों में ही अधिकाधिक उलझता गया। संसार में जिस किसी पदार्थ में, दुःख में,—बन्धनात्मक दुःख से मुक्त होने की आशा रखी, वह दुःख में मुक्त करने की अपेक्षा और अधिक दुःखों की परम्परा में जकड़ता गया। अतः जो आध्यात्मिक मनीषी है, वे उस काल्पनिक एवं क्षणिक सांसारिक सुख की अपेक्षा मोक्ष को अनन्त, शाश्वत सुख की रात मानते हैं। मोक्ष ही अनन्त सुख का भण्डार है जो कभी टाली नहीं होता, वह सुख कहीं बाहर में भी राताना नहीं है, वह आत्मा में ही विद्यमान है, किसी पदार्थ के भी अधीन नहीं है। मोक्ष-सुख की ही शोध में बड़े-बड़े ज्ञानी, तपस्वी, आध्यात्मिक साधन लगे हुए हैं। अतः मोक्ष में ही स्वाधीन एवं अक्षय सुख है। संसार में या सांसारिक पदार्थों में नहीं।

धर्म संसार से मुक्त करने का साधन

प्रश्न होता है, क्या आत्मा इस संसार के सुख-दुःख में पागरा होकर संसार की मधोरी मयियों में भटकना ही रहेगा, अर्थात् काम, मोक्ष आदि शिरों के पतकबन्ध इस अनन्त संसार में ही वह ब्रह्म-उत्तरता रहेगा, या अभी संसार दुःख से मुक्त होकर मुक्ति के सुख का भी अनुभव कर सकेगा? अथवा इस संसार में केवल दुःख एवं बन्धन ही है, या वही सुख-शान्ति भी है, या कर्मविवेक सुख भी किसी प्रकार प्राप्त हो सकता है? अगर संसार में रहने हुए संसार से मुक्त बनने काया कोई सुख प्राप्त हो सकता है तो किस साधन से? ऐसा कौन-सा मनु (पुत्र) है, जो संसार और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर सके? आचार्य मम्मन्मन् ने इस सम्बन्ध में सुन्दर समाधान दिया है—

देशयामि समीचीन धर्मं कर्मनिवर्तनम् ।

संसारदुःखं भव्यान् यो धारत्युत्तमे सुखे ॥

—मैं ऐसे सर्वमान्य एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अबाधित सम्पूर्ण धर्म का उपदेश करता हूँ, जो कर्मबन्धन को नष्ट करता है, और प्राणियों को संसार के दुःख में हटा कर उत्तम सुख (मोक्ष) में स्थापित कर देता है ।

धर्म ही मुक्ति तक पहुँचाने वाला

अतः संसार से अथवा संसार के दुःख-सुखरूप बन्धनों से मुक्त करा-
कर आत्मा को उत्तम सुख में—जहाँ जन्म-मरण रूप संसार का लेश-मात्र भी दुःख नहीं है, पहुँचा देता है । मुक्ति तक निर्विघ्न पहुँचाने वाला अगर कोई है तो धर्म ही है । क्योंकि जहाँ बन्ध का अभाव हो, वहाँ शुद्ध मद्-धर्म है । जहाँ अशुभ राग द्वेष, मोह होगा, वहाँ पापबन्ध होगा, जहाँ दानादि के साथ आमक्ति, लोभ, गुमराग आदि होंगे, वहाँ पुण्यबन्ध ही भवता है । धर्म पुण्यबन्ध और पापबन्ध दोनों से परे है । और यह निश्चित है कि बन्ध का अभाव होने पर ही उत्तम सुख—मोक्ष सुख या वीतरागता का सुख प्राप्त हो भवता है । इसीलिए पंचाध्यायी में धर्म का स्वरूप यताने हुए कहा है —

धर्मो नीचे पदार्थस्य पदेपरति धामिषम् ।

तत्रार्जवञ्जयो नीचे पदपुर्व्वस्तदप्य ॥^१

जो धार्मिक पुण्य को नीचे पद (सागारिक-पद) से उच्चपद (मोक्ष-पद) में धारण करता है, वह धर्म है । इन दोनों पदों में गमन नीचे पद है, तथा गमन का नाश रूप मोक्ष उच्च पद है ।

इसलिए मुक्ति ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य

यह आत्मा अनन्तकाल से भव-बन्धनों में आवृत्त है । उसकी बन्धन-
यद्धता का कारण है—स्वभावदशा को छोड़कर विभावदशा में घना जाना
अर्थात् मिथ्याज्ञादि की दशा में रमण करना । स्वभाव में रमण करने की
अवस्था को मोक्ष दशा कहते हैं । यही आत्मा की स्वभाव दशा है । अतः
संसार की बन्धनवृद्धता के कारण होने वाले दुःखों से मुक्त होने तथा उत्तम
स्वप्नरूप सुख को प्राप्त करने हेतु मुक्ति की ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य
माना जाना चाहिए । यही जीवन का माध्य है । उसके बिना जीवन में अमना
आनन्द की अनुभूति नहीं हो सकती ।

१ पंचाध्यायी, दृष्टान्तिदेशाधिकार श्लोक २१३ ।

२. मोक्ष का साधन : रत्नत्रयरूप धर्म

मोक्ष का उपाय : रत्नत्रयो-साधना

मानवजीवन का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष है, जब यह निश्चित हो गया, तब प्रश्न होना है कि उसे प्राप्त करने के लिए कौन-से साधन या उपाय है ? कार्य छोटा हो या बड़ा, उसमें सफलता सभी मिलती है, जब उस कार्य करने के यत्नमें उपाय या साधन का परिज्ञान हो जाए। जीवन के सामान्य व्यवहार में भी जब किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए उसके कारण, साधन या उपायों पर विचार किया जाता है, तब मोक्ष जैसे विराट् एवं उदात्त माध्य या लक्ष्य की सिद्धि के लिए तो अवश्य ही गम्भीर विचार करना चाहिए।

प्रत्येक आत्मा में अनन्त शक्ति है, पर वह गुप्त है, प्रच्छन्न है, दबी हुई है। उस अनन्त शक्ति की जागृति के लिए साधना करनी पड़ती है। जैसे छोटे-से बीज में विशाल वटवृक्ष होने की शक्ति है, किन्तु उसकी अभिव्यक्ति सभी होती है, जब उसे अनुकूल हवा, पानी, प्रकाश आदि की उपलब्धि हो। इसी प्रकार आत्मा में अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य शक्ति होने पर भी वर्तमान में उसकी अभिव्यक्ति साधना करने पर ही हो सकती है। साधना भी सभी सफल हो सकती है, जब साधक के समक्ष साध्य या लक्ष्य स्पष्ट व निश्चित हो, उसका ध्यान सतत बना रहे। साथ ही साध्य के अनुरूप साधनों का भी विचार करना आवश्यक है। सिद्धि के लिए साधक को साध्य और साधन में सन्तुलन रखना भी जरूरी है। कई साधक साध्य को तो पकड़ लेते हैं, परन्तु साधन के सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं होने, न वे अनुरूप साधन का ध्यान रखते हैं। दूसरे प्रकार के कुछ साधक साधन को पकड़ लेते हैं, लेकिन साध्य के सम्बन्ध में अनभिज्ञ रहकर दुर्लक्ष्य करते हैं। ये दोनों प्रकार के साधक सिद्धि के पवित्र द्वार तक नहीं पहुँच

पाते। साध्य के निश्चय के साथ साधक को अपनी अध्यात्म-यात्रा में साधनों एवं अवलम्बनों की भी निरान्त आवश्यकता रहती है और विनैप उम प्रारम्भिक अवस्था में जबकि साधक की साधना परिपक्व नहीं होती। मच्चा साधक अपनी गति-प्रगति को बराबर नापता-तौलता रहता है कि कहीं मेरी गति लक्ष्य में विपरीत दिशा में तो नहीं हो रही है? मेरी गति कहीं साधनापथ में विचलित या भ्रष्ट तो नहीं हो रही है? मैं साधनापथ पर आगे बढ़ रहा हूँ या पीछे हट रहा हूँ। साधनापथ का प्रथम साधन कौन-सा है? आदि विचारों का पायेस लेकर साधक को चलना पड़ता है, अन्यथा साधक कहीं भी गडबडा सकता है?

कोई व्यक्ति बहुत ही उच्च आध्यात्मिक साधना करना चाहता हो, उसमें लिए सर्वप्रथम यह विचार करना आवश्यक है कि इस साधना का साध्य क्या है? फिर उसे इन साधनों के बारे में पूरी जानकारी करनी आवश्यक है? साधनों की पूरी जाच भी कर लेनी आवश्यक है ताकि वह साधनों के नाम पर ठगा न जाय। अन्यथा, साधनों के बदले बुग्राधन पत्ने पड़ जाय। अतः सर्वप्रथम इन बातों का निश्चय कर लेना चाहिए।

कोई यात्री बेतहासा दौड़ा जा रहा है, उसमें किसी सामने से आने हुए यात्री से पूछा कहीं पहुँचना है आपको? अगर वह यही उत्तर देता है कि मुझे तो कुछ पता नहीं। मैंने तो अमुक को पथ पर दौड़ते देखा था, मेरे मन में आया, मैं भी दौड़ लगाऊँ। यहाँ यह तो ठीक, पर आपने इस सभी यात्री के लिए कुछ साधन भी लिये हैं या नहीं? पथ मही जाता है या कोई और? इसका भी निश्चय कर लिया या नहीं? इस पर वह कहता है, अभी तो मैं साधन लिये हैं, मैं ही निश्चय कर पाया हूँ पथ का? भला किसी यात्री कितनी जागरूक भरी होती है? यही बात अध्यात्म यात्रा के साध्य, साधन और साधनापथ के सम्बन्ध में है।

त्रैलोक्य के चिन्तकों ने अध्यात्मिक यात्रियों के लिए साध्य मोक्ष बताया है, शून्यत्व रूप धर्म को उग्रसा साधन बताया है, तथा तीनों को निवृत्ति का मोक्ष का मार्ग बताया है कि आचार्य उग्राम्बानि ने नत्वापमूत्र में प्रविरादन किया है —

‘सम्प्रगर्शनं ज्ञान चारित्र्याणि मोक्षमार्गः :

‘सम्प्रगर्शनं, सम्प्रज्ञान और सम्प्रचारित्र्य, ये तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग हैं।’

वस्तुतः यही मोक्षमार्ग है, मोक्ष साधन है, और यही मोक्ष का उपाय है। भूतकाल में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, या गणधर या आचार्य हुए हैं, उन्होंने साध्य को मित्रि के लिए इसी रत्नत्रयी का विधान किया है। न केवल विधान किया, बल्कि स्वयं भी इसी पर आचरण किया है। अविद्य में भी इसी का उपदेश दिया जाना रहेगा।

रत्नत्रय ही धर्म है

इसी रत्नत्रयी को महामनीषी आचार्यों ने धर्म कहा है, 'क्योंकि यही आठ कर्मों से मुक्त करने वाली है। संसार में परिभ्रमण से और जन्म-मरण के चक्र में छटकारा दिताने वाली है। इसीलिए आचार्य समन्तभद्र ने इन तीनों को धर्म बताते हुए कहा है—

सद्बुद्धिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मोक्तरा बिभु ।

यदीऽप्रत्यनोकानि भवन्ति भवपटुति ॥^१

धर्मनायक तीर्थंकर भगवन्तों ने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य, इन तीनों को धर्म कहा है और इनसे प्रतिकूल मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य को संसार-परिभ्रमण का मार्ग बताया है।

रत्नत्रय रूप धर्म होने पर भी दीन-हीन क्यों ?

प्रश्न होता है, मनुष्य के पास रत्नत्रयरूप धर्म होने पर भी वह आज दीन-हीन एवं भिखारी क्यों बना हुआ है ? यह तो सर्वविदित है कि प्रत्येक आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और सुख निहित है, परन्तु उस रत्नत्रय के होने पर भी उसे पता नहीं है कि उसके पास इतनी शक्ति या इतना धन है। किसी व्यक्ति के पास तिजोरी में लाख रुपये हों और उसे पता ही न हो कि मेरे पास इतने रुपये हैं। वह धन के लिए बाहर मारा मारा फिरे, प्रत्येक धनिक के पास जा कर याचना करे, अपने आप को दीन-हीन और निर्धन बताए तो उसे क्या

१. ॥ धर्मः सम्यग्ज्ञानचित्चारित्र्यतयात्मकः ।

तत्रमदर्शनं मूल हेतुर्दृष्टमेतयो ॥

—पञ्चाध्यायी, द्रव्यविशेषाधिकार ७१५.

२. रत्नकरणिक आचकाचार, श्लोक ३.

इसी प्रकार अपने पास पड़े हुए रत्नत्रय रूप धन को पाने के लिए मनुष्य जग-सा प्रयत्न करता है, किन्तु थोड़ा-सा चलकर फिर धर्मरूप धन की ओर पे आँखें मंदकर सामाजिक एवं भौतिक धन, सुखोपभोग साधन आदि के चक्काचौध में पड़ जाता है। सांसारिक सुख के प्रवाह में बह जाता है, काशा, शंका, फलाशंका, कुदृष्टि-संग आदि के चक्कर में पड़कर धर्म के मुख्य द्वार को चूक जाता है। फिर आगे चौरागी के लम्बे-घाँड़े चक्कर में पड़ जाता है।

निष्कर्ष यह है कि मनुष्य अपनी आत्मा में निहित रत्नत्रयरूप धर्म को भूलकर बाह्य विषयो-कषायो के झोड़ वन में भटक जाता है। इसी कारण वह अपने आपको दीन-हीन, दरिद्र एवं भिगवायी ममझता है।

रत्नत्रय धर्म क्यों, कैसे ?

धर्म-साधना जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। धर्म के बिना आत्मा का विकास पूर्णता के शिखर पर पहुँच नहीं सकता। परन्तु प्रश्न यह है कि धर्म आत्मा का विराज किम माध्यम में कर सकता है ? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि आत्मा में निहित सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य इन तीनों के माध्यम से धर्म आत्मिक विकास करता है, साथ ही आत्मा को मलिन एवं विकृत करने वाले तत्वों में उनकी रक्षा करता है।

जिम प्रकार बीज के लिए भूमि ही आवश्यक नहीं है, उसके पनपने के लिए उचित मात्रा में जल, शुद्ध पवन एवं सूर्य का प्रकाश मिलना भी आवश्यक है। ये न मिलें तो उबैरा भूमि हाने पर भी उसमें जाला हुआ बीज अंकुशित—विकसित नहीं हो सकता। यही सिद्धान्त धर्म के विषय में समझ लेना चाहिए। धर्म की मूल आधारभूमि आत्मा है, वहीं धर्म का सदैव निवास है। परन्तु आत्म - भूमि में निहित धर्मरूपी बीज को पल्लवित और विकसित करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है। क्योंकि आत्मभूमि में निहित धर्म सुपुष्ट है, अव्यक्त है उसे जागृत और व्यक्त करने के लिए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य रूप रत्नत्रय को आवश्यक माना गया है।

धर्म आत्मा की स्व-स्वरूप परिणति को कहते हैं, अर्थात् आत्मा का जो सहज शुद्ध स्वभाव है, वहीं धर्म है। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा के जिनमें भी निजी गुण हैं, वे सभी उसके धर्म हैं।

३. सम्यग्दर्शन की प्रधानता

००

रत्नत्रय में प्रधानता और अनिवार्यता किसकी ?

पिछले पृष्ठों में हम सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य, इन तीनों (रत्नत्रय) की धर्म रूप में वर्णन कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि इन तीनों में किसकी प्रधानता और अनिवार्यता है। कौन-सा रत्न अनिवार्य है। जिससे बिना मोक्ष की ओर गति न हो सके ?

प्रायः यह देखा जाता है कि लोग बड़े-बड़े ग्रन्थों और शास्त्रों को पशुपत्य कर लेते हैं, किसी भी शास्त्र या ग्रन्थ की व्याख्या करानी हो तो बड़ा मन्थन-चौकी मूढम में मूढम टीका कर देते, कोई जिज्ञासु उनके पास कोई प्रश्न रखे तो वे उसका अनुसृत समाधान भी कर देते हैं, अज्ञानी, अल्पज्ञ और भोले भाने भ्रष्टानु लोग उन्हें जानी, शास्त्रज्ञ विद्याचारिधि तथा न जाने किन-किन पदों में अग्रहीत कर देते हैं। परन्तु अगर उनके ज्ञान के साथ सम्यग्दर्शन नहीं है, उनकी दृष्टि समस्त-वस्तु को भाविष्ट स्वार्थपरायण, भोगवादी है, किसी भी पद-प्रतिष्ठा का प्राप्ति करने की है या वह भय या हताश के वर्णित होकर शास्त्रीय ज्ञान प्राप्ति करता है तो समझना चाहिए कि उसका ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जिसकी ही उच्च विद्याओं का पालन करता हो। समस्त-वस्तु को पशुपत्य कर लेता है, बहुत ही क्रूर-पुरुष बन कर रहता है, अपने तथा नदी धर्म की माधना को स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति के लिए करता है। निश्चयपूर्वक चारित्र्यप्राप्ति करता है, पद-प्रतिष्ठा, प्रशिक्षण करता है, या अन्य विभिन्न प्रशिक्षण, स्वार्थ या स्वार्थ में प्रशिक्षणों का पालन करता है। उसमें चारित्र्यप्राप्ति के पीछे कोई बड़ा दृष्टि नहीं है। उसका वह चारित्र्य, दान, तप, निम्न आदि सम्यग्चारित्र्य नहीं हो सके।

सम्यग्दर्शन न हो तो ज्ञान और चारित्र्य आत्मा के प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकते। उनमें भवभ्रमण का अन्त नहीं हो सकता।

भट्टारक भक्तसिद्धि ने प्रश्नोत्तर थावकाचार में कहा है—

दर्शनेन विनाज्ञानमज्ञानं बध्यते दुर्धम् ।

चारित्र्यं च कु-चारित्र्यं च न पुंसां निरर्थकम् ॥

अधिष्ठानं धर्मेभ्युन हर्षादीना यथा तथा ।

तपो ज्ञान-प्रज्ञादीना दर्शनं बध्यते विनं ॥^१

तत्त्वज्ञानोप सम्यग्दर्शन में रहित ज्ञान को मिथ्याज्ञान कहते हैं और चारित्र्य को कुचारित्र्य कहते हैं। सम्यग्दर्शन के अभाव में मनुष्यों के द्वारा आचरित व्रत निरर्थक है। जिस प्रकार बड़े-बड़े महत्त्वों, या मकानों का आधार उनकी नींव होती है, उसी प्रकार तप, ज्ञान, व्रत, क्रिया आदि सबका मूल आधार जिनेन्द्र भगवान ने सम्यग्दर्शन को कहा है। तात्पर्य यह है कि व्रत, तप, ज्ञान और ध्युन के बिना अकेला सम्यग्दर्शन तो अच्छा है, लेकिन सम्यग्दर्शन में रहित व्रत, तप, ज्ञान और ध्युन अच्छे नहीं, क्योंकि सम्यग्दर्शन में रहित व्रत, तप, ज्ञान आदि मिथ्यावैषय में दूषित हो जाते हैं।^२

आशय यह है कि यदि मूल में सम्यक्त्व नहीं है तो अन्य सब तप, व्रत आदि प्रमुख क्रियाएँ अज्ञान-कण्ट ही मानी जाती हैं, धर्म नहीं। अतः ये संसार का घेरा ही बढ़ाती हैं, पटाती नहीं। थावक आदि की भूमिकाओं में जो कुछ भी त्याग-वैराग्य जप-तप नियम व्रत, आदि साधनाएँ की जाती हैं, उन सबकी बुनियाद सम्यक्त्व ही मानी गई है।

अध्यात्म तत्त्वज्ञानियों का कहना है कि यद्यपि मुनि के सम्यग्दर्शन सहित व्रत, तप ज्ञान आदि हो तभी वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है, परन्तु कोई मुनि ज्ञान, व्रत-तप, आदि से म्यून या रहित है, लेकिन उसके पाम केवल सम्यग्दर्शन स्वी रत है, तो भी उसे इन्द्र की विभूति या तीर्थकर आदि की विभूति प्राप्त हो जाती है।^३

श्रमण भगवान महावीर ने पावापुरी के अपने अन्तिम प्रवचन में रत्नत्रय में सम्यग्दर्शन की प्रधानता और अनिवार्यता स्पष्ट बताते हुए कहा था—

१. प्रश्नोत्तर थावकाचार, ११ वा परिच्छेद, श्लोक ८४, ८३

२. वही वही , श्लोक ४२

३. वही वही , श्लोक ४२

सर्वि चरित सधनदित्तु वगने उ चरित ।
सधन-चरितार्थं गुणं पुत्रं च सधनम् ॥
साधननिष्ठं साधनं साधनं विना न दृष्टिस्तथागुणा ।
अनुशीलनं सर्वि मोक्षो, सर्वि अमोक्षस्तथा निश्चयम् ॥

चारित्र्य सम्पद-व के बिना (गुणाश्चित्र) नहीं होगा, लेकिन सम्पद-व चारित्र्य के बिना हो सकता है। सम्पद-व और चारित्र्य गुणाद (एक साथ) हो सकते हैं। चारित्र्य में पूर्व सम्पद-व का होना आवश्यक है।

अनन्त की प्रथम भूमिका-सम्पददर्शन

सम्पददर्शन अनन्त की यह प्रथम भूमिका है जहाँ में अल्प प्राप्ति का जीवन अज्ञानाध्यक्ष में निरन्तर सम्पद आत्मयोध-रूप ज्ञान की ओर अप्रमत्त होता है। क्योंकि सम्पद-व के बिना ज्ञान (सम्पदज्ञान) नहीं होता, सम्पद ज्ञान के बिना चारित्र्य (सम्पद-चारित्र्य) गुण नहीं होता। चारित्र्य गुण के बिना मोक्ष (कर्मक्षय) नहीं होता और मोक्ष के बिना निर्वाण (अनन्त मच्चिद-नन्द) नहीं होता।

तात्पर्य यह है कि जब तक ज्ञान, तप या चारित्र्य में पूर्व सम्पद-व माध्यम के जीवन में नहीं आता है, तब तक उसमें राग-द्वेष, अहंकार, स्वार्थ, घृणा, अविवेक आदि का वातुल्य रहता है। इस कारण वह चारित्र्य-व नहीं। तब सन्चारित्र्य, सम्पदज्ञान या सु-तप नहीं होता।

इसलिए यह निश्चय कहा जा सकता है कि चाहे रत्नप्रम मित्र मोक्ष का कारण हो, किन्तु ज्ञान और चारित्र्य में पूर्व सम्पददर्शन नहीं। यहाँ तक वह ज्ञान और वह चारित्र्य सम्पद नहीं होगा, और दोनों के लिए बिना मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। ज्ञानार्णव में स्पष्ट कहा है—

प्राप्तुर्वाप्तं निर्वर्णं शतवचनज्ञानविद्युत् ॥
अपि जीवा जगत्परिमल पुनर्वाप्तं विना ॥

इस जगत् में जो जीव अपने ज्ञान, चारित्र्य के लिए जगत् में प्राप्ति के लिए (जगत् में) के लिए सम्पददर्शन में सम्पददर्शन मोक्ष की प्राप्ति

इसलिए मोक्ष का मूल भी एक मात्र है सम्यग्दर्शन ही है। उदाहरण-
रूप में भी इसी बात का समर्थन दिया गया है —

इन्द्रिहीन कुचारेण न दद्यादरघोर्निनम् ।

इन्द्रिहीन कुचारेण न दद्यादरघोर्निनम् ॥^१

अर्थात् — आरोग्य में हीन पुरुष अपने अधोष्ठ स्थान पर नहीं पहुँच सकता, वैसे ही इन्द्रि अयोग्य सम्यग्दर्शन में हीन व्यक्ति मुक्तिरह का दर्शन नहीं कर सकता।

प्रश्न होता है, पारिव के बिना सम्यग्दर्शन क्यों का शय नहीं है। मरणा-
नर कि सम्यग्दर्शन को मोक्ष का मूल बनाकर उन्हें इतना महत्व क्यों दिया
जाता है ?

इसका समाधान यह है कि सर्वोच्च सम्यग्पारिव में ही हो सकता
है, किन्तु सम्यग्दर्शन के बिना पारिव, ज्ञान और तब सभी मिया है।
जाने है, इसलिए सम्यग्दर्शन की अनिवार्यता और प्राप्तिमत्ता स्वीकार
की गई है। माटी महिमा में कवि छत्रमन्त्र में स्पष्ट रूप में इस बात को
स्वीकार किया है—

अवि वेन विना ज्ञानमज्ञानम्यातदवदन् ।

पारिव स्यात् कुचारेण ततो ब्राह्मण समुत्तम् ॥^२

इस सम्यग्दर्शन के बिना ही तो इस जीव का ज्ञान अज्ञानी पुरुष के
समान अज्ञान या मिथ्याज्ञान रहता है, पारिव कुचारेण और तब धान-
(अज्ञान) तब रहता है।

सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान साध्यमान नहीं

मनुष्य चाहे जितना ज्ञान क्यों न कर ले, किन्तु जब तक उसका दर्शन
या दृष्टि सम्यक् नहीं होती, तब तक उसका यह ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं
हो सकता।

दर्शननिष्ठा को भी सम्यक्त्व कहने है और तत्त्वज्ञ को भी, किन्तु
मिथ्य दर्शननिष्ठा या तत्त्वज्ञ को ही सम्यग्दर्शन कहा जाए तो अभ्रम्य को
अथवा मिथ्या दृष्टि जीव को भी सम्यग्दृष्टि कहना पड़ेगा, क्योंकि दर्शननिष्ठा
या तत्त्वज्ञ (तत्त्वों के जानने की दृष्टि) तो उनमें भी होती है।

१. उदाहरण-यमन (सोमदेव गुरि विरचित) वर्य २१, श्लोक २३७।

२. माटीमहिमा, सर्ग ३, श्लोक ५।

एक एक प्रकार की दृष्टि है, वह गणितमय भी हो सकती है, किसी दृष्टिकोणिक लाभपरक भी हो सकती है। इसलिए जो आत्मनोत्थान रचि है, उसे ही सम्बन्धन कहा जा सकता है, वही चेतना का जड़ परिणत है, गणितमय है। उसे सम्बन्धन तन्त्र रचि भी कहा जा सकता है, तन्त्र के न चरित्र समारम्भही है। वह दृष्टिकोणिक या पारम्परिक लाभपरक अपर गणितमय होनी है। अतः उसे सम्बन्धन नहीं कहा जा सकता।

एक महान गन्त के पाम दिल्ली के जैन भाई गुरु प्रसिद्ध कामेश्वर विद्यान आनिवर्त नुकुम्भ को गया। वह बड़ा मधुरभाषी, विचारशील और दर्शनशास्त्र एवं धर्मशास्त्र का पंडित था। मरुतुत एवं प्राकृत भाषा पर उसका अत्यन्त अधिपत्य था। वात-वात में यथाप्रसंग वह उत्तराध्ययन, आचार्यशास्त्र, भगवद्गीता एवं कल्पसूत्र आदि के उद्धरण प्रस्तुत करता था। उक्त विदेशी विद्वान का अध्ययन और चिन्तन काफी गहरा था। इतना विद्वान होने के भी उसमें तन्त्ररचि बहुत गहरी थी वह तन्त्ररचि करने में तत्पर ही जाना था।

महान गन्त ने उक्त विदेशी विद्वान से वातचीत के प्रसंग में पूछा—आपने प्राचीन आगमों का अध्ययन किया है उत्तराध्ययन जैनदर्शन के ग्रन्थों का भी परिशीलन किया है और अहिंसा एवं अनेकान्त पर भी गम्भीर चिन्तन—मनन किया है, तब तो सम्भव है—आप सम्राट्कार नहीं करने देंगे? उन्होंने मंद मुस्कराने के साथ कहा—मैंने अभी तक सम्राट्कार का परिणाम नहीं किया है।

विद्वान ने तब उससे इसमें क्या प्रश्न किया—“आपने जैन आगमों का अध्ययन किया उद्देश्य से किया है?”

वह बोले—“मैंने जैन आगमों एवं दर्शन-ग्रन्थों का अध्ययन कर लिया एवं अनेकान्त का चिन्तन आचार्य-भाषना की दृष्टि से नहीं किया। मैंने जैन आगमों का अध्ययन एवं जैन परम्परा के नियमोपनिषदों का प्रत्यक्षीकरण किया है कि मैं जैन धर्म एवं जैनदर्शन का अग्रिम विद्वान बन सकूँ अथवा देश के विश्वविद्यालयों में प्राध्यापिका के अग्रजक एवं आचार्य के आचार्यपदा पूर्ण कर सकूँ।”

जैन मुन्डर देश में पड़ गए कि उस विद्वान से मिलनी तन्त्ररचि के सम्बन्ध, तन्त्ररचि के सम्बन्ध द्वारा करने में गहरी उत्प्रेरणा के सम्बन्ध के सम्बन्ध के सम्बन्ध आगमों नहीं थी, समारम्भही थी।

उमरा गमाधान यह है कि जिसे हेय, श्रेय, उपादेय का ज्ञान नहीं है, जो, आत्मन्तो नहीं है, जीवादि तत्त्वों का जानकार नहीं है, आत्मा का स्मि-प्रतिन नहीं जानता, वह चाहे जितना बुद्धिशाली हो, उमरा मनिज्ञान सम्मर, मनिज्ञान नहीं है, उमरा भुवनज्ञान सम्मर, भुवनज्ञान नहीं है, उमरा जिन हेय-श्रेय-उपादेय का ज्ञान है, जो आत्मन्तो है वह चाहे मर-बुद्धि हो तो, पारंगुणन सम हो, अज्ञान भवो हो, उमरा मनि-भुवनज्ञान सम्मर, मनि-भुवनज्ञान है, वह माध्यामार्ग्य है।

इस बात का और अधिक स्पष्ट रूप से समझ लीजिए - मान लें कि एक व्यक्ति को बहुत बड़ा बुद्धि बंधी नीय है, और वह समाज में बहुत बड़ा काम करेगा। उनका लिए बड़े नौकर और पदवी

रखे जाए ? व्यापार में झूठ-फरेव कैसे किया जाए ? कर-चोरी, तस्करी, चोर-वाजारी कैसे की जाए ? कहीं साहूकार बनकर रहा जाए ? कैसे परस्त्री के साथ अनुकूल या प्रतिकूल व्यवहार करके सुख भोगा जाए ? उनके लिए कैसे-कैसे, किन-किन को रिश्वत दी जाए किसकी झूठी शिफारिश की जाए ? आदि सबमें उसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, इन कार्यों को करते-करते उसकी बुद्धि कार्मिकी भी हो गई है, पारिणामिकी भी । तर्क, निर्णय, धारणा, स्मरण, पहिचान अनुमान आदि में उसकी शक्ति बहुत तीव्र है, परन्तु यदि वह यह नहीं जानता है कि ये "सर्व पापकार्य मेरे लिए सर्वथा हेय है । अहिंसा सत्य आदि धर्म—एकमात्र शुद्ध भाव में युक्त हो तो उपादेय हैं, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य ही ग्राह्य है । इन अकार्यों के प्रति राग-द्वेष भाव बन्धनकारक है, हिंसादि अधर्म पाप बन्धकर्ता हैं । मुक्ति के साधन रत्नत्रय ही है, वे ही धर्म हैं । मैं अपने अमूल्य मानवजन्म को यो ही वर्वाद कर रहा हूँ," इत्यादि विवेक अगर उसमें न हो तो उसका अतिविस्तृत ज्ञान सम्यक् मतिज्ञान नहीं है, वह मोक्षमार्ग साधक भी नहीं है इसके विपरीत जिसमें हिंसा, असत्य आदि में औत्पातिकी आदि बुद्धियां तीव्र न हो-परन्तु जो इन समस्त पाप कार्यों को हेय समझता है । एकमात्र धर्म,—अहिंसा मत्पादि धर्म या रत्नत्रय रूप धर्म को ही उपादेय समझता है । राग-द्वेष भाव को बन्धनकारक और हिंसादि पापों को पापकर्म बन्धनकर्ता समझता है, जिसे आत्मबोध है ऐसे व्यक्ति का स्वल्प मतिज्ञान भी सम्यक् मतिज्ञान है, वह मोक्षमार्ग साधक भी है ।

मक्षेप में जिसकी दृष्टि सम्यक् है हेय-श्रेय, उपादेय का ज्ञान है, उसका मतिज्ञान सम्यक् मतिज्ञान है । मोक्ष साधक है । ज्ञान में यह विशेषता अथवा सत्यानुसारिता सम्यग्दर्शन में ही आती है । अतः सम्यग्दर्शन ही रत्नत्रय में अग्रणी है ।

प्रश्न होता है कि सम्यग्दर्शन में ऐसी क्या विशेषता है कि वही ज्ञान सम्यक् ज्ञान माना जाता है और मिथ्यादर्शन में ऐसा कौन सा रूप है कि वही ज्ञान मिथ्याज्ञान माना जाता है :

एक उदाहरण द्वारा इसे समझना आसान होगा । मान लीजिए एक बच्चा है, दूसरी ओर एक बूढ़ है, दोनों एक सर्प को देखते हैं । सर्प की आकृति, रंग कीमलता, मनोहरता आदि को दोनों समान रूप में देखते हैं परन्तु नादान बच्चा सर्प को एक खिलौना समझता है इस कारण उसे उपादेय-ग्रहण करने

योग्य मानता है कलन वह उसे परखने जाता है, जबकि बृद्ध उमर में भयकर विपश्यन समझकर उसे हेय (याग्य) मानता है, कलन उसे जंगल में छोड़ आता है। बालक की दृष्टि मिथ्या होने में वह गर्व को ऊपर-ऊपर से तो जानता है, किन्तु गर्व में जो मुख्य जानने योग्य तत्त्व है, उसे नहीं जानता। उसे न जानने के कारण यह कहा जाता है कि बालक सम्यक् रूप में तत्त्व को नहीं जानता। हमारे शिष्यीत बृद्ध की दृष्टि सम्यक् होने से गर्व में भी जानने योग्य मुख्य तत्त्व है, उसे वह जानता है, इसलिए कहा जाता है कि बृद्ध गर्व को सम्यक् रूप में जानता है।

इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव साधारण काम-भोगों को जानते हैं, उन्हें बालक की तरह रमणीय और उपादेय समझकर अपनाते हैं, उनमें आसक्त एवं निम्न होते हैं, जबकि सम्यग्दृष्टि जीव भी काम-भोगों को जानता है, किन्तु वह उन्हें बृद्ध की तरह आरंभ में रमणीय और त्याग्य समझता है, उन्हें अनिष्ट समझकर छोड़ने का प्रयत्न करता है, उनमें आसक्त एवं निम्न नहीं होता।

सात्त्विक यह है कि मिथ्यादृष्टि की दृष्टि मिथ्या—आत्मधर्म के विपरीत होने से वह कामभोगों को जानते हुए भी उनमें जो मुख्य रूप में जानने योग्य तत्त्व (अनिष्टकारकता) है, उसे नहीं जानता, फलतः मिथ्या दृष्टि के मति-श्रुत ज्ञान को अज्ञान (मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान) कहा जाता है, जबकि सम्यग्दृष्टि भी काम-भोगों को सम्यक् रूप में जानता है, और उनमें मुक्ति के लिए, आत्मा के लिए जानने योग्य मुख्य तत्त्व को जानता है, इसलिए सम्यग्दृष्टि का मति-श्रुतज्ञान सम्यक्-मतिश्रुत ज्ञान कहा जाता है। सम्यग्दृष्टि मुक्ति या आत्मा के लिए जानने योग्य मुख्य वस्तु को और उसके अन्तिम परिणाम को जानता है, जबकि मिथ्यादृष्टि न तो मुक्ति को आत्मा के लिए जानने योग्य मुख्य वस्तु जानता है, न उसके अन्तिम परिणाम को। यही सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि की दृष्टि में अन्तर है।

यही बात अविधिज्ञान के सम्बन्ध में समझ लेनी चाहिए। अविधिज्ञान के निमित्त में बाहर के अट पदार्थों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, परन्तु आत्मा का ज्ञान नहीं। इस अर्थ में तो अविधिज्ञान की अपेक्षा सम्यक् श्रुतज्ञान ही श्रेष्ठ है कि उसके महारे आत्मा का बोध तो हो सकता है, उसे ही यह परोक्षबोध हो। अविधिज्ञान के द्वारा तो आत्मा का परोक्ष बोध भी नहीं होता।

क्या हुआ, अवधिज्ञान के द्वारा यदि स्वर्ग-नरक का ज्ञान हो गया, भस्पर्शन की स्थिति का पता चल गया, संसार की हरकतों और हलचलों का लेखा जोखा करने की शक्ति मिल गई तो ? आत्मदर्शन-सम्यग्दर्शन के बिना उम अवधिज्ञान का क्या महत्व है ?

आत्मबोध सम्यक्श्रुतज्ञान मापेश है, और सम्यक् श्रुतज्ञान सम्यग्दर्शन से होता है। अतः सम्यग्दर्शन के बिना वह अवधिज्ञान राग-द्वेष और कषाय के विकल्पो के प्रवाह में आत्मा को बहा ले जायगा। रागद्वेष के विकल्पो के प्रवाह से आत्मा को बचाने या संभालकर रोकने वाला कोई न रहेगा। अवधिज्ञान अपने आप में सुरा नहीं है, वशतः कि वह सम्यग्दर्शन के साथ हो, सम्यक् श्रुतज्ञान मापेश हो। यदि वैसा नहीं है तो वह विभंग-ज्ञान (अवधि-अज्ञान) होगा, जो बुरे रास्ते पर भी ले जा सकता है।

अवधिज्ञान तो नारक-जीवों में भी होना है, परन्तु सम्यग्दर्शन रहित नारक उम मिथ्या अवधिज्ञान में पूर्व वैर स्मरण करके परस्पर लड़ते हैं, क्लेश पाते हैं। देवों में भी अवधिज्ञान होना है, किन्तु सम्यग्दर्शन के अभाव में उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। स्वर्ग में भी आत्मबोध (सम्यग्दर्शन) शून्य मिथ्यादृष्टि देवों में परस्पर विग्रह, खोरी आदि दुष्कर्म होते हैं। इस कारण सम्यग्दर्शन के अभाव में अवधिज्ञान भी अज्ञान ही माना गया है, उसमें आत्मा का कोई कल्याण नहीं हो पाता।

यद्यपि मन पर्यायज्ञान के लिए प्रथम सम्यक्त्व और साधुत्व के होने की अनिवार्य शर्त है। अतः यह श्रेष्ठ ज्ञान है। कोई मनुष्य भले ही न्याय-दर्शन आदि शास्त्रों के सम्भीर रहस्य को ज्ञान ले, विज्ञान के क्षेत्र में हजारों नये-नये आविष्कार कर डाले, धर्मशास्त्रों के गहन विषय पर विस्तृत व्याख्या भी लिख डाले, मगर सम्यग्दर्शन के बिना वह सिर्फ विद्वान या पण्डित हो सकता है, ज्ञानी नहीं।

विद्वान और ज्ञानी दोनों की दृष्टि में महान अन्तर है। विद्वान् स्त्री दृष्टि संसाराभिमुखी हो सकती है, जबकि ज्ञानी की आत्माभिमुखी। मिथ्यादृष्टि विद्वान् अपने ज्ञान का उपयोग प्रायः कदाग्रह, कषाय या विषयों के पोषण में करता है, जबकि सम्यग्दृष्टि अपने ज्ञान का उपयोग सम्यक्त्व के पोषण में, परोपकार में, विषय-कषायों से मुक्ति के उपाय में करता है।

निष्कर्ष यह है, भक्ति, श्रुत, अवधि में पूर्व सम्यग्दर्शन हो, तभी ये ज्ञान सम्यक् और कल्याणकारी हो सकते हैं, अन्यथा, मिथ्यादर्शन के म

— माहुकुल में उत्पन्न जो व्यक्ति बड़ी धूमधाम से दीक्षा लेते हैं फिर पूजा सत्कार के लिए तप करते हैं, उनका वह तप (सम्यग्दर्शन न होने में) शब्द नहीं है।

साधना में युद्ध देह से नहीं, इन्द्रियो से भी नहीं वह तो विकारो के साथ होता है, आन्तरिक दोषों के साथ होता है, सम्यक् दृष्टि के अभाव में यह सब कठोरतम तप भी बालतप हो जाते हैं। इन तपस्याओं में मनुष्य की प्रसिद्धि, पूजा, प्रतिष्ठा अवश्य बढ़ जाती है, स्वर्गादि भी मिल जाते हैं, लेकिन कर्मक्षय रूप मोक्ष नहीं होता, क्योंकि इनके साथ सम्यग्दर्शन का अभाव है।

इसी प्रकार कोई व्यक्ति अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, दया, सेवा आदि व्रतों और नियमोपनियमों का पालन करता है, इससे भी बढ़ कर त्याग करता है। ये आध्यात्मिक साधनाएं हैं। ये सब व्रत आत्मिक गुणों का विकास करते हैं, किन्तु क्या कभी आपने सोचा है कि अहिंसा, सत्य, संयम ब्रह्मचर्य आदि का पालन कब धर्म होता है ? ये धर्म तभी बनते हैं जब इनके प्रति सम्यक् दृष्टिकोण, इनके वास्तविक उद्देश्य को समझ कर इनके प्रति पूर्ण श्रद्धा या विश्वास किया जाए।

अभिप्राय यह है कि यदि सम्यग्दर्शन हो तो अहिंसा भी सफल है, धर्म है, कर्मक्षय का कारण है, सत्य भी, अस्तेय भी और ब्रह्मचर्य आदि भी। यदि अहिंसा, संयम, अपरिग्रह आदि व्रतों, नियमों व त्याग के प्रति सम्यग्दृष्टि न हो, सच्ची श्रद्धा न हो, और उनका पालन किया जाए तो वे उच्च आत्मिक विकास के साधन नहीं बनते।

सम्यग्दर्शन - ज्ञान और चाग्नि की साधना का बीज

वैसे तो प्रत्येक आत्मा में ज्ञान होता है। निर्गोद के जीवों का ज्ञान चाहे कितना ही आदृत क्यों न रहा हो, फिर भी उनमें बहुत ही थोड़ा-सा ज्ञान तो होता ही है। मगर सम्यग्दर्शन के अभाव में वह ज्ञान मिथ्या होता है, प्रशस्त एवं सच्चा नहीं। इसीलिए सम्यग्दर्शन को ज्ञान-चारित्र्य रूपी साधना वृक्ष का बीज बताया गया है। सम्यग्दर्शन रूपी बीज बोने पर ही ज्ञान-चारित्र्य-साधना रूपी वृक्ष में मोक्ष के मधुर फल लग सकते हैं। प्रश्नोत्तर थावकाचार में सम्यग्दर्शन को ज्ञान और चाग्नि का बीज बताया हुए कहा है —

ज्ञानचारित्र्योर्वीजं वर्तनं मुक्तिसौख्यदम् ।

अनर्घ्यमपमात्यकं गृहाण त्वं मुन्नाय धनम् ॥^१

— सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र्य का बीज है, मुक्ति के सुखों का प्रदाता है, बहुमूल्य है, अनुपम है, इसलिए हे भव्य ! तू मोक्षमार्ग के लिए ग्रहण कर ।

आप जानते हैं कि बीज के अभाव में वृक्ष फलता-फूलता नहीं। इसी प्रकार सम्यग्दर्शन रूपी बीज के अभाव में साधनारूपी वृक्ष फलता-फूलता नहीं है, वह साधना कदापि मोक्ष की ओर ले जाने वाली नहीं बनती, जिसमें सम्यग्दर्शन न हो, प्रथम तो बीज के बिना वृक्ष ही उत्पन्न हो सकता है ? जब वृक्ष ही उत्पन्न नहीं हुआ तो स्थिति किम् होगी, उसकी वृद्धि तथा उसके फलोदय की सम्भावना भी कैसे की मरती है ? आचार्य समन्तभद्र ने बहुत ही सुन्दर बात कह दी है, इस सम्यग्दर्शन में —

विद्यावृत्तास्य संभूति-स्थिति-वृद्धि-फलोदयाः ।

न सम्यक्तति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव ॥^२

ज्ञान और चारित्र्य, इन दोनों की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलोदय सम्यक्त्व के अभाव में उसी तरह नहीं हो सकती, जिस तरह बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलोदय नहीं हो सकते। यह है कि सम्यग्दर्शन रूपी बीज न हो तो ज्ञान और चारित्र्य की उत्पत्ति ही नहीं होनी। दूसरा अर्थ है सम्यग्दर्शनरूपी बीज के अभाव में ज्ञान सम्यग्ज्ञान के रूप में और चारित्र्य सम्यक्चारित्र्य के रूप में सम्भव नहीं होने। जब सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य की उत्पत्ति ही नहीं होती तब इनकी स्थिति, वृद्धि और फलोदय का प्रश्न ही नहीं उठता। सम्यक्त्व बीज में ज्ञान और चारित्र्य रूपी वृक्ष की उत्पत्ति होती है, वे स्थिर (टिकाऊ) भी रहता है, ज्ञान और चारित्र्य की निमलता में उनमें वृद्धि भी होती है और ज्ञान-चारित्र्य के फल के रूप में मोक्ष या परमात्मपद की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए सम्यग्दर्शन में कहा है —

१. अमर-भाष्यकार-वर्ति० ११-श्लोक १८ ।

२. अमर-भाष्यकार, श्लोक ३२ ।

भाग्यो भागफल नियं दुर्विह जिणमामणं समवत्ताद ।

भाग्यो खनु सम्मत्ता भागफल होइ निव्वण ॥^१

—जिन ज्ञान-भाग्य और भागफल इन दोनों पर आधारित है । सम्यग्दर्शन ही मुख्य भाग्य है और निर्वान भाग्य का फल है ।

एक बात और समझ लीजिए—जिस प्रकार बीज के लिए केवल भूमि ही आवश्यक नहीं है, पानी, हवा और प्रकाश भी आवश्यक होता है, क्योंकि बीज धरती में डालने के बाद उसे उचित मात्रा में पानी न मिले, प्राणदायिनी हवा भी न मिले और सूर्य की धूप भी न मिले तो बीज को उर्वराभूमि मिल जाने पर भी उसमें अंकुर नहीं फूटेंगे, पौधा नहीं पनपेगा, न फलेगा, न फूलेगा । यही बात ज्ञान और चारित्र्य धर्म की साधना के विषय में समझ लीजिए । सम्यग्दर्शन बीज है, उसे आत्म-भूमि में बोया तो सही पर बीज के साथ देव-गुरु धर्म की जन-पदन-प्रकाशत्रयी न मिले तो वह अंकुरित न होगा । फलेगा-फूलेगा नहीं ।

निष्कर्ष यह है कि अहिंसा आदि किसी भी व्रत या महाव्रत को, किसी भी तप, मयम या धर्मक्रिया एवं त्याग को ग्रहण करने से पूर्व सम्यग्दर्शन न हो तो ये मोक्षफलदायी नहीं होते, क्योंकि जहाँ ध्यान नहीं होता, वहाँ ज्ञान और चारित्र्य दोनों अमम्यक बन जाते हैं । ज्ञानमार में भी इसी बात पर जोर दिया गया है —

चरण - ज्ञानधोर्ध्वं वम - प्रसन्नजीविनम्

तप - धुनाट्टाट्टान मग्नि मद्दत्तं मनम् ॥^२

—सत्पुरुषों में सम्यग्दर्शन को ज्ञान और चारित्र्य का बीज, यम और प्रणम का जीवन, तथा तप और स्वाध्याय का आश्रय माना है ।

इसीलिए आध्यात्मिक मार्गदर्शकों में चेतावनी दी है कि कृति (आचरण) में पूर्ण जप्ति होनी चाहिए और जप्ति में रहने होनी चाहिए नम्यकदृष्टि । नम्यकदृष्टि और जप्ति के प्रकाश में ही कृति (चारित्र्य-आचरण या धर्मक्रिया) सफल होनी है । किसी भी धर्माचरण, धर्म के अंग का पालन या धर्मक्रिया को करने में पूर्व अपने मन में दृढ़ विश्वास करो, तोनो और बुद्धि में विचार करो कि मैं जो कुछ कर रहा

१ समणसुत्तं भा० ५२ ।

२ ज्ञानसार, ६ । ५४ ।

है उमरे पीछे आत्मनशी उद्देश्य है या मंगारनशी ? आ
रिहाम है या आत्मा कर्मवन्धन में पड़ेगी ? अगर उमरे आ
रिहाम हो उमरा उद्देश्य आत्मनशी हो, आत्मा को कर्मवन्धन
गर्न वाका हो ना गमज लोजिग, वहाँ मय्यदशन है, जो धर्म
है धर्म आत्मे भी वह धर्म है ।

महाराष्ट्र के अभाव में ज्ञान और चरित्र

मात्र यह है कि मनस्य मे सर्वप्रथम मध्यमार्गन
प्रतिपाद्य है । मध्यमार्गन मे यंनिन व्यक्ति चाहे जिनना शास्त्र-
कर या अनक शास्त्रा का यही नर कि पूर्वभूत जिनना वि-
र्षा प्राप्त करन कि भी अपन वास्तविक स्वभाव को न जानने
क कारण उसकी दुर्गति भी होती है. यह पतन-पथ का भी प-
था है । दुर्भाग्य आत्माओं न बता है :-

ललतापगचन्द्राः सञ्जना बट्टविहाइ तायाइ ।

आभारविशद्विद्या कर्मणि तस्येव तस्येव ॥

साधन-रूप में धर्म-साधन अथवा विद्य-शास्त्रों को जानने के
 ज्ञान की साधन-प्रणालियों में रहित होने में वे संसार में यथ-तत्
 रूप में हैं ।

[illegible]

एक बार वे एक नगर में पधारे। वहाँ के राजा ने एक स्वप्न देखा कि ५०० सिंह एक सियार की सेवा कर रहे हैं। ऐसा विचित्र स्वप्न देखकर राजा चौंका, बड़े विचार में पड़ गया—५०० सिंह और उनका स्वामी एक सियार। राजा के विस्मय का पार न रहा। उमने अपने मंत्रियों और दरबारियों के समक्ष अपने आश्चर्यजनक स्वप्न की चर्चा की, कोई भी इस गूढ़ स्वप्न का रहस्य न बता सका। राजा का स्वप्न विचित्र पहेंली बन गया था। सभी विचारमग्न एक मौन थे। इनने में उद्यानपाल ने राजमहल में आकर राजा को शुभ समाचार सुनाया कि नगर में बाहर आपके उद्यान में एक महान अ. वा. अ. ५०० शिष्यों के साथ पधारे हैं। राजा इस समाचार को सुनने ही महमा अपने स्वप्न के साथ इसका जोड़ तोड़ बिठाने लगा। मनोमग्नन के बाद राजा इसी निष्कर्ष पर पहुँचा कि हाँ न हो, मेरे स्वप्न वाला सियार यही आचार्य और ५०० सिंह ये ही उनके शिष्य जान पड़ते हैं।

राजा ने इस बात की परीक्षा के लिए पूर्णिमा के दिन उद्यान के द्वार के बाहर बारीक कोयला के चूरे का ढेर बागे और बितेरवा दिया। रात में उनके शिष्य लघु-शका-परिष्ठापन के लिए बाहर निकलने, परन्तु यहाँ बितरे कोयले के चूरे को देखकर वे बापम लौट जाते, उन्हें उम बागीक चूरे में अति लघु जीवों के होने की आशका थी। इसलिए जीवों के प्रति काणा-मृदु जीव कुचले न जाएँ। आचार्य श्री ने उन्होंने सारी हकीकत बही। आचार्य स्वयं माहस करके बाहर आए और यह कहते हुए वे कोयले के चूरे पर दबदब चले कि कहा जीव हैं यहाँ? ये तो कोयले हैं, कोयले के जीवों के मध्यस्थ में आच भी नहीं की। कुछ शिष्यों ने तर्क किया तो बोले— जीव है और मरते हैं तो हम क्या करें? ये तो यों ही जन्मने-मरते रहते हैं। यहाँ आए ही क्यों? इस प्रकार वे शिष्यों की बात पर मूढ़ हने और बेवकफ़ कोयलों को पैरों में गंड़ने हुए चले।

उक्त आचार्य का नाम तभी से 'अगारमदिक' पड़ गया। आचार्य के बौद्धिक प्रतिभा, बाणी का चमत्कार, पाण्डित्य का प्रदर्शन बतून था। यह सब होने हुए भी आत्मिक विकास के सर्वप्रथम प्रकाश-अभ्युदयन में उनके पास नहीं थी। गुरुपद पर आसीन होने पर भी आत्मा के व और विकास के उदाय पर उन्हें आस्था नहीं थी। आत्मा के पूर्ण स्वभाव—मोक्ष पर उन्हें विचार नहीं था। उनका जीवन पटुमन्द

साधना का ऐसा नाटक जीव ने एक या अनेक बार नहीं, अमर्य बार किया है, बिना सम्यग्दर्शन के बिना आत्मा को उसमें कोई भी विकास या वृद्धि का अवसर नहीं मिला। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आया। यकि दम प्रकार के साधना के नाटक में अहंकारादि कषायों की वृद्धि होने में कमबन्धन ही होता है।

आचार्य अंगारमर्दक भी इसी कारण अमर्य आत्मा मिट्ट हुए। दम मनोविश्लेषक कथा का फलितार्थ यही है कि आचार्य अंगारमर्दक के पास वास्तव ज्ञान भी था और द्रव्यचारित्र भी लेकिन सम्यग्दर्शन के अभाव में ये दोनों मोक्ष के अंग न हो सके। पचाध्यायी में इसी तथ्य का समर्थन किया गया है —

यत् पुनर्द्रव्यचारित्र धृतज्ञानं विनाऽपि दम् ।

न तत्तत्तान्, न चार्थान्मरित चेन् कर्मवन्धनम् ॥^१

—सम्यग्दर्शन के बिना जो द्रव्यचारित्र या धृतज्ञान होता है, यह न तो सम्यक्चारित्र है और न ही सम्यग्ज्ञान है। अगर ये दोनों (सम्यक् चरित्र द्रव्यचारित्र एवं धृतज्ञान) हैं भी तो वे कमबन्धन करने वाले हैं।

सम्यग्दर्शन ज्ञान और चरित्र की सम्बन्ध बनावे का कारण

मनस्य यह है कि ज्ञान और चरित्र इन दोनों की सम्यक् बनाने का कारण सम्यग्दर्शन है। अथवा आगे होने वाले ज्ञान और चरित्र में जो 'सम्यक्' विशेषण है, उसका कारण यह सम्यग्दर्शन ही है। अर्थात् सम्यग्दर्शन के होते ही धृतपूर्व (पहले के) ज्ञान और चरित्र दोनों 'सम्यक्' विशेषण से युक्त हो जाते हैं। इसलिए सम्यग्दर्शन अधूनपूर्व (पहले कदापि उत्पन्न न हुए) की तरह सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र को उत्पन्न करता है, ऐसा कहा जाता है। ज्ञान के विशेषण (अविज्ञय) माने वाली जो मूढोदमोधि (आत्मा की मूढोदमोधि स्थिति) है वह सम्यग्दर्शन होने पर ही होती है। अथवा मूढ भाव रूप जो चरित्र चरित्र है, वह भी सम्यग्दर्शन के होने पर ही होता है।^२

सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान के पहले क्यों ?

कुछ दार्शनिकों का कहना है कि दर्शन ज्ञानपूर्वक होता है,

१. अंगारमर्दक (अंगारमर्दक) द्रव्यविश्लेषकार कथोव ३६६ ।

२. अंगारमर्दक (अंगारमर्दक) द्रव्यविश्लेषकार, अंगार ३६६ ३६७, ३६८ ।

तथा हुआ था। दूर दूर से अरुणहो सुनकर उस युग के वेदों और वैदिक साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान और प्रखर पण्डित इन्द्रभूति गौतम अपने शिष्यों सहित अपनी ज्ञानविभूति में भगवान् को पराम्प कर्म के लिए आये। गौतम के पास विलक्षण विद्वत्ता थी, इसमें कोई सन्देह नहीं, किन्तु उस ज्ञानामृत के साथ अहंकार का विष घूना हुआ था। ज्ञान तत्व के साथ जब अहंकार आदि का विकास मिश्रित हो जाता है, तब ज्ञान विशुद्ध नहीं रह पाता, दृष्टि विशुद्ध नहीं रह पाती और ऐसी स्थिति में वह ज्ञान मिथ्या हो जाता है। इन्द्रभूति आये तो थे अहंकारपरत ज्ञान का भार लेकर। उनके मस्तिष्क में वेदों का ज्ञान भरा था, किन्तु मिथ्यात्व में दूषित दृष्टि होने के कारण वह उनका सम्यक् एवं आधारमलक्षी अर्थ नहीं समझ रहे थे परन्तु भगवान् की दिव्यवाणी सुनते ही गौतम का अहंकार दूर हो गया। इन्द्रभूति को जीवन और जगत् का वह सत्य मिल गया जिसकी उपलब्धि उन्हें अभी तक नहीं हुई थी। भगवान् महावीर ने इन्द्रभूति गौतम को "उपगमेइ वा, विगमेइ वा, ध्वेइ वा" इन तीनों पदों (त्रिपदी) का ज्ञान दिया। उत्पाद, व्यय और धीव्य, यह त्रिपदी जीवन और जगत् का महानियम है। इस त्रिपदी के ज्ञान में उनका अहंकार और साथ ही मिथ्यात्व दूर हो गया। सम्यग्दर्शन का महाप्रकाश होते ही उनका मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान में परिणत हो गया। जिस ज्ञान का उपयोग आत्मविकास के लिए न होकर अहंकार-पोषण के लिए था अतएव अज्ञान बना हुआ था, वही ज्ञान अब सम्यग्दर्शन का स्पर्ण होते ही वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान हो गया, अपने और दूसरे के आध्यात्मिक उत्थान का कारण बन गया, उनकी दृष्टि अधोमुखी न रहकर ऊर्ध्वमुखी बन गई। वे भगवान् महावीर के संघ के प्रथम गणधर बन गए।

सातत्य यह है कि इन्द्रभूति गौतम ने त्रिपदी का बोध (सम्यग्दर्शन) होने ही उसके आधार पर भगवद्वाणी की रचना द्वादशांगी एवं चतुर्विंश पूर्वों के रूप में करदी। यह सब सम्यग्दृष्टि का फल है। जहाँ दृष्टि सम्यक् हो जाती है, वहाँ सारी चीजें सही व सीधी दोखने लगती हैं, जो पहले अटपटी लगती थी।

आगम ग्रन्थों में मोक्ष के अंगों में भले ही कही दर्शन में पूर्व ज्ञान को रखा गया हो, किन्तु उसका क्रम युगपत् ही माना गया है। दार्शनिक ग्रन्थों में स्पष्टरूप में सर्वत्र ज्ञान से पूर्व दर्शन को रखा गया है। क्योंकि

ज्ञान को सम्यक् बनाने वाली शक्ति सम्यग्दर्शन ही है। ज्ञान तो आत्मा में अनन्त काल से था ही किन्तु वह सम्यक् नहीं था, सम्यग्दर्शन से महिमा में वह अज्ञान सम्यग्ज्ञान बन जाता है। उस दृष्टि में ज्ञान में पूर्व सम्यग्दर्शन को रखने में किसी को निरोध नहीं है तथा यथायं सम्यग्त्व का चिन्ता किया जाय ना दर्शन और ज्ञान में प्रभाव या पूर्णता प्रभाव है ही नहीं। इसलिए यह प्रश्न खल हो जाता है कि मोक्ष की साधना में पहले सम्यग्दर्शन से माना जाय या सम्यग्ज्ञान को दोनों का अस्मिन् एक साथ रहना है। मगर दर्शन ज्ञान को सम्यग्ज्ञान बना देता है इसलिए दर्शन को पूज्य एवं प्रशंसनीय होने के कारण प्रथम स्थान दिया गया है।

तीनों धर्मों में सम्यग्दर्शन की प्रधानता

ज्ञानार्णव में सम्यग्दर्शन की प्रधानता बताते हुए कहा है—

अथेक दर्शन इत्यस्य चरणज्ञानविवृतम् ।

न पुन सप्तमज्ञाने मिथ्यात्वविवृतम् ॥

—अगर ज्ञान और चारित्र्य न हो तो भी अकेला सम्यग्दर्शन प्रशंसनीय है किन्तु मिथ्यात्व विषय में दूषित ज्ञान और चारित्र्य प्रशंसनीय नहीं।

सम्यग्दर्शन के अभाव में जीवनपथ ही अन्धकाराच्छन्न हो जायगा अज्ञान, मोह और मिथ्यात्व के उस घोर अन्धकार में आत्मा अन्तर्काल में भटकती आ रही है, और भविष्य में भी अन्तर्काल तक सम्यग्दर्शन के अभाव में वह भटकती ही रहेगी। अब जीवन के उद्धार और उत्थान के लिए तीनों धर्मों में से सर्वप्रथम सम्यग्दर्शन रूपी धर्म की उपलब्धि अत्यन्त आवश्यक है। वही ज्ञान और चारित्र्य रूप धर्म का मूल है। उपाध्याय यशोधरजी ने 'मिदचक्रवर्त्तना' के सन्दर्भ में सम्यग्दर्शन की प्रधानता बताते हुए एक भक्तिगीत प्रस्तुत किया है :—

भविष्य मिदचक्रवर्त्तनं ।

॥ ध्रुव ॥

जै विम नाथ प्रमाण न होवे, चारित्र्यतह नाँव फलियो,

गुण निर्याण न जै विम महिये, समकितदर्शन बलियो रे। भ. नि. ॥१॥

तोने जै अन्तरियो, ज्ञानचारित्र्यनु मूल ।

गैने ने निर्य प्रणमू, निवपयनु अन्कूलरे ॥ भ. नि. ॥२॥

मोहादि जत्रों को पराजित करने का प्रयत्न तो प्रारंभ नहीं कर माना।
 भले ही वह बहुत-सी उच्च धार्मिक विद्याओं को तरल बना हो, बहुत उपन्यास
 करता हो, अपने परिवार ज्ञान सम्पत्ति और भोगों का त्याग कर दे।

निराकार वह है कि जैसा जन्मस्थ शरीरमनुमान किसी भी प्रकार के
 प्रयत्न से शरीर को नहीं जोड़ सकता। वैसे ही मोहान्ध (अज्ञानी मिथ्यावादी)
 जीव भी चाहे जितना कष्ट पत्र दम नियम पारि निवृत्तिमार्ग पर चलने से
 पंचेन्द्रिय विरम्य के प्रति आकर्षित रहने होकर मोक्षा ग्रहण करने, चाहे
 स्तन परीक्षा, उपवास आदि महत्तम हो। भूमिगत, मिथ्यापन, वनवास
 आदि कष्ट समूह को महत्तम करना हो। यानी दुःख में दुःख करियोग हृदय
 में करना हो, फिर भी वह वमनशरीर को जीव नहीं माना। जत्र तक वह
 को विरहीत रूप ग्रहण करने वाली मिथ्या दृष्टि है, तब तक उसे मिथ्या
 (मुक्ति) प्राप्त नहीं होगी।

सम्यग्दर्शन तमस्त धर्मकाधो का मार

इसीलिए आगे अध्यात्ममार्ग में सम्यक्त्व को समस्त धर्मकार्यों का
 मार बनाते हुए उपाध्याय यशोमित्रजी कहते हैं —

वनीनिर्लेप नेत्राश्च, कृत्तुमायेव सीरभम् ।

सम्यक्त्वमुच्यते सा । सर्वदा धर्मसंश्रयम् ॥१॥

—जैसे आँखों का मार देवों की शक्ति वाली पुत्र्या है, पून का मार सुगन्ध
 है, वैसे ही सभी धर्मकार्यों का मार सम्यक्त्व है। धर्म के जो-जो कार्य हैं, उन
 सबके साथ सम्यक्त्व अगर बोद्ध है तो सम्यग्दर्शन ही। सम्यक्त्व के बिना
 उन सबमें बल-सामर्थ्य नहीं आ सकता।

सम्यग्दर्शन मणि है, पारिवर्तित वेदस वापण है

मानवीजिण, दो व्यक्ति हैं। उनमें से एक के पास वापण मण्ड है
 दूसरे के पास भी उतने ही वजन का बहुमूल्य मणि है। यद्यपि दोनों पत्थर
 हैं, दोनों वापण जाति के ही हैं, वजन भी दोनों का समान है, तथा
 अपनी शोभा, चमक-दमक एवं मूल्य के कारण वापण से बड़ा महामणि
 का ही अधिक महत्त्व एवं गौरव रहता है। आचार्य गुणभद्र ने 'आत्म
 शासन' में २०० आज्ञाओं को व्यक्त करते हुए कहा है —

१. अध्यात्मसार प्रकरण ४ अध्याय १२ श्लोक १, ८.

२. अध्यात्मसार, प्रकरण ४ अध्याय १२, श्लोक १.

तप - धोष - दुरा-तपसां पपाण्यैव गौरवं पुंसाम् ।

दुश्च महामघेरिव तदेव तपसस्य न पुत्तम् । १

—ज्ञानभाव, ज्ञान, चारित्र्य, तप, ये सब सम्यक्त्व के बिना पत्थर के वजन के समान हैं, किन्तु इनके साथ सम्यक्त्व हो तो ये ही महामणि के समान पूजनीय हो जाते हैं ।

लोक व्यवहार में भी यह देखा जाना है, जिसे पापाण मिलता है वह उसके भार से दबकर पीड़ा-भी महसूस करता है जबकि मणि जिसे मिलती है, उसे मणि भार महसूस नहीं होता क्योंकि उसका मूल्य भी बहुत है, और उपयोगी भी है । जिस प्रकार पापाण का अधिक भार उठाने वाले को वह कष्टकर ही होता है, उसी प्रकार जीव को मिथ्यात्व का भार कष्ट-कर प्रतीत होता है । यद्यपि मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनों दर्शन जानि के होने से एक ही हैं, तथापि अशुद्ध और शुद्ध दृष्टि की दृष्टि में दोनों में रात-दिन का-सा अन्तर है । मिथ्यात्व आत्मा के लिए भव-भ्रमण का कारण होने में दुस्वकार है, वह स्वप्नोपलब्धि रूप मोक्ष के अभीष्ट फल को कभी प्रदान नहीं कर सकता । जबकि सम्यक्त्व ही आत्मा को वास्तविक सुख, शान्ति और आनन्द देने वाला है । उसमें स्वरूप का बोध होने में व्यक्ति को अपूर्व आनन्द की अनुभूति होती है ।

इसीलिए सम्यग्दर्शन के अभाव में तप, ज्ञान और चारित्र्य आदि सब पापाण के समान भारी हैं, परन्तु अगर इनके साथ सम्यग्दर्शन हो तो ये महा मणि के समान शचिकर एवं सुखकर हो जाते हैं ।

सम्यक्त्वहीन चारित्र्यादि एक के अंक बिना शून्यवत्

सम्यग्दर्शन के बिना की गई ज्ञान, चारित्र्य और तप आदि की साधना का उनमा ही महत्व है जितना एक के अंक नगारे बिना केवल शून्य का होता है । किसी भी समस्या के पूर्व में अगर एक अंक है तो उस पर जितनी भी विन्दिमा चढ़ाई जाएगी, उतनी ही बार दस गुनी होनी जाएगी, मगर एक का अंक निकाल लिया जाय तो फिर उसके ऊपर चाहे जितनी विन्दिमा लगाई जाएगी, उस समस्या का मूल्य शून्यो की तरह है । परन्तु जहाँ सम्यग्दर्शन रूपी एक का अंक पूर्वं में होमा, वहाँ ज्ञान और चारित्र्य की कीमत्त गण स्थान की दृष्टि में बढ़ती जाएगी । इसीलिए सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र्यादि की साधना के लिए एक के अंक के समान अग्रणी है ।

सम्यग्दर्शन मुक्ति की बोझिल गाड़ी को छोड़ने वाला बेल

मार्गवाट में धोरी बेल उगें कहते हैं, जिसे चाहे जितनी बोझिल गाड़ी के आगे जोत दिया जाए वह सकुशल सींचकर गन्तव्यस्थान तक जाता है, पीछे नहीं हटना, बीच में ही गाड़ी को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार सम्यग्दर्शन मार्गवाट के धोरी बेल के समान है, जो मोक्ष की गाड़ी को जिस प्रकार ज्ञान, चास्त्रि और तप के अनेक प्रकारों, तथा धर्म के क्षमा, दया, श्रद्धा, मनोप, दान, नियम, संयम, दान, करुणा, सेवा आदि अनेक अंगों को मिलाकर देने पर भी सकुशल मोक्ष रूपी गन्तव्यस्थान तक सींच से जाता है, बीच में छोड़ता नहीं, इनके बोझ में घबराता नहीं। सचमुच सम्यग्दर्शन मोक्ष की गाड़ी का धोरी बेल है।

रत्नत्रय का वर्णधार सम्यग्दर्शन

इस संसार-सागर में अनेक जीव डूब रहे हैं, डूबेंगे, और डूबेंगे। परन्तु संसार-सागर में डूबने का मुख्य कारण तो मिथ्यादर्शन है, जिस कारण संसार की भ्रमभल्ल्या में जीव फँस जाता है, उसकी वृद्धि गति, मोह आदि में तेजी आवृत हो जाती है, वह अपनी आत्मा को, आत्मस्वभाव को और आत्मशक्तियों को समझ नहीं पाता। ज्ञानी पुरुषों ने संसारमाय के पार उतारने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग बना दिया है।

जिन्हु आप जानते हैं कि कुशल नाविक या वर्णधार के बिना नौका नहीं भी समुद्र के विषय-रुपायों के लूफान में फँस सकती है, वह समुद्र पार नहीं पहुँचा सकती। कुशल नाविक को नौका तथा नौका के बैठने वाले यात्रियों की सुरक्षा का पूरा-पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जब भी उसे यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि नौका अभीष्ट स्थल की दिशा में जा रही है या नहीं, वही किसी मिथ्यात्व, भ्रम या विषयाशक्ति के चरित्र में टकराने की सम्भावना नहीं है। इस प्रकार कुशल वर्णधार का मार्ग दागेमदार रहता है कि नौका में छिद्र होने पर अनावधान रहकर उसे हरा तो नहीं देगा ? यही भी संसारसागर में पार उतारने वाले रत्नत्रय को नौका बनाकर सम्यग्दर्शन को उमरा वर्णधार बनाया है। सम्यग्दर्शन का मार्ग दागेमदार रहता है कि वह असार संसार समुद्र पार करने के लिए रत्नत्रय का वर्णधार है। सम्यग्दर्शन ने रत्नत्रय में सर्वोत्कृष्ट बनाते हैं

दर्शनं ज्ञानचारित्र्यात् साधिमानमुपायते ।

दर्शनं कर्णधार तन्मोक्षमार्गं प्रवर्तते ॥^१

अर्थात् ज्ञान और चारित्र्य में सम्यग्दर्शन अनिवार्य सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा जानकर हमका मेहनत करे । इसीलिए सम्यग्दर्शन को मोक्ष मार्ग का कर्णधार कहा है । वास्तव में सम्यग्दर्शन ज्ञान, चारित्र्य, आदि मोक्ष मार्ग का केन्द्र है, इसीलिए रत्नत्रय में सम्यग्दर्शन सबका कर्णधार है उसके बिना साधक की जीवन-नेत्रा मंसार समुद्र में पार नहीं लगा सकती ।

सम्यग्दर्शन की प्रमुखता

दर्शन को प्रथम ध्यान इसलिए दिया गया है कि दर्शन का अर्थ है जीव मृत जाना, देखने की दमता आ जाना, और मृत्वी कि मय्य अनभव में आना शुरू हो जाता है, वही अनुभूति ज्ञान है । नय पैदा होता है चारित्र्य जिसमें दर्शन सम्पूर्ण व्यक्ति उस अनुभूति 'ज्ञान' के विपरीत चल नहीं पाता ।

दूसरी दृष्टि में देखें तो दर्शन की भट्टी में ज्ञान की रोटी पकती है । ज्ञान की रोटी को जब व्यक्ति पचा सेता है, तब रोटी उमका मून, मांस-मज्जा बन जाती है, वही होता है,—चारित्र्य । इसलिए दर्शन की प्रमुखता है ।

सम्यग्दर्शन की प्रधानता में हेतु

इतने विश्लेषण में यह तो स्पष्ट हो गया कि सम्यग्दर्शन ही ज्ञान और चारित्र्य दोनों को सम्यक् बनाने का कारण है । ज्ञान और चारित्र्य आत्मा में पहले से हैं, किन्तु विकृत हो जाने या उन पर आवरण आ जाने के कारण वे मिथ्या हो जाते हैं । सम्यग्दर्शन के आते ही पूर्वोक्त ज्ञान और चारित्र्य में सम्यक्ता आ जाती है । इसलिए सम्यग्दर्शन ही सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य का जनक कहा जाता है । इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा गया है ।

शुद्धोपलब्धिशक्तिर्वा लब्धिर्ज्ञानातिशायिनी ।

सा भवेत् सति सत्यसत्त्वे, शुद्धो चाशेषव इति च ॥^२

अर्थात् ज्ञान में अतिशयता लाने वाली जो शुद्धोपलब्धिरूप (आत्मबोध रूप) लब्धि-शक्ति है, वह सम्यग्दर्शन के होने पर ही होती है । अथवा शुद्धभाव रूप जो चारित्र्य है, वह भी सम्यग्दर्शन के होने पर ही होता है । तात्पर्य यह है कि अतिशय शुद्धोपलब्धि रूप सम्यग्ज्ञान, तथा शुद्धभावरूप चारित्र्य

१. रत्नकरण्ड्यावकाश प्रथम अधिहार, श्लोक ३१ ।

२. पञ्चाव्यायी द्रव्य विशेषाधिकार श्लोक ७६८ ।

सम्यग्दर्शन मूर्ति को ब्रह्मण्य लोको को लोचने वाला बंध

सागराद मे धोती बंध उमर जती है, जिसे चाहे तारा मे कोटि बंध
माती के अनेक जल दिशा तारा तार मरणा सी बंध मरणादशात बंध
जाना है लोको लोको लोको लोको मे ही माती को नती लोको । इसी प्रमाण
सम्यग्दर्शन सागराद के धोती बंध न समान है, जो मोक्ष की माती को सिद्ध
हि ज्ञान नाशित और तब के अ त बंधाये, तथा धर्म के क्षमा, दया, हीन
मनोप, यत नियम मर्यादा दान करणा भेषा आदि ओक भंगो को न
देने पर भी मनुज न माधुर्ग्य लोको लोको लोको लोको मे जाना है, बंध
मे छोड़ता नहीं दान सोल न पारणा नती । मनुज मरणादशात बंध
की माती त धोती बंध है ।

रत्नत्रय का वर्णधार सम्यग्दर्शन

उम मंगार-सागर मे अनेक जीव दूध रहे हैं, दूधे, और दूधे के
परन्तु मंगार-सागर मे दूधे का मुख्य कारण गो मिथ्यादर्शन है, जिसे
कारण मंगार की भ्रमभर्त्सा मे जीव पंग जाना है, उमकी बुद्धि मरणा
मोह आदि मे लमी धावून हो जानी है, यत अपनी आत्मा को, आत्मस्वरूप
को और आत्मशक्तियों को समझ नहीं पाता । जानी पुरुषो ने मंगारसागर मे
पार उतरने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग और
नौका बनाया है ।

किन्तु आप जानने है कि कुशल नाविक या वर्णधार के बिना नौका
कही भी सँसार समुद्र के विषय-रण्याओं के मुफान मे पंग मरनी है, वह सँसार
मर्यामत पार नहीं पहुँचा सक्ती । कुशल नाविक को नौका तथा नौका में
बैठने वाले यात्रियों की सुरक्षा का पूरा-पूरा ध्यान रखना पड़ता है । साथ
ही उमे यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि नौका अभीष्ट लक्ष्य की दिशा में
जा रही है या नहीं, कहीं किसी मिथ्यात्व, कथाय या विषयाशक्ति की
चट्टान मे टकराने की तो सम्भावना नहीं है । इस प्रकार कुशल वर्णधार
पर गारा दारोमदार रहता है कि नौका में छिद्र होने पर अनावधान रहना
उमे दुयो तो नहीं देगा ? यहाँ भी मंगारसागर से पार उतारने वाले रत्नत्रय
को नौका बनाकर सम्यग्दर्शन को उसका वर्णधार बताया है । सम्यग्दर्शन
द्वारा कुशल और चाहोश वर्णधार है कि वह अपार सँसार समुद्र पर चलने
हुए रत्नत्रय रूप जहाज को सँसार समुद्र मे पार लगा देता है, इसीलिए
आचार्य समन्तभद्र ने रत्नत्रय में सर्वोत्कृष्ट बताने हुए कहा है :-

दर्शनं ज्ञानचारित्र्यात् साधिमानमुपाश्रुते ।

दर्शनं कर्णधार तन्मोक्षमार्गं प्रवक्षते ॥^१

अर्थात् ज्ञान और चारित्र्य में सम्यग्दर्शन अनिश्चय सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा जानकर इमका सेवन करे । इसीलिए सम्यग्दर्शन को मोक्ष मार्ग का कर्णधार कहा है । वास्तव में सम्यग्दर्शन ज्ञान, चारित्र्य, आदि मोक्ष मार्ग का केवट है, इसलिये गहनप्रय में सम्यग्दर्शन सबका कर्णधार है उसके बिना साधक की जीवन-नैया संसार समुद्र में पार नहीं लगा सकती ।

सम्यग्दर्शन की प्रमुखता

दर्शन को प्रथम स्थान इसलिए दिया गया है कि दर्शन का अर्थ है जाँच खुल जाना, देखने की क्षमता आ जाना, आँख खुली कि सत्य अनभव में आता शुद्ध हो जाता है, वही अनुभूति ज्ञान है । तब पंदा होना है चाग्रि जिसमें दर्शन सम्पूर्ण व्यक्ति उस अनुभूति 'ज्ञान' के विपरीत चल नहीं पाता ।

दूसरी दृष्टि में देखे तो दर्शन की भट्टी में ज्ञान की रोटी पकती है । ज्ञान की रोटी को तब व्यक्ति पचा लेता है, तब रोटी उसका खून, मांस-मज्जा बन जाती है, वही होना है, — चाग्रि । इसलिए दर्शन की प्रमुखता है ।

सम्यग्दर्शन की प्रधानता में हेतु

इतने विश्लेषण में यह तो स्पष्ट हो गया कि सम्यग्दर्शन ही ज्ञान और चारित्र्य दोनों को सम्यक् बनाने का कारण है । ज्ञान और चाग्रि आत्मा में पहले में हैं, किन्तु विकृत हो जाने या उन पर आवरण आ जाने के कारण वे मिथ्या हो जाते हैं । सम्यग्दर्शन के आते ही पूर्वोत्पन्न ज्ञान और चारित्र्य में सम्यक्ता आ जाती है । इसलिए सम्यग्दर्शन ही सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य का जनक कहलाता है । इसी वान को स्पष्ट करते हुए कहा गया है : -

शुद्धोपलब्धिर्गतिर्या लब्धिर्ज्ञानातिशायिनी ।

सा भवेत् सति सम्यक्त्वे, शुद्धो भावोऽपकाऽपि च ॥^२

अर्थात् ज्ञान में अतिशयता लाने वाली जो शुद्धोपलब्धिरूप (आत्मबोध रूप) लब्धि-शक्ति है, वह सम्यग्दर्शन के होने पर ही होती है । अथवा शुद्धभाव रूप जो चारित्र्य है, वह भी सम्यग्दर्शन के होने पर ही होता है । तात्पर्य यह है कि अतिशय शुद्धोपलब्धि ही सम्यग्ज्ञान, तथा शुद्धभाव रूप पवित्र

१. रत्नकरभट्टाचार्यकाचार प्रथम अधिहार, श्लोक ३१ ।

२. पचाद्यायी द्रव्य विशेषाधिकार श्लोक ७६८ ।

४. धर्म और साधना का मूल : सम्यग्दर्शन

धर्म का मूल क्या ?

रत्नत्रयरूप धर्म का मूल क्या है ? इस सम्बन्ध में आए दिन चर्चा होती रहती है । बहुत-से लोग ऊपर के आडम्बर को, बाह्य समृद्धि को देखते हैं, उसके मूल का विचार नहीं करते । परन्तु जब तक आप धर्म के मूल का पता नहीं लगा लेंगे तब तक आप जो भी ज्ञान, चारित्र्य आदि की साधना करेंगे, वह सफल और सार्यक नहीं होगी ।

एक बाबा जी मरुभूमि से होकर जा रहे थे । उन्हें भूल-प्यास सनाने लगी । सूर्य तप रहा था, धरती भी गर्म थी । एक रैतीने टीले पर उन्हें एक तूम्हे की बेल नजर आई । तूम्हा कभी उन्होंने देखा न था । सुन्दर और सुगन्धित देखकर तूम्हा तोड़ा । थोड़ा-सा टुकड़ा मुँह में डालते ही मुँह कड़वा हो गया । बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें कि जो फल दीखने में इतना सुन्दर है, वह इतना कड़वा क्यों ? उसके कड़वेपन का पता लगाने हेतु बाबा जी ने उसका पत्ता, तन्तु और मूल इन सब को क्रमशः चखकर देखा तो सभी कटु थे । बाबा जी ने निश्चय किया—जिसकी जड़ ही कड़वी है, उसका फल कैसे मीठा होगा ? फल मधुर चाहिए तो मूल को सुधारना होगा । धर्म रूपी वृक्ष का मूल सम्यग्दर्शन है, वह ठीक हुआ तो ऊपर की शाखाएँ फल आदि तो अपने-आप समृद्ध और मधुर होंगे ।

समग्र धर्मों का मूल : सम्यग्दर्शन

कल्पना कीजिए, एक वृक्ष है, वह अत्यन्त सघन छाया वाला है, हरा-भरा है, फलों और फूलों में समृद्ध होने के कारण उसके ऊपरी भाग—शाखाएँ

टहनियां या धड़ आदि नहीं है। उमकी समृद्धि का मुख्य आधार उम वृक्ष का मूल है। जो पृथ्वी में दूर-दूर तक गहरा चला गया है। जिस वृक्ष की जड़े जितनी गहरी होती हैं, वह उतना ही अधिक समृद्ध एवं पुष्पित-फलित होता है, उम पर औधी, वर्षा, तूफानों का प्रभाव नहीं होता, उमारा विकास भी उतना ही अधिक होता है। वृक्ष का ऊपरी भाग भी सभी तरफ महत्वपूर्ण है, जब तक उसकी जड़े सशक्त रहती हैं। पतझड़ आता है तो वही हरा-भरा वृक्ष पत्तों आदि सब झड़ जाने के कारण ठूट-सा बन जाता है, लेकिन वसन्त ऋतु के आते ही फिर उममें नये पत्ते, पुष्प, फल आदि आ जाते हैं, वह पुन हरा-भरा हो जाता है। यह सब पुनः समृद्धि इसलिए होती है कि वृक्ष के मूल में अभी शक्ति है, अपना पोषण सत्व ग्रहण करने की। वृक्ष की समृद्धि और शक्ति उमके मूल में है। वृक्ष की प्राण धारा उसकी जड़ों में सुपुष्ट है। जिस वृक्ष के मूल में कोई शक्ति नहीं रहती, जिसकी जड़े खोखली हो जाती हैं, उम वृक्ष को घादलों से चाहे जितना स्वच्छ पानी मिले, सूर्य का प्राणवान प्रकाश भी चाहे जितना मिले, जीवन को स्फूर्तिमान बनाने वाली चाहे जितनी हवा मिले, वह वृक्ष चिरंजीवी नहीं रह सकता। वह आधी और तूफानों से संघर्ष नहीं कर सकता। दणवैकान्तिक मूल में कहा है —

“मूलात्त छदप्पमवो दुमस्त उवात्त वव्छा समुविति साहा।

साहप्पसाहा विव्हेंति पत्ता तओमि पुप्फं च फल रत्तो अ॥”

अर्थात्—वृक्ष के मूल में स्कन्ध की उत्पत्ति होती है, स्कन्ध के पश्चात् उमकी शाखाएँ फटती हैं शाखा-प्रशाखाओं में पत्ते लगते हैं तत्पश्चात् फूल और फल आते हैं और फिर फलों में रस आता है।

कहावत है—“मूल नास्ति कुतः शाखा ?” जिस वृक्ष का मूल ही नहीं है उममें शाखाएँ कहाँ से फूटेंगी ? फल-फूल कहाँ से पैदा होंगे। और कैसे न अकुर फूटेंगे ?

यही बात धर्मम्पी वृक्ष के सम्बन्ध में समझ लीजिए। धर्मरूपी वृक्ष की असंख्य-अमंख्य शाखाएँ हैं—सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, क्षमा, सेवा, मन्त्रोप, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अग्नेय आदि, फिर अहिंसा की असंख्य शाखाएँ हैं, मध्य की असंख्य शाखाएँ हैं, ब्रह्मचर्य के नाना प्रकार हैं। धर्मरूपी वृक्ष

का फल मोक्ष है, उत्तम ममाधि है। उत्तमोत्तम गुण उसके पुष्प हैं। परन्तु यह तो धर्मवृक्ष की समृद्धि की बात हुई। प्रश्न होता है—धर्मवृक्ष का जो इतना विक्रम एवं विस्तार होता है, जो इतना समृद्ध, सज्ज, एवं प्राणवान् रहता है, उसका मूल या आधार क्या है? पट्खण्ड पाहुड में इसका उत्तर मिलता है—

इतणमूलो धम्मो उवट्ठो जिणवरेहि निस्तण ।^१

अर्थात्-जिनेश्वरो ने अपने शिष्यों को कहा— धर्म का मूल दर्शन है। यदि सम्यग्दर्शन-या दृष्टि ठीक है तो धर्मवृक्ष का उत्तरोत्तर विक्रम होता चला जाएगा। वह स्थिर, प्राणवान् एवं सज्ज रहेगा। धर्म को विचरित करने के लिए, धर्म को हिलाने और उखाड़ने के लिए चाहें जितनी कुबिचारो, बुद्धियों या कुर्मंगति की आंधिया आएँ, चाहें जितने भय और प्रलोभन के सशावास आएँ, यदि धर्मवृक्ष का मूल सम्यग्दर्शन सुरक्षित है तो धर्मवृक्ष को कोई नष्ट नही। जब तक धर्मवृक्ष का मूल—सम्यग्दर्शन स्थिर है और अन्तर्निविष्ट है, तब तक सत्य, अहिंसा, संयम, तप आदि धर्मशास्त्राएँ निरन्तर विस्तृत होती चली जाएंगी और एक दिन मोक्ष रूपी फल भी प्राप्त हो सकेगा। किन्तु सम्यग्दर्शन रूपी मूल के अभाव में धर्मवृक्ष अधिक दिनों तक स्थिर नही रह सकता, वैसे ही सम्यग्दर्शन के अभाव में, धर्म का कोई भी अंग या तत्त्व स्थिर रह नही सकता। जैसे कि दर्शनपाहुड में कहा है—

जह मूलमि जिणट्ठे पुमस्त परिवारणत्थि परिवुद्धो ।

तह जिणदत्तणमददा मूलविणट्ठा ण तिज्झंति ॥^२

जिस प्रकार जिस वृक्ष का मूल नष्ट हो जाता है, उसके पत्र, पुष्प, फल, शाखा आदि परिवार को वृद्धि नही होगी, वैसे ही जो सम्यग्दर्शन में घ्रष्ट हैं, वे मूल घ्रष्ट हैं उनके ज्ञान-चारित्र्यादि परिवार की वृद्धि न होने में मिद्धि-मुक्ति नही हो सकती। अहिंसा सत्य आदि का पालन भी तभी किया जा सकता है, जब सम्यग्दर्शन हो। संयमपालन का आधार भी सम्यग्दर्शन है, तर्क हेतु भी तभी किया जा सकता है, जब सम्यग्दर्शन हो।

निष्कर्ष यह है कि सम्यग्दर्शन रूपी मूल हो, तभी अहिंसा, सत्य, संयम, तप, शमादि रह सकते हैं, पाले जा सकते हैं, सम्यग्दर्शन के अभाव

१. पट्खण्ड पाहुड दर्शनग्रामृत ।

२. दर्शनपाहुड, भा० १०।

में ये कोई टिक नहीं सकते। धर्मरक्ष भी न तो स्वयं स्थिर रह सकता है और न ही उसे स्थिर रखा जा सकता है। सम्पददर्शनरूपी मूल के रहने पर ही श्रावक में श्रावकत्व और माधु में माधुत्व रह सकता है। इसी के आधार पर श्रावक का जीवन स्वच्छ एवं निर्मल रहता है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह अपने धर्म को सुरक्षित रख सकता है। सम्पददर्शनरूपी मूल हो तभी अहिंसादि व्रत, नियम त्याग, तप आदि धर्म की शान्ताएँ विस्तृत एवं निरुगिन होनी जानी है। इमीतिग अभिधानराजेन्द्र कोष में स्पष्ट कहा है :-

‘समभोगागमधम्मसं सुलवस्तु सम्मत्त’^१

“समभोगागम (श्रावक) धर्म की मूलवस्तु सम्पददर्शित है।” कोई भी गृहस्थ श्रावक यचना चाह, श्रावक धर्म के ५ अङ्गत्त, तीन गुणव्रत आदि ग्रहण करना चाह, उसके लिए सर्वप्रथम सम्पदत्व या सम्पददर्शन स्वीकार करना अनिवार्य है। सम्पददर्शन श्रावक धर्म का मूल है

तप और त्याग का मूल सम्पददर्शन

कोई व्यक्ति बहुत सम्यो नगम्या करता है एक-एक भाग तप नगाना उपासक करता है, और पाण्डे के दिन कुश के अप्रमाण पर आत्मदत्तनामा आहार करता है, किन्तु उसे आत्मदर्शन-आत्मस्वरूप का बोध नहीं हुआ, आत्मस्वरूप का मध्य ज्ञातु नही हुआ है, तो भगवान् महावीर की भाषा में वह तो उसे सम्पददर्शन नहीं प्राप्त हुआ है, तो वह तप मोक्ष साधक नहीं। उस तप को भगवान् महावीर ने बाल-तप कहा है।

उत्तरप्रदेश में विहार करने हुए एक गाँव में एक साधक को देवताओं का उत्सव देखी में लक्ष्य रहता था। उनके पैरों में मूजन आ गई थी। उसी समय देवता कि आप ऐसा क्या करने है हम कष्ट महन का क्या उद्देश्य है तो उसने बताया कि मेरे मुखों का आदेश है।

दीनानिबन्धन में ऐसे कई नास्तिकों का वर्णन है। भगवान् महावीर ने तप साधकों के तप को तिमका कोई लक्ष्य नहीं, तिमके माध के आत्मदर्शन सम्पददर्शन नहीं, बालतप कहा है। ऐसे तपस्वी को बालतप कहने के लिये उनका कोई दोष नहीं, कोई माधप्रदायिक बदायह नहीं, और न ही तिमके को नीचा दिमाने की भावना थी। उन्होंने स्पष्ट कहा है :-

मासे मासे उ जो मालो कुसगणेण तु भुजए ।

न सो सुयवधायधम्मस्स कलं अघइ सोत्तसि ॥

वह साधक चाहे इस संघ का हो, चाहे दूसरे धर्म संघ का, जिसे अभी तक आत्मस्वरूप की प्रतीति नहीं हुई, सम्यग्दर्शन की ज्योति और उनके कारण आत्मा की अनन्त शक्तियों का परिवोध प्राप्त नहीं हुआ है, वह मास-मास के तप के अनन्तर पारणा करे और पारणे में भी सिर्फ कुश नामक घास के तिनके की नोक पर आए, उतना-सा आहार ले; इतना कठोर तपश्चरण करता हुआ भी वह तपस्वी शास्त्रोक्त आत्मधर्म की सोलहवीं कला को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। वास्तव में जिसे आत्मदर्शन नहीं हुआ, वह चाहे जितनी उग्र तपश्चर्या कर ले, फिर भी वह मोक्षमार्ग से काफी दूर है।

मोक्ष की साधना का मूल सम्यग्दर्शन है, अगर सम्यग्दर्शन नहीं है तो वह यात्री सच्चा (मुक्ति का) यात्री नहीं है, वह भटकने वाला है, बिना ही लक्ष्य के वह अंधेरे में खसा जा रहा है। अज्ञान के अंधेरे में वह भटकता रहा है। आचार्य अभितगति ने सम्यग्दर्शन-विहीन तप करने वाले की वृत्ति का विश्लेषण करते हुए कहा है —

सुवरनिहे विना तपस्यामिच्छन्ति वे सिद्धिकरी विमूढा ।

कांसन्ति बीजेन विना पि मये कृपिं समुद्रां फलशालिनीं ते ॥^१

जो विमूढ़ सम्यग्दर्शन के बिना ही चाहते हैं कि हमारी तपस्या मुक्ति (सिद्धि) प्रदायिनी हो, मैं समझता हूँ वे बीज बोये बिना ही समुद्र और फलशालिनी (लहलहाती) हुई खेती चाहते हैं। वास्तव में ऐसे लोगों का मनोरथ निष्फल होता है। ऐसे लोग तन से बच्चे तो नहीं, मन से बच्चे हैं। क्योंकि उनकी दृष्टि केवल देह पर आकर अटक गई है। जो दृष्टि देह और देह से सम्यग्धित यश, प्रतिष्ठा, अर्थ आदि के या परिवार के क्षुद्र घेरे में बंद हो गई है, वह उस शुद्ध आत्मज्योति या सम्यग्दर्शन की ज्योति को कैसे प्राप्त कर सकेगी? सम्यग्दर्शन की ज्योति के बिना तप अभीष्ट मोक्षफलदायी नहीं होता।

बृहत्कल्पसूत्र के भाष्यकार ने तो सम्यग्दर्शन का उपदेश दिये बिना पहले ही मय-मास-विरति आदि का उपदेश देना भी व्यर्थ माना है।^२

१. अभितगतिभाष्यका० सर्ग ३, श्लोक ८४।

२. बृहत्कल्प भाष्य गाथा ११३।

५६ : सम्यग्दर्शन : एक अनुशी

युगानुकूल विकासवर्द्धक नये नियमोपनियम, विधिविधान बना लिये जाने है।

आध्यात्म साधना का मूल : सम्यग्दर्शन

जिस प्रकार सम्यग्दर्शन समस्त धर्मों का मूल है, उसी प्रकार आध्यात्म साधना का मूल भी सम्यग्दर्शन है, श्रावक के लिए सामायिक पोषण, ज्ञान, ध्यान, कामोत्सर्ग, प्रायश्चित्त, भेदविज्ञान, स्वाध्याय आदि साधनाएँ आध्यात्म साधनाएँ हैं। उसका मूल आधार भी सम्यग्दर्शन ही है।

निराकरण यह है कि सम्यग्दर्शन के सद्भाव में ही समस्त आध्यात्मिक साधनाएँ पगलती हैं, फलती-फूलती और विकसित होती हैं। आध्यात्मिक साधनाओं के नौर-नरीको, या विधि-विधानों में परिवर्तन अपने-अपने देश-काल-परिस्थिति एवं प्राज्ञानसार हो सकता है, लेकिन उनके मूल विचार उनका मूल निष्ठा या मूल आचार भावना में कोई परिवर्तन नहीं होता। याज्ञिक के नियमावली चाहे जितने बढ़ने, यदि सम्यग्दर्शन सुरक्षित है तो वह साधन संघ और निर्जरा की भावना को कभी भूल नहीं सकता। यदि सम्यग्दर्शन सही मूल आधार ही न रहे तब तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। यदि मूल सिद्ध पवित्र एवं स्थिर हो, सुदृढ़ हो तो उसके बाह्य आचार में घटाव-वृद्धि संशोधन गलत हो जाता है। परन्तु मूल ही ढायाडोप होती है तब उमरा गारा ही आचार-विचार गड़बड़ा जाता है, अशुद्ध और मिथ्या-दूषित हो जाता है।

सम्यग्दर्शन साधना का मूल केन्द्र

आध्यात्मिक क्षेत्र की समस्त साधनाओं का मूल केन्द्र सम्यग्दर्शन है। साधना का क्षेत्र चाहे जितना ही व्यापक और विशाल क्यों न हो, उसका मूल केन्द्र में मूल सम्यग्दर्शन रहना चाहिए। मानव साधना के मैदान में जो अन्तर्भाव है तो वही अन्तर्भाव मोक्ष विषय, कर्माय आदि विकारों के लगे हुए मिलने है। साधना का क्षेत्र एक तरह से युद्ध क्षेत्र है। वहाँ वही तो मोक्ष का मोर्चा लगा देता है। वहाँ काम, मोह, माद, माया, मय, द्वेष, अभिमान आदि विकार मनुष्यों का मोर्चा लगा रहता है। उन सभी मोर्चों पर हमें अपने आध्यात्मिक युद्ध में साधन लभी मारना ही गहरा है, जब उगका सम्यग्दर्शन का मूल केन्द्र में बना रहे। सम्यग्दर्शन आध्यात्मिक साधना का मूल केन्द्र है। आध्यात्मिक युद्ध-क्षेत्र में यदि साधन का मूल अन्तर्भाव मूल केन्द्र में बना रहता है तो वह विकारों के विविध मोर्चों पर हटते हुए सदा सदा ही मनुष्यों में सदा सदा रहता है, वही सुरक्षित रहता

वह अपने जीवन की निर्वलताओं पर जोर से प्रहार कर सकता है और जीवन के एक-एक दोष का निरीक्षण करके आत्मालोचन, निन्दना गहंणा और क्षमापना और प्रायश्चित्त आदि के द्वारा उसका संशोधन परिमार्जन कर सकता है। आध्यात्मिक जीवन के विविध मोर्चों पर लड़ने वाला साधक यदि सम्यग्दर्शन के मूल केन्द्र से सम्बन्ध बनाए हुए है, तो संसार की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती।

युद्ध क्षेत्र में सेना तभी विजय प्राप्त कर पाती है, जब उसका अपने मूल केन्द्र से सम्बन्ध निरन्तर बना रहता है। जो सेना अपने मूल केन्द्र से सतत सम्बन्ध रखती है वह कभी पराजय का भुँह नहीं देख सकती। मान लीजिए कोई सेना आगे-आगे कूच कर रही है दुर्भाग्य में उसका मूल केन्द्र से सम्बन्ध टूट गया तो उसकी विजय खटाई में पड़ जाती है, उसका भविष्य दुर्भाग्य और खतरे से घिर जाता है। उसकी विजय सन्देहास्पद रहती है। अतः कुशल सेनाधिपति सदा इस बात के लिए सतर्क रहता है कि उसकी सेना का मूल केन्द्र में सतत सम्बन्ध बना रहे। अध्यात्म क्षेत्र की साधना का भी इसी तरह जब मूल केन्द्र के साथ सम्बन्ध बना रहता है—सम्यग्दर्शन उसके रोम-रोम में, उसकी दृष्टि, बुद्धि और अन्तःकरण में रमा रहता है तो वह क्रोधादि विकारों से जूझते समय सर्वत्र सतर्क रहता है। उसे साधनाओं में सफलता मिलती है।

सम्यग्दर्शन मोक्षमार्ग का प्रथम साधन

सम्यग्दर्शन अध्यात्म साधना का मूलाधार है। मोक्षमार्ग की साधना का प्रारम्भ सम्यग्दर्शन को छोड़कर नहीं हो सकता। चाहे वह गृहस्थ हो अथवा साधु, दोनों के जीवन की आधारशिला सम्यग्दर्शन ही है। सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं किया है तो श्रावक बन कर भी कुछ नहीं प्राप्त किया और साधु बनकर भी कर्म बन्धन में मुक्ति की कोई साधना नहीं की। यह कहना यथार्थ नहीं है कि गृहस्थ जीवन तो मोह, माया, ममता आदि से भरा हुआ है, उसमें कहा मोक्ष की साधना हो सकती है? गृहस्थजीवन में भी यदि सम्यक्त्व-प्राप्ति हो चुकी है तो उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और साधु बन जाने पर भी अगर व्यक्ति मोह, माया, ममता, वासना और भोग दृष्टि के चक्कर में पड़ा हुआ है तो उसे समस्या हल नहीं होती। अर्थात् सम्यग्दर्शन से रहित साधु जीवन भी मुक्ति से बहुत दूर है। भारतीय संस्कृति के इतिहास में ऐसे आदर्श गृहस्थों के चरित्र भी अंकित हैं, जो संसार की मोहमाया में

तो तो आत्मा में अनन्तगुण है। सम्यग्दर्शन भी उन गुणों में से एक है। किन्तु सम्यग्दर्शन से जो दूर विशेषता है कि वह गुणों के अर्थों के साथ-साथ गुणों हृदय में यह प्रकाश कर देता है, कि वह गुण यौद्धि (गति) आत्म-वर्धनी होती चाहिए, न कि प्रमोदितवर्धनी, श्लाघनवर्धनी या विभीषणवर्धनी। गुणों के अर्थों के साथ-साथ अगर यौद्धि गति रहना है, गुणों-पात्रों का उद्देश्य भूत जाना है, तब उन गुणों में आत्मा में सम-दमन और के यथाय धामा का विराग अवस्था हो जाना है, आत्मा कर्मोपाय के मार्ग के बढ़ने कर्मवृत्ति के मार्ग पर चल पड़ती है। मनुष्य के जीवन में गुणोपात्रों के साथ यह विगुण दृष्टि नहीं होती है, तो वह गुणोपात्रों में संसार परिश्रमण का त्याग करने के वृत्ति, संसार परिश्रमण में यौद्धि कर बैठता है।

निष्कर्ष यह है कि सम्यग्दर्शन के रहते गुणों के साथ-साथ घुस जाने वाले मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि दोषों का नाश नहीं लगता। सम्यग्दर्शन एक ऐसा आध्यात्मिक गुण है कि जिसके पूर्ण विकसित हो जाने पर आध्यात्मिक (धार्मिक भाव) अनन्त काम के लिए साधक हो जाता है। सम्यग्दर्शन के सद्भाव में अन्य सब गुण अधोमुख में ऊर्ध्वमुख हो जाते हैं, भौतिकवर्धनी में आत्मिकवर्धनी हो जाते हैं। सम्यग्दर्शन के सद्भाव में मैत्री, प्रज्ञा, समता, करुणा, क्षमा, दया आदि सभी गुण मार्थक, मिदित्वाभ के कारण सब गपल होते हैं, वे सब आत्मविकास के कार्य में लग जाते हैं। निम्नोक्त कहा जा सकता है कि सम्यग्दर्शन समस्त सद्गुणों की शुद्धि, यौद्धि और मूर्च्छा का आधार है।

साधना मन्दिर का प्रवेश द्वार : सम्यग्दर्शन

अध्यात्म साधना के मन्दिर में प्रवेश करने के लिए आपको सम्यग्दर्शन के द्वार में ही प्रवेश करना होगा। अगर आप किसी मन्दिर या महल में प्रविष्ट होना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी द्वार से ही प्रविष्ट होना होगा। सम्यग्दर्शन ही वह द्वार है, जिसमें से होकर अध्यात्म साधना के मन्दिर में प्रवेश किया जा सकता है। क्योंकि अध्यात्म साधना के मन्दिर का अधिष्ठाता देव आत्मा है, सम्यग्दर्शन सबसे पहले आत्मदेव का स्वरूप बनाना है, तत्परचात् आत्मदेव की उपासना के तथा आत्मदेवता की गुणरत्नों में विभूषित करने के उपाय बताता है। इसलिए यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि सम्यग्दर्शन अध्यात्म-साधना मन्दिर का प्रवेश द्वार

: सम्यग्दर्शन : एक अनुशीलन

नव्यार्थ भाग्य में सम्यग्दर्शन को आधारभूत की मानना या द्वार प्राप्ति माने हुए कहा है —

इति मूल प्रणिधानमाधारी भाजनं त्रिभिः ।

द्विषद्भरमात्र धर्मस्य सम्यक्त्वं वरिणीरितम् ॥

सम्यक्त्व का यह प्रकार के मुख्य धर्मों का द्वार है, मूल है, प्रणिधान है, आधार है, भाजन है और निधि बनाया गया है ।

वास्तव में सम्यग्दर्शन आनन्दधर्म और महाधर्म दोनों की साधना का द्वार है। सम्यग्दर्शन के माध्यम में ही श्रम, नियम, तप, जप आदि साधना सम्पन्न हो सकती है ।

मोक्ष का प्रथम कारण : सम्यग्दर्शन

महाराई में देखा जाय तो मोक्ष की साधना सम्यग्दर्शन में ही प्रारम्भ होती है । क्योंकि मोक्ष का अर्थ है—कर्मों से मुक्ति पाना । कर्मबन्ध के कारण है—राग, द्वेष, मोह, मिथ्यात्व, अज्ञान आदि । सम्यग्दर्शन जब प्राप्त हो जाता है तो जो भी तप, जप, सामायिक, ध्यान, श्रम, नियम आदि के रूप में साधना की जाती है, वे सब सम्यक्त्व में युक्त होने के कारण कर्ममुक्ति का कारण बनते हैं । जितने-जितने अंशों में रागादि रहित प्रवृत्ति होती है, उतने-उतने अंशों में कर्ममुक्ति होती है । इसलिए, यह कहा जा सकता है कि मोक्ष का प्रथम आधिकारण सम्यग्दर्शन है ।

यह स्पष्ट है कि सम्यग्दर्शन मोक्ष की साधना का सर्वप्रथम और आवश्यक अंग है । इसके बिना मोक्ष की और गति-प्रगति नहीं हो सकती ।

मुक्ति का अधिकार पत्र : सम्यग्दर्शन

यह तो निर्विवाद है कि सम्यग्दर्शन शुद्ध भावों में रमण करने का ही नाम है । सम्यग्दर्शन में शुद्ध भावों में जब निष्ठा हो जाती है, तब प्रथम अशुभ भावों से फिर प्रथमः शुभ (प्रशस्त राग) भावों में भी साधक को अर्चि होने लगती है । कई लोग शुभ भाव को धर्म और मुक्ति का कारण मान लेते हैं, किन्तु तत्त्वदृष्टि में देखा जाय तो शुभ भाव के साथ राग, श्रम विकार रहता है, भये ही वह प्रशस्त राग हो, अतः यह पुण्य का कारण हो सकता है किन्तु कर्म-निर्बन्ध किंवा मुक्ति का कारण नहीं । मिथ्यादृष्टि और भी पुण्य की छवि सहित शुभ भावों में नयन प्रवेष्ट देवमोक्ष तब बना जाता है । फिर वही से ध्यवन करके निगोद या स्थाव

भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए शुभ भाव भी वारंवार में मंगार ग का ही कारण है, मंगार-मुक्ति का नहीं। मंगार मुक्ति का कारण भाव ही है। परन्तु सम्यग्दर्शन न होने के कारण बहुत से अज्ञातों में ही अटक जाते हैं। उन्हें धर्म-अधर्म पुण्य-पाप आदि की टीका ही होती। अतः सम्यग्दर्शन होने पर साधक में ही शुद्धभाव (धर्म) उत्पन्न होने लगती है, उस साधक को मुक्ति का अधिकार पत्र मिलता है। जिसने एक बार भी सम्यग्दर्शन का स्पर्श कर लिया, उसका परिमित (परिस्त) हो जाता है, अर्थात् उसे मुक्ति प्राप्ति का सामर्थ्य मिलता है, वह एक न एक दिन मुक्ति अवश्य प्राप्त कर लेता है। जैसा कि महा में कहा गया है—

अनोमुत्सामितारि चामिभं हृत्त केहि तम्मरी ।

तेसि अबड्ठुगलपरिचट्टो केव संसारो ॥^१

शिवों ने किफ़ अन्तर्मुक्ति के लिए भी सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया। जीवों का अर्द्धपुद्गलपरावर्तन बान्ध ने कुछ कम मंगार परिभ्रमण हुआ जाता है।

मोक्ष प्राप्ति का आधार : सम्यग्दर्शन

सम्यग्दर्शन या सम्यक्त्व वास्तव में अवश्य ही एक अद्भुत प्रकार की शक्ति है। यह शक्ति जीवन में आते ही उसका जीवन पलट जाता है। तब तो अगर मित्र या मुक्ति मिल सकती है तो सम्यग्दर्शन के प्रभाव ने यद्यपि मोक्ष मार्ग के रत्नत्रय रूप तीन साधन हैं, किन्तु सम्यग्दर्शन न तो वे दोनों या अकेला ज्ञान या अकेला चारित्र्य आत्मा को मुक्ति नहीं द सकता। मोक्षप्राप्त में कहा है :

कि बहुणा भविष्यं के सिद्धा जरवरा गए चाले ।

मिगगाहिड के वि भविषा त जाणई तम्माहण ॥^२

धैर्य क्या कहें, अतीतकाल में जो भी उत्तमपुरुष सिद्ध-मुक्त हुए हैं, मोक्ष गए हैं, तथा भविष्य में जो जो सिद्ध होंगे, वह सब सम्यक्त्व का माहात्म्य सिद्ध है।

धर्ममयह अधिकार २, श्लोक २१ टीका ।

मोक्षप्राप्त गा० ८८ ।

मध्यमदर्शन - आध्यात्मिक विकास का निरूपण

मध्यमदर्शन में दो ही चोरे-मे जाग्रत-न के रूप में और द्वय रूप में हमारे और भीमारे सुख-मान में ही जान ही जाता है किन्तु उन गुण स्थानों में जो हम कर नहीं सकते, वही तो चोरे-मे समय के लिए रहता है। मध्यम चोरे सुख-मान में जो कुछ हम कर सकते हैं। परन्तु एक ही भूमि-स्थिति है, कि यद्यपि सुख-मान में यदि मध्यमदर्शन पर्याप्त अवधि तक रह जाय तो साधक का आध्यात्मिक विकास प्रारम्भ हो जाता है, जो उसे गुण आध्यात्मिक विकास के १३वें सुख-मान तक पहुँचा देता है।

बहुधा होता कि मध्यमदर्शन आध्यात्मिक विकास का निरूपण है। इसी मुख्य द्वय में दोहर साधक आध्यात्मिक विकास तक पहुँचता है। कई लोग धन-साधना, स्वस्थ शरीर, अच्छी भोजन, अच्छा परिचार, परिपूर्ण इन्द्रिय आदि भौतिक सुख-साधनाओं को आध्यात्मिक विकास कह देते हैं, परन्तु ये भौतिक सुख-साधनाओं पूर्णतः पुण्य-कर्मों के फल के रूप में मिल सकती हैं, ये तो एक बर्बाद, व्यभिचारी, मेधवा और दारु आदि पाप-कर्मियों को भी पूर्ण जन्म-मृत्यु सुख-साधनाओं के फल-स्वरूप मिल सकती हैं, ऐसे आध्यात्मिक विकास मानना एक भ्रान्ति है। इसमें उक्त व्यक्तियों में क्या आध्यात्मिक विकास है? बल्कि वे तो वर्तमान में अधम-राष्ट्र के पाप-कर्म करने अपना आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं। आध्यात्मिक विकास का प्रारम्भ होता है—तीव्र कष्टों को सहने में, गम-होनादि विकारों की मात्रा कम करने में, पवन अग्नि-आदि धर्मों का आचरण करने में।

पुनः पुनःयोग में मनुष्य उन्नत शरीर पाय, परिपूर्ण पंचेन्द्रिय और साधन-सम्पत्ति प्राप्त कर ले, और साथ ही आध्यात्मिक विकास के लिए मध्यमदर्शन प्राप्त करे, शरीर का रक्षोकार करने तक तो माने में सुख-स्थिति है, किन्तु यदि किसी को मन्द-शरीर और स्वस्थ शरीर न भी मिला हो, पवित्र इन्द्रियों भी परिपूर्ण न मिला हो, धनादि साधनों की प्रचुरता प्राप्त न हुई हो, फिर भी मध्यमदर्शन प्राप्त करेगा है, शरीर को रक्षोकार करता है, तब भी उन्नत अपना आध्यात्मिक विकास कर लेगा, यह समझा जाता है। इसलिये आध्यात्मिक विकास का प्रारम्भ मध्यमदर्शन के निवास और किसी साधन में नहीं हो सकता। मध्यमदर्शन होगा, सभी आत्मा के मध्यम में जानकारी और मुक्त-वृत्त होगी, व्यक्ति सभी यह समझने लगेगा कि आत्मा किन कारणों से कम-वृद्धन में पड़ रही है, किन कारणों से छूट सकती है? आत्मा पर कर्मों के आवरण कैसे पड़ जाते हैं, किन तरीके से

ये आवरण दूर हो सकते हैं ? आदि । ये सब आत्मा और शरीर में तथा आत्मा और जड़पदार्थों में सम्बन्धित मारी उत्पन्न, मारी गृह्यी वह सम्पन्न जाता है और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें सुखज्ञान का प्रयत्न करता है । जैसे मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी उत्तरोत्तर आगे की कक्षाओं में जा सकता है और एक दिन एम०ए० तथा पी-एच०डी० तक कर लेता है, उसी प्रकार सम्पद्दर्शन की कक्षा में उत्तीर्ण साधक उत्तरोत्तर आध्यात्मिक विकास करता-करता एक दिन १४ वें गुण स्थान तक पहुँच कर मिष्ट-बुद्ध-मुक्त हो सकता है । इसलिए सम्पद्दर्शन को आध्यात्मिक विकास का सिंह द्वार कहना कोई अभ्युक्ति नहीं होगी ।

पूर्णता की यात्रा का पाथेय: सम्पद्दर्शन

आत्मिक परिपूर्णता अथवा आत्मश्री की पूर्णता १४वें गुणस्थान में पहुँचने पर प्राप्त होती है, पूर्णता की अन्तिम मंजिल चौदहवाँ गुणस्थान है । परन्तु उसकी यात्रा कहीं से प्रारम्भ होती है ? जैनशास्त्रों में बताया है, उसकी यात्रा प्रारम्भ होती है—चतुर्थ गुण स्थान से ।

वर्तमान युग में बाह्य साधनों में—शरीर, इन्द्रिय, धन, भौतिक साधन आदि में सम्पन्न लोग अपने आपको पूर्णता के दावेदार मानते हैं ? क्या यही वास्तविक पूर्णता है या और कोई है ? इसके उत्तर में प्राचीन आचार्यों का एक सुभावित प्रस्तुत करना है—

पूर्णता या परीपाथे. सा यावितकमप्यनम्
या तु स्वाभाविकी सेव जावरत्नविभा-विभार ॥

बाह्य साधनों, बाह्य (आत्म-बाह्य-पर की) उपाधि में और बाहर के प्रत्यक्ष आङ्गिकों में जो अपने आपको पूर्ण मान बैठता है, वह उसकी छानि है । बाह्य उपाधियों में युक्त जो पूर्णता है, वह तो माग कर साएँ हुए गहनो के समान है । जो स्वाभाविक पूर्णता है, वह तो निष्पाधिक है, और श्रेष्ठ रत्नों की प्रभा में परिपूर्ण है ।

जो मनुष्य विवाह आदि अवसर पर कहीं से माग कर आभूषण आदि माग और फिर उन्हें पहनकर वह अपने आपको सम्पन्न और वैभवशाली दिखाने का प्रयत्न करे तो लोग उसकी बात पर हँसेंगे । परन्तु वास्तव में माग कर साएँ हुए आभूषण आदि में मूर्खान्त मनुष्य अपने हृदय में, मन में, और दृष्टि में अपने आपमें दोन-हीन ब दृष्टु वन्न जाना है, उसे यत्न-रहित उन पराये साधन की देण्डास कर्त्तनी पड़ती है । कुछ लोग उसकी बात

वेशभूषा देखकर प्रशंसा कर देते हैं, मगर वह दूसरे के उपकार में दवा हुआ एवं आत्मिक तेज में हीन बन जाता है। आन्तरिक स्वत्व सो बँटना है।

परोपाधि का दुःख यह है कि इससे मनुष्य बाहर से दिखने में अच्छा लगता है, परन्तु अन्दर में वह दुर्बल हो जाता है। उसकी तुलना हम उस व्यक्ति में कर सकते हैं, जिसका मारा शरीर सूज गया हो। इस प्रकार के शोषरोग में पृष्ठा हुआ मनुष्य बहुत ही सुन्दर और मोटा लगता है, मालूम होना है वह कितना स्वस्थ और मस्त है। परन्तु यह तो मूजन है, जो उसकी निर्वलता की निशानी है। सूजन वाला मनुष्य बाहर से सुन्दर दिखाई देता है, परन्तु वह स्वस्थ नहीं होता। इसलिए पर की उपाधि से अपने को परिपूर्ण मानने वाला व्यक्ति बाहर में तो अच्छा लगता है, पर वह स्वस्थ और सशक्त नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा में मित्र पुण्य द्वारा याचित बाह्य पदार्थों (शरीर, धन आदि साधनों) में मुसज्ज बना हुआ मनुष्य भी बाहर से सम्पन्न दीखता हुआ भी आत्मिक शक्ति में, आत्मिक श्री में दीन-हीन, पराधीन है। उसके जीवन में उत्साह, स्फूर्ति और आनन्द नहीं होता।

आत्मश्री की वास्तविक सम्पन्नता-पूर्णता की मात्रा चौधेगुण स्थान में प्रारम्भ हो जाती है, जो अन्त में १४वें गुणस्थान में आकर परिपूर्ण होती है इस आत्मश्री की पूर्णता की यात्रा में पायेय बनता है—सम्पद्दर्शन। दूर का यात्री अगर रास्ते के लिए अपने साथ भोजन आदि सामग्री (पायेय) नहीं लेता तो उसे कई कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। आध्यात्मिक यात्री भी अपनी इस यात्रा में सम्पद्दर्शन का पायेय लेकर चलता है, जो उसे समय-समय पर आध्यात्मिक चिन्तन खुराक देता रहता है, सही मार्गदर्शन भी करता रहता है, स्व-पर का भेदविज्ञान भी करा देता है, जिससे यात्री अपने परायों को पहचान सके और पर की उपाधि से अपने आपको बचा सके। तभी उसकी यह यात्रा निर्विघ्न और सफुल्ल होती है।

सम्पद्दर्शन से आत्मस्वरूप के बोध का प्रारम्भ

आज के अधिकांश लोग विभाव—परभाव के चक्कर में पड़ कर अपने वास्तविक स्वरूप को—आत्म श्री को भूल गए हैं, इसी कारण वे यहाँ भी अपने अज्ञान एवं प्रमादवश अनेक दुःख और कष्ट पाते हैं और आगे भी। कल्पना करो, एक धनिक का पुत्र है, उसे जब तक पता नहीं होता कि मैं धनवान हूँ, तब तक वह रास्ते चलते किसी पथिक से चाकलेट खरीदने के लिए दो आने माँगता है। क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि वह किस धनी

का उत्तराधिकारी है ? या उसका पिता उसे कितने ही हजार प
नीरुर रख सकता है ? तेरे धनिक पुत्र के अज्ञान को देखकर अ
पर दया आती है । जब वह बड़ा और समझदार हो जाता है, औ
वह पूर्वसंस्मृति आती है कि मैं वही हूँ जो एक दिन किसी पक्षिक से
के लिए दो आने मागता था, एक धनिक का पुत्र और भिक्षारी
जब उसे अपना भान होता है कि मैं तो बहुत बड़ी सम्पत्ति का
नश उसे अपने पर हंसी आती है ।

अगर व्यक्ति आत्मथी की पूर्णता को सम्यग्दर्शन द्वारा यह जगत् में आनन्दमय जीवन जी सकता है। उपाध्याय यशोवि आत्मथी की गहजाबन्ध्या का स्वरूप बनाते हुए कहा है :-

ऐन्द्रधीनुप्रमानेन लीलासग्नमिवाप्रितम् ।

तच्छिदान्दपूजैर्न पूर्णं जगद्वैद्यते ॥

जिसे हम भ्राम्यशी का अनुभव हो जाता है, वह अनियंत्रणीय गुण का अनुभव करना है। जगत् में रहते हुए भी अपूर्व आनन्द भी करना है।

किन्तु जब तक आत्मा अपनी आत्मधी को पहचानना न
मागारिख विषयों की मानना करता है, विभिन्न कामनाओं
भीतर गायता है। क्योंकि उसे पता नहीं है मेरी आत्मा में
और किन्ना क्या है ? किन्ना ज्ञान और किन्ना दर्शन है ? आ
गम्युद्धि कहीं यात्रा में जानी नहीं है और न ही किन्नी से उध
वह तो उसके अपने अंदर ही पड़ी है उस पर आवरण आ
जाता है।

परन्तु अधिकांश लोग ऐसे भी हैं, जो पूर्णता के द्रम में हैं। वे पूर्ण प्रकृति, सत्ता और परमादि को ही अपनी पूर्णता समझ बैठे हैं। परन्तु परमात्मा आत्मा की मूर्ति है, भोक्तृत्वा में सम्बन्धित है। ऐसा मानना कि परमात्मा जो पदों के साथ बँधी हुई प्रकृति या सत्ता अपना परमात्मा के समान हो सकता है। आत्मा की पूर्णता होती तो आत्मा के साथ परमात्मा का सम्बन्ध ही नहीं रहता, आत्मा की पूर्णता का बोध कराने वाला प्रमाण ही नहीं रहता।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ੨੨/੧੧/੭੭

१. संरक्षण की प्रणाली और विधायन के कारण जोड़ें, इन
का मतलब क्या है, और उन्हें अर्थव्यवस्था विकास एवं विकास प्रणाली

काल में मोह-निद्राग्रस्त आत्मा को परेशान कर रहे हैं केवल अन्तर्मुहूर्त में ही असंख्य परिणाम आत्मा में उठने और लुप्त होते हैं। सतत इनके आवागमन के कारण आत्मा आकुल-व्याकुल रहती है। परन्तु सम्यग्दर्शन के प्रगट होने पर ये विकल्प और विकार शान्त होने लगते हैं, जँमे वर्षा होने पर भूमि की गर्मी शांत होती है।

इन कषायादि विकल्पो और विकारों के भी एक-एक के असंख्य प्रकार हैं, बाहर का दिखाई देने वाला यह संसार तो बहुत छोटा है, उसकी तुलना में अन्दर का संसार कई गुना बड़ा है। अध्यात्म-परायण महापुरुषों ने इन विकारों और विकल्पों के आतंक से बचने के लिए आध्यात्मिक जागरण की आवश्यकता पर बल दिया है। आध्यात्मिक जागरण होते ही ये सब विकल्प एवं विकार पलायन कर जाते हैं। जब तक 'स्व' का जागरण नहीं होता, आत्मा परस्वरूप में हटकर स्वरूप में नहीं आता, तब तक इन विकल्पों और विकारों में भुक्ति पाना सम्भव नहीं है। यह 'स्व' का जागरण ही आध्यात्मिक जागरण है, यही सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन से ही ऐसा आध्यात्मिक जागरण प्रारम्भ होता है, यही अज्ञान एवं विकारों के भय और आतंक को मिटा सकता है।

सम्यग्दर्शन : अनन्तशक्ति पर विरवास का प्रेरणा-स्रोत

सम्यग्दर्शन स्व और पर के भेदविज्ञान को अवगत कर लेने की एक कला है। इस कला के उपयोग और प्रयोग से आत्मा संसार के ममस्त बन्धनों से मुक्त हो सकता है, फिर उनके जीवन में दुःख और क्लेश का अनुभव नहीं होता। सम्यग्दर्शन की उपलब्धि होने पर आत्मा में यह विश्वास दृढ़ होने लगता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। मैं केवल चेतन हूँ, जड़ नहीं, मैं अविनाशी हूँ क्षणभंगुर नहीं। ये जन्म-मरण मेरे नहीं, ये तो तन के खेल हैं। शरीर को लेकर ही ये रिश्ते नाते बनते हैं, शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। सिवाम मेरी आत्मा के दम्पुतः अन्य कोई भी मेरा नहीं है। जैसी सिद्ध भगवान की आत्मा है, वैसी ही मेरी आत्मा है। इस प्रकार की दृढ़ प्रतीति, सहज विश्वास और सहज बोध सम्यग्दर्शन से ही प्राप्त होता है। सम्यग्दर्शन इस प्रकार के अखण्ड विश्वास का प्रेरणास्रोत है। जिसके हृदय में सम्यग्दर्शन की अद्भुत ज्योति अगममाने लगती है, उसके जीवन में प्रविष्ट घनघोर अंधकार छिन्न-भिन्न हो जाता है, उसकी आत्मा में दृढ़ श्रद्धा का शुभ प्रकाश हो जाता है। सम्यग्दर्शन उसके लिए दृढ़विश्वास का वरदान लेकर आता है।

ऐसे सम्यग्दर्शन को जिन्होंने धारण कर लिया है, वे तीनों लोकों में पूज्य है, सार-असार का विचार करने में वे सबसे अधिक चतुर हैं, वे ही पापरूप शत्रुओं का सर्वथा नाश करने वाले हैं। ऐसे मनुष्य सारभूत, समस्त गुणों के गृहसम, अद्वितीय सम्यग्दर्शन का आश्रय लेकर देवों और मनुष्यों के सर्वोत्तम सुखों का अनुभव करते हैं और अन्त में मोक्ष में विराजमान होते हैं।

मच्चमुच, दिव्यता के धनी सम्यग्दृष्टि कर्मों का सर्वथा क्षय करके सम्यक्त्व के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं।

चेतना की मलिनता-निवारण का प्रथम साधन : सम्यग्दर्शन

सम्यग्दर्शन के बिना व्यक्ति अपनी चेतना पर आने वाली मलिनता को दूर नहीं कर सकता। रागद्वेषादि परिणतियों के कारण आत्मा पर प्रायः मलिनताएँ आती रहती हैं, परन्तु उन्हें सम्यग्दर्शन के द्वारा साधक निवारण करता रहता है। आत्मा पर आने वाली मलिनता को रोक कर उसकी निर्जरा अपने शुद्ध परिणामों द्वारा कर लेते हैं।

जिस प्रकार दुःख आत्मा का पर-भाव है, उसी प्रकार सुख भी आत्मा का एक पर-भाव है। भले ही शुभकर्मों की प्रवृत्तावश सुख अधिक मिल रहा हो, या पापकर्म की प्रवृत्तावश नरकादि में दुःखों का बाहुल्य रहा हो, लेकिन सम्यग्दर्शन जिसे प्राप्त हो जाता है, वह दोनों को ही चेतना का पर-भाव समझकर समभाव-स्व-भाव में रहता है और कर्मों की निर्जरा करता है। इसलिए चेतना के बाह्य दशा में अन्तर दशा में लौटने का यदि कोई साधन है तो वह सम्यग्दर्शन ही है।

परमात्मवसा का बीज सम्यग्दर्शन

जब से सम्यग्दर्शन का प्रादुर्भाव आत्मा में होता है, तभी से वह आत्मा परमात्मभाव का बीजारोपण कर देती है। जिस आत्मा में सम्यग्दर्शन के रूप में परमात्मभाव का बीज गिर चुका, वह आत्मा धन्य बन जाती है। एक दिन उसे परमात्मभाव (शुद्ध-आत्मत्व) के रूप में वह परमश्रेष्ठ फल अवश्य प्राप्त हो जाता है, जिसे पाकर अन्य कुछ भी पाना शेष नहीं रहता।

आप कहेंगे कि सम्यग्दर्शन प्राप्त होने के बाद क्या वह जीव अपने आप अकस्मात् ही परमात्मा बन जाता है, या उसके लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है ?

इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है, कि जैसे सम्यग्दर्शन

सा बीज भविष्य में अनन्त गुणों से समृद्ध महावृक्ष के रूप में दृष्टिगोचर होता है। यों भी सम्यग्दर्शन रूपी बीज बीच-बीच में यम, संयम आदि के रूप में वृद्धिगत दृष्टिगोचर होता है। जैसा कि आचार्य अमितगति ने कहा है—

विवर्द्धमाना यमसयमादयः पवित्रसम्पत्त्वगुणेन सर्वदा ।

फनन्ति हृद्यानि फलानि पारपा, धनोदकेनैवामतापहारिणा ॥

जिस प्रकार मैल को धो डालने वाले मेघों के जलवर्षण में वृक्ष मनोहर फलों में समृद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार मित्यात्व, अज्ञान आदि मलों (दोषों) को दूर करने वाले पवित्र सम्यग्दर्शन गुण-मेघ के सतत सिंचन से आत्मा में यम, संयम आदि गुण वृद्धिगत होते हुए उसे समृद्ध बना देते हैं।

शुद्ध साधना का मूल : सम्यग्दर्शन

आध्यात्मिक साधना आत्मशुद्धि और आत्मिक शक्तियों के विकास के लिए की जाती है। प्रत्येक धर्म आध्यात्मिक साधना पर जोर देता है। साथ ही प्रत्येक धर्म इस प्रकार का दावा भी प्रायः करता है कि मेरी साधना सच्ची, अच्छी और पुरानी है। किन्तु साधना में जब मद, ईर्ष्या, राग-द्वेष अहंकार, लोभ, अन्ध श्रद्धा, पूर्वाग्रह लौकिक-पारलौकिक सुखों की कामना, दम्भ, छल, दिखावा, आडम्बर, प्रदर्शन, अविद्या, अज्ञान, मोह आदि दोष घुस जाते हैं, तब वे पवित्र से पवित्र साधना को अधर्म और अपवित्र कर डालते हैं। फिर वह साधना साधना न रहकर प्रसाधना या दुराग्रह स्वस्ती बन जाती है। शुद्ध साधना के लिए मन, वाणी और आचरण तीनों की शुद्धता अनिवार्य बताई है। जैसा कि साधना में शुद्धि की निष्ठा के लिए कहा गया है :—

दृष्टिपूर्णं न्यसेत्पादम्, वस्त्रपूतं पिबेज्जलम् ।

शास्त्रपूता वदेद्वाचं, मनःपूतं समाचरेत् ॥

दृष्टि से भलीभाँति मार्ग की छानबीन करके कदम रखे। वस्त्र में बिना छान-कर जल नहीं पीए, शास्त्र से छान कर धर्म सम्मत वाणी का प्रयोग करें। मनन के द्वारा अच्छी तरह मंजूर कर योग्य कर्तव्य का आचरण करें।

वास्तव में शुद्ध साधना ही वहाँ है, जहाँ साधना के साथ स्वार्थ, लोभ, भय, प्रलोभन, कामना, दम्भ, दिखावा, छल आदि विकार न हों। ऐसी शुद्ध साधना के लिए सर्वप्रथम सम्यक् (शुद्ध) दृष्टि की आवश्यकता है। दृष्टि सम्यक् होगी तो वाणी और कर्म भी शुद्ध होंगे। परन्तु साधना के

के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, वैसे ही, बल्कि उमंगे भी बढ़कर पुरुषार्थ उसे सहेज-संभाल कर रगाने के लिए करना पड़ता है, फिर उसका उत्तरोत्तर विरास करने एवं उसे उत्तरोत्तर विशुद्ध-विशुद्धतर करने के लिए सतत ज्ञान, चारित्र्य और तप की प्रयत्न माधना करनी पड़ती है कोई-कोई जीव सम्पत्ति प्राप्ति के पश्चात् शीघ्र ही अन्तरंग पुरुषार्थ को प्रयत्न-प्रयत्नतम करके परमात्मत्व-सिद्धत्व रूप माध्य को सिद्ध कर लेने है, लेकिन सब जीवों के लिए ऐसा क्रम नहीं है। अधिकांश जीवों को सम्बोधि प्राप्ति के पश्चात् विनिष्ट साधना करनी पड़ती है। यदि साधना के पुरुषार्थ में जागृति से पूर्व ही तद्रूप स्वी के उदय से सम्पद्दर्शन का विनोप हो गया तो कुछ काल तक के लिए उसका वियोग हो सकता है। परन्तु एक बात निश्चित है कि जिसने पलभर के लिए भी सम्पद्दर्शन का स्पर्श कर लिया, वह अधिक से अधिक देशों अन्तः-पुद्गल परावर्तनकाल में परमात्मपद प्राप्त करेगा ही।

इसका रहस्य यह है कि जिसे अपने में शुद्ध आत्मतत्त्व की प्रतीति हो गई, उसे सिद्धत्व (परमात्मत्व) पर आस्था हो गई। यही जीव में परमात्म दशा का बीजारोपण है। सम्पत्त्व दशा बीज है तो परमात्म दशा उसका वृक्ष है। वृक्ष के लिए छोटा-सा बीज ही बोया जाता है; वृक्ष कभी नहीं बोया जाना। यदि फल-फूल के लिए कोई किसी बड़े वृक्ष को लगा दे तो, फल तो बनेगा, उस वृक्ष का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा; वही सूख जाएगा। एक तरह का बीज, जिस में न कोई ऊँचाई है, न मोटाई, न पत्ते हैं, न फूल, न कोई शाखा-प्रशाखा है, उसमें इन सबका कुछ भी अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है। परन्तु है उस छोटे से बीज में समग्र विशालकाय वृक्ष का अस्तित्व छिपा हुआ। वही बीज समय पाकर महावृक्ष के रूप में फलता-फूलता है, संसार को अपनी शीतल सघन छाया और मधुर फल देकर तृप्त एवं आनन्दित करता है।

सम्पद्दर्शन भी एक छोटा-सा बीज है, हृदयभूमि में छिपा हुआ साधना के क्षेत्र में यदि वह एक बार पड़ जाता है तो वही तेजस्वी बीज एक दिन मोक्ष या परमात्मा पद रूप महावृक्ष के रूप में दिखाई देता है।

बीज की महत्ता इसमें नहीं है कि यह अधिक डाला गया है या कम गपन डाला गया है या तिरल ? उसकी महत्ता उसकी विशुद्धि, तेजस्विता और शक्ति में है। सम्पद्दर्शन रूपी बीज की महत्ता भी उसकी विशुद्धि, तेजस्विता और शक्ति में है। जब परमात्मपद की समृद्धि—अनन्तज्ञानादि विभूति रूप में देगने है, तब हम सम्पद्दर्शन की महत्ता की प्रतीति हो जाती है और हम आश्चर्य चकित हो उठते हैं। एक दिन बोया हुआ सम्पद्दर्शन का नर

सा बीज भविष्य में अनन्त गुणों से समृद्ध महावृक्ष के रूप में दृष्टिगोचर होता है। यों भी सम्यग्दर्शन रूपी बीज बीच-बीच में यम, संयम आदि के रूप में वृद्धिगत दृष्टिगोचर होता है। जैसा कि आचार्य अमितमति ने कहा है—

विवर्द्धमाना यमसयमादयः पवित्रसम्पत्त्वगुणेन सर्वदा ।

फलान्ति ह्येकानि फलानि पादपाः, धनीदत्तेनैवामत्तापहारिणा ॥

जिस प्रकार मूल को धो डालने वाले भेषों के जलवर्षण में वृद्ध बनोहर फलों में समृद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार मिथ्यात्व, अज्ञान आदि मलों (दोषों) को दूर करने वाले पवित्र सम्यग्दर्शन गुण-भेष के मतलब मिचन से आत्मा में यम, संयम आदि गुण वृद्धिगत होते हुए उसे समृद्ध बना देते हैं।

शुद्ध साधना का मूल : सम्यग्दर्शन

आध्यात्मिक साधना आत्मशुद्धि और आत्मिक शक्तियों के विकास के लिए की जाती है। प्रत्येक धर्म आध्यात्मिक साधना पर जोर देता है। साथ ही प्रत्येक धर्म इस प्रकार का दावा भी प्रायः करता है कि मेरी साधना सच्ची, अच्छी और पुरानी है। किन्तु साधना में जब मद, ईर्ष्या, राग-द्वेष, अहंकार, लोभ, अन्ध श्रद्धा, पूर्वाग्रह लौकिक-पारलौकिक सुखों की कामना, दम्भ, छल, दिखावा, आडम्बर, प्रदर्शन, अविद्या, अज्ञान, मोह आदि दोष पुग जाते हैं, तब वे पवित्र से पवित्र साधना को अधर्म और अपवित्र बन डालते हैं। फिर वह साधना साधना न रहकर प्रमाधना या दुराग्रह स्थली बन जाती है। शुद्ध साधना के लिए मन, वाणी और आचरण तीनों की शुद्धता अनिवार्य बताई है। जैसा कि साधना में शुद्धि की निष्ठा के लिए कहा गया है :—

दृष्टिपूर्णां न्यसेत्पादम्, वस्त्रपूतं पिवेत्सलम् ।

शास्त्रपूर्णां वदेद्वाक्यं, धनपूतं समाचरेत् ॥

दृष्टि में भलीभाँति मार्ग की छानबीन करके कदम रते। वस्त्र में गिना छान-बरजन नहीं पीए, शास्त्र में छान कर धर्म सम्मत वाणी का प्रयोग करें। मनन के द्वारा अच्छी तरह भाँज कर योग्य वर्तव्य का आचरण करें।

वास्तव में शुद्ध साधना ही यही है, जहाँ साधना के माप म्याप, लोभ, भय, प्रलोभन, कामना, दम्भ, दिखावा, छल आदि बिहार न हों। ऐसी शुद्ध साधना के लिए सर्वप्रथम भूम्यक् (शुद्ध) दृष्टि की आवश्यकता है। दृष्टि सम्यक् होगी तो वाणी और कर्म भी शुद्ध होंगे। परन्तु साधना के

पीछे अगर दृष्टि ही स्पष्ट, उदार, व्यापक, धर्मपुनीत और विवेकमयी नहीं है तो वे ही विचार बाणी में उतर कर आएंगे और कार्यों में भी उमी की झलक होगी। अशुद्ध एवं मिथ्यादृष्टि अशुद्ध, मिथ्या एवं विपरीत कार्य को जन्म देगी, उसके निमित्त से बाणी में भी अशुद्धता आएगी। अगर दृष्टि मत्त और शुद्ध होगी तो विचार और वचन में भी मत्तता और शुद्धि आ जाएगी।

अतः निःसन्देह यह कहा जा सकता है कि शुद्ध साधना का मूल मय्यक् दृष्टि है। जहाँ दृष्टि सम्यक् होती है वहाँ प्रज्ञा भी स्थिर होती है, बुद्धि भी निश्चयान्मिका होती है।

मय्यदर्शन के बिना बुद्धि का विपर्यय नष्ट नहीं होता, प्रज्ञा स्थिर नहीं होती और न ही मन की वासना छूटती है। इसलिए भगवान् महावीर कहते हैं—साधना प्रारम्भ करने में पहले मन के संस्कार शुद्ध करो, दृष्टि शुद्ध करो, प्रज्ञा और प्रतीति स्थिर और शुद्ध बनाओ, आत्मा का सत्य निश्चिन करो, क्योंकि शुद्ध मानस में ही धर्म स्थिर रह सकता है।^१ मन वस्त्र को रंगने में पहले रंगरेज उसे धोकर साफ करता है, अभ्यास, रंग की धमक नहीं आ सकती, मय्य और धर्म भी व्यय जाता है। इसी प्रकार आप्यामित्र साधना प्रारम्भ करने में पहले भी हृदय भूमि शुद्ध कर लेना आवश्यक है। हृदय भूमि शुद्ध करने के लिए अपने हृदयरूपी वस्त्र को साधना के रंग में रंगने में पहले विशुद्ध दृष्टि स्वीकार करने में धोरर उगारना बनावना चाहिए।

एक दुष्टान्त द्वारा इसे समझिए। दो चेंटे थे। एक रहता था नमस्तीन पहाड़ी पर और एक रहता था मिथ्री के पहाड़ पर। एक बार नमस्तीन पहाड़ी पर रहने वाला चेंटा मिथ्री की पहाड़ी जाने के पास आया। दोनों में गहृदयनासुबंख बात हो रही थी, तभी नमस्तीन पहाड़ी जाने में मिथ्री जाने के ने पूछा—तुम कहीं रहने हो? वहाँ का वातावरण कैसा है? उमने कहा—मैं तिम पहाड़ी पर रहता हूँ, वह एकदम खरा है। परन्तु यह बात कि "तुम कहीं" रहने हो, वह खरा कैसा है? मिथ्री की पहाड़ी जाने के कहा कि तिम पहाड़ी पर रहता हूँ, वह एकदम मीठा है। आओ न बरा करो मे मरी। नमस्तीन की पहाड़ी जाने ने बाहर मिथ्री की हथी पत्नी और बहू—"जहाँ" पर भी तो जाया है। मिथ्री के पहाड़ी जाने ने कहा—"जहाँ" भी जाओ दिखपाओ तो, उमने मूढ़ बोला तो उममें नमस्तीन के कण पड़े दो

ता दूसरे ने कहा—“तुम्हारे मुँह में तो अभी नमक के कण हैं, पेट में उन्ही का रस जा रहा है। मिथी तो अभी होठों तक ही लगी है। अब पहले नमक को थूक दो, फिर मिथी चखो तो उसके रस का अनुभव होगा। उस चंटे ने ऐसा ही किया, फिर मिथी चबाई, तब कहा—हाँ, अब तो मीठा-मीठा लग रहा है।

भारतीय मनोपियों ने बताया है कि ये दो चंटे हैं—मिथ्यात्वी और सम्यक्त्वी। मिथ्यात्वी है नमक की पहाड़ी वाला, जिसे सब खारा ही खारा लगता है। दूसरा है—सम्यक्त्वी, जो मिथी की पहाड़ी वाला है। जब तक मिथ्यात्वी के मुँह में मिथ्यात्व या अज्ञानरूपी नमक के कण रखे रहेंगे, तब तक वह जितना भी तत्त्वज्ञान का रस चखेगा, उपदेश सुनेगा, या शास्त्र पढ़ेगा-सुनेगा, उसे सारा कड़वा ही कड़वा लगता रहेगा। जब वह उस मिथ्यात्व के कणों को थूक कर सम्यक् चिन्तन के जल में मुह धोएगा, तभी उसे तत्त्वज्ञान, उपदेश, सत्य, दया, क्षमा आदि के मिठास की अनुभूति होगी। क्योंकि उस समय अपने अपने मिथ्यात्व का सर्वथा वमन करके सम्यक्त्व के मधुर रस का पान किया है।

निष्कर्ष यह है कि जब संस्कार शुद्ध होंगे, तभी अहिंसा, सत्य आदि धर्म साधना की ओर रुचि पैदा होगी। हृदय, बुद्धि आदि भी स्वस्थ होंगे, तभी तत्त्वरुचि-आध्यात्मिक भोजन रुचि जयेगी। ज्वरग्रस्त व्यक्ति को चाहे जितना मधुर रस दिया जाए, उसे वह कड़वा ही लगता है, उसे ज्वर न उतरने तक भोजन में कोई रुचि नहीं होती, इसी प्रकार मिथ्यात्व-ज्वर से ग्रस्त व्यक्ति भी धर्मोपदेश, तत्त्वज्ञान आदि का कितना ही मधुर रस पिलाया जाए, उसे कड़वा कहकर अरुचि प्रगट करेगा, आध्यात्मिक भोजन भी उसे रुचिकर नहीं लगेगा। अमितगति धावकाचार में कहा है—

अतप्य मन्यते तप्य विपरीतरुचिर्जनः ।

दोषातुरमनास्तिवशं ज्वरीव मधुर रसम् ॥^१

जैसे ज्वर ग्रस्त व्यक्ति मधुर रस को भी तीखा और खारा मानता है, वैसे ही मिथ्यात्वग्रस्त व्यक्ति दोषातुर मन एवं विपरीत रुचि वाला होने से अतप्य को भी तप्य समझता है। मिथ्यात्व का ज्वर जब शान्त हो जाएगा, सम्यग्दर्शन रूपी औषध मिलेगी, तब तत्त्वज्ञान, धर्मोपदेश, आत्मस्वरूप के

१ अमितगति धावकाचार, परिच्छेद २, श्लोक १० ।

क्यों बखान किया था ? जब भगवत् समाट् श्रेणिक उससे सामायिक खरीदने गया था, तब उसे एक सामायिक किसी भी मूल्य पर नहीं मिल सकी, उसका क्या कारण था ? कारण यह था कि उसकी सामायिक-साधना तेजस्विनी और प्रभावशाली थी, वह जीवन के प्रत्येक अंग और क्षेत्र में समभाव की धारा बहा देने वाली थी, पूणिया के प्रत्येक व्यवहार में सामायिक-साधना की सम्पत्ति दृष्टिगोचर होती थी। उसके अन्तर में सामायिक के प्रति गहरी निष्ठा, लगन, उत्साह और दृढ़ता थी। इसीलिए सम्राट् श्रेणिक द्वारा अपार भौतिक बंधन का वचन देने पर भी एक सामायिक भी नहीं खरीदी जा सकी क्योंकि उसकी एक सामायिक में नरकयात्रा टालने की शक्ति थी, जीवन को बदलने की शक्ति थी।

प्रश्न होता है, साधना में तेजस्विता, प्रभावशालिता और जीवन परिवर्तन की क्षमता कैसे आ सकती है ? इसका समाधान यह है कि जब आत्मा के साथ किसी साधना की रगड़ होती है, उसमें से सम्यग्दर्शन की चिनगारिया प्रकट होती हैं, तो यह साधना आत्मा को छूती है, वेह तक ही सीमित नहीं रहती, भावनाओं का स्पर्श करती है, तब उस साधना में रस का प्रादुर्भाव होता है, आनन्द की उमिया उछलने लगती है, उत्साह की किरणें फूटने लगती हैं। आत्माभावों की ज्योति अन्तर में जगमगाने लगती है, तभी साधना में तेजस्विता, शक्ति, प्रभावशालिता और क्षमता आती है। जब जीवन में साधना का मूल्यांकन उसकी समयावधि, एवं संख्या की गणना से किया जाता है, तब वह साधना साधक की आत्मा को न छूकर उसके वेह से ही लिपटी रहती है। उसका विश्वास-धारणा भ्रान्त होकर साधना की गिनती और काल-मापन में लगी रहती है। इतना जप, इतनी तपस्या, इतनी सामायिक-साधना, इतने समय तक की हो चुकी है तो उसकी साधना उच्च मानली जाती है परन्तु यह मापदण्ड गलत है। यह लेखा-जोखा या गणना करने की बनिया वृत्ति ही गलत है। साधना का मूल्य उसके भाव में है, और साधना तभी मूल्यवान् बनती है, जब सम्यग्दर्शन रूपी धन उसके साथ-साथ रहे। जो साधना सम्यग्दर्शन से युक्त होगी, वह परमार्थ को छुएगी। परमार्थ स्पर्श से रहित साधना करने वाले निर्वाण से वंचित रह जाते हैं।

साधना के पूर्व सम्यग्दर्शन की ज्योति प्रज्वलित न होने पर अनन्त-अनन्तकाल बीत चुका है, और अनन्तकाल बीत सकता है, मगर मुक्ति दूराति-दूर ही रहेगी।

यामन नहीं होता, न उनके अभाव में रोता-विम्वलता है, बल्कि उनके प्रति विरक्ति हो जाती है।

जिनत्व की प्रथम भूमिका : सम्यग्दर्शन

आध्यात्मिक विकास की अन्तिम भूमिका 'जिनत्व' मानी गई है। यह १३ वें-१४ वें गुणस्थान में जाकर पूर्ण होती है। यही पूर्णजिनत्व की भूमिका है। पूर्णरूप में जिसमें जिनभाव अर्थात् वीतराग भाव जागृत हो जाता है, उसे जिन कहते हैं। उस जिनभाव की पहली भूमिका निजभाव को समझना है। इसे ही हम सम्यग्दर्शन या सम्यग्दृष्टि कहते हैं। यही (चतुर्थगुणस्थान) में सर्वप्रथम आत्मा की शुद्ध शक्तियों में विश्वास जागृत होता है, आत्मा अन्तर्मुखी होकर निजभाव में स्थिर होने लगता है। यही से आशिक जिनत्व का विकास प्रारम्भ हो जाता है, जिसे हम जैनधर्म की भाषा में 'जैन' कहते हैं। संक्षेप में कहें तो, श्रद्धा के रूप में आत्मस्वरूप की उपलब्धि के हेतु आत्म-पुरुषार्थ जागृत होते ही जिनत्व की प्रथम मंजिल प्राप्त हो जाती है, इसके प्राप्त होने पर साधक को आशिक रूप से जिनत्व का अधिकार मिल जाता है, जिनत्व का आशिक विकास ही जैनत्व है, और पूर्ण विकास है—जिनत्व। स्वभाव की दृष्टि जितनी निर्मल होती जाती है, उतना ही सम्यग्दर्शन विशुद्ध होता जाता है जब आत्मा पूर्णरूप से स्व में लीन हो जाती है, तब वह 'जिन' बन जाती है। स्वलीनता ही धर्म है। जिनत्व स्वलीनतारूप धर्म का चरम विकास है, सम्यग्दर्शन उसकी प्रथम भूमिका है। इसलिए सम्यग्दर्शन वीतराग भाव का अभ्यस्त है। इसलिए कहा गया है—

जे जे अशेरे निरुपाधिकवणो, ते ते अशे रे धर्म ।

सम्यग्दृष्टि रे गुणढाणा वकी जाव लहे सिक्खाम् ॥

जितने-जितने अंश में आत्मा निरुपाधिकता (बाह्यभाव से हटकर स्वभाव में लीनता) में आती है, उतने-उतने अंश में वह धर्म (स्वभाव) के, जिनत्व के निकट आती है, और सम्यग्दृष्टि से गुणस्थान से क्रमशः उत्तरोत्तर निर्मल होती हुई अन्त में जिनत्व (स्वभाव में पूर्ण लीनता) की भूमिका पर पहुँच कर मुक्ति प्राप्त कर लेती है। निष्कर्ष यह है कि सम्यग्दर्शन धर्म और साधना का मूल है। □

निरकार यह है कि पथ अनन्त है, मंजिल बहुत दूर है। अन्तःकरण यात्री न जाने कब मंजिल आ रहे है, भटकते हुए, लड़गड़ाते हुए। उनकी साधना अनन्तराल में चल रही है, पर सम्बन्धन नहीं मिला है, इसलिए वे साधना की पगडंडी पर ठीक ठीक गंग में चल नहीं रहे हैं। वे साधना के क्षेत्र में अभी तक जल, तप, सामायिक आदि की संख्या और काल की गणना करते हुए चल रहे हैं। इसलिए (मुक्ति) दूर होती जा रही है। जिस क्षण उन्हें सम्बन्धन मिल जायगा, वे कुछ ही क्षणों में ठीक ठीक गंग में पड़ने का फैसला कर लेंगे और वे बहुत शीघ्र ही मंजिल को पा लेंगे।

आध्यात्मिक शक्ति का मूल नियंत्रता : सम्बन्धन

ससार में शक्ति के दो रूप दृष्टिगोचर हो रहे हैं—भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक शक्ति का क्षेत्र व्याप्त जगत् है। शरीर, धन, ऐश्वर्य, मत्ता, प्रभुता, आदि भौतिक शक्ति के रूप हैं। किन्तु इन भौतिक शक्तियों द्वारा प्राप्त जगत् का जितना विकास होता है, जितना इन्द्रिय विषय भोग मिलता है, उतना ही प्राण और विनाश, दुःख और संकट भी सम्भव है। वर्तमान में विश्व के प्रमुख राष्ट्र विशाल भौतिक शक्ति के उन्माद में हुए। राष्ट्र को कुचलने और अपने अधीन बनाने की होड़ लगा रहे हैं। इन्हीं भौतिक शक्ति के प्रवाह पर आध्यात्मिक शक्ति का अंकुश रहना अनिवार्य है। संसार में कुछ महाशक्तियाँ पैदा हुईं, उन्होंने अपने बल और प्रभाव के आने के भी पैनाया, परन्तु आन्तरिक वे शक्तियाँ आध्यात्मिकता के नियंत्रण में मुक्त होकर विनाशकारी गिद्ध हुईं। रावण, ब्रह्मदत्त पन्नयनों जैसे पराक्रमी भी बड़ी हुए किन्तु वे भौतिक शक्तियों से पराजित ही हुए, आन्तरिक विनाश के गर्त में जा गिरे। इसलिए भौतिक शक्तियों की गति पर आध्यात्मिक शक्ति का नियन्त्रण रहना आवश्यक है। भौतिक शक्तियों ने आकूट होने के ब्रह्म उनके गुणद फलों का मोम घुम जाता है और व्यक्ति उनका गुनाम घुम जाता है, लज घटती और विनाश होता है। यदि उस समय उन पर आत्म नियंत्रण शक्ति का अंकुश लग जाय तो भौतिक शक्तियों की तुच्छता का आभास ही में मनुष्य उनमें विरक्त हो सकता है।

प्रश्न है आध्यात्मिक शक्ति का मूल नियंत्रता या प्रमुख कौन है? भौतिक शक्तियों पर नियंत्रण कर सके, या उनमें विरक्त कर सके? सम्बन्धन ही आध्यात्मिक शक्तियों का प्रमुख एवं मूल नियंत्रता है, जिसके आने पर भौतिक शक्ति, भौतिक समृद्धि और उपलब्धि के प्रति मन ब

यामन नहीं होता, न उनके अभाव में रोता-बिगड़ता है, बल्कि उनके प्रति विरक्ति हो जाती है।

जिनत्व की प्रथम भूमिका : साम्यदर्शन

आध्यात्मिक विकास की अन्तिम भूमिका 'जिनत्व' मानी गई है। यह १३ वें-१४ वें गुणस्थान में जाकर पूर्ण होती है। यही पूर्णजिनत्व की भूमिका है। पूर्णरूप में जिसमें जिनभाव अर्थात् वीतराग भाव जागृत हो जाता है, उसे जिन कहते हैं। उस जिनभाव की पहली भूमिका निजभाव को समझना है। इसे ही हम साम्यदर्शन या साम्यदृष्टि कहते हैं। यही (चतुर्थगुणस्थान) से सर्वप्रथम आत्मा की शुद्ध शक्तियों में विश्वास जागृत होता है, आत्मा अन्तर्मुखी होकर निजभाव में स्थिर होने लगता है। यही से आशिक जिनत्व का विकास प्रारम्भ हो जाता है, जिसे हम जैनधर्म की भाषा में 'जैन' कहते हैं। संक्षेप में कहें तो, श्रद्धा के रूप में आत्मस्वरूप की उपलब्धि के हेतु आत्म-पुरुषार्थ जागृत होते ही जिनत्व की प्रथम मंजिल प्राप्त हो जाती है, इसके प्राप्त होने पर साधक को आशिक रूप से जिनत्व का अधिकार मिल जाता है, जिनत्व का आशिक विकास ही जैनत्व है, और पूर्ण विकास है—जिनत्व। स्वभाव की दृष्टि जितनी निर्मल होती जाती है, उतना ही साम्यदर्शन विशुद्ध होता जाता है जब आत्मा पूर्णरूप में स्व में लीन हो जाती है, तब वह 'जिन' बन जाती है। स्वलीनता ही धर्म है। जिनत्व स्वलीनतारूप धर्म का चरम विकास है, साम्यदर्शन उसकी प्रथम भूमिका है। इसलिए साम्यदर्शन वीतराग भाव का अभिन्न है। इसलिए कहा गया है :—

जे जे अंगरे निरुपाधिकपणी, ते ते अंगे रे धर्म ।

साम्यदृष्टि रे गुणढाणा बकी जाव सहे सिध्दार्थ ॥

जितने-जितने अंश में आत्मा निरुपाधिकता (वाह्यभाव से हटकर स्वभाव में लीनता) में आती है, उतने-उतने अंश में वह धर्म (स्वभाव) के, जिनत्व के निकट आती है, और साम्यदृष्टि से गुणस्थान से क्रमशः उत्तरोत्तर निर्मल होती हुई अन्त में जिनत्व (स्वभाव में पूर्ण लीनता) की भूमिका पर पहुँच कर मुक्ति प्राप्त कर लेती है। निष्कर्ष यह है कि साम्यदर्शन धर्म और साधना का मूल है। □

५. सम्यग्दर्शन की जीवन परिणति

पिछले पृष्ठों में विभिन्न पहलुओं से सम्यग्दर्शन की महत्ता और मुख्यता पर प्रकाश डाला जा चुका है। अब हमें यह देगना है कि सम्यग्दर्शन में जीवन में किस प्रकार की समता तटस्थता और गहिष्णता आ जाती है। सम्यग्दृष्टि के जीवन में अन्य जीवन में क्या विशेषता होती है, यह प्रश्नों में हम विचार करेंगे।

सम्यग्दर्शन : त्रिलोक में सर्वोत्कृष्ट श्रेयस्कर

यह तो निर्विवाद है कि सम्यग्दर्शन में बढ़कर संसार में कोई भी बन्धु कल्याणकर नहीं है। यो मोक्षमा, दया आदि अनेक गुण हैं, सत्य, अहिंसा आदि अनेक व्रत, नियम, उपनियम आदि हैं, प्रश्न होता है, इतने गुणों तथा व्रतों आदि में क्या आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता? क्या इतने गुण आत्मा के लिए श्रेयस्कर नहीं हो सकते? इसका समाधान यह है कि क्षमा, दया आदि गुण तथा सत्य, अहिंसा आदि व्रत, एवं नियमोपनियम, त्याग आदि सब आत्मा के लिए कल्याणकारी हैं, परन्तु ये [सभी गुण, व्रत, नियम जप, तप आदि सभी कल्याणकारी हो सकते हैं, जब इनमें पूर्व सम्यग्दर्शन हो।

तात्पर्य यह है कि व्रत, नियम, तप, गुण आदि कल्याणकारक अवश्य हैं, किन्तु इन सबकी कल्याणकारकता सम्यग्दर्शन पर अवलम्बित है। आचार्य रामानन्द ने रत्नकरण्डधारावकाचार में स्पष्ट कह दिया है -

न सम्यक्त्वसमं किञ्चित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्स्यपि ।

श्रेयोऽर्थोयच्च निष्कारणसम नान्यतनुमृताम् ॥^१

१ रत्नकरण्डधारावकाचार, प्रथम अधिपार, पृष्ठ ३४ ।

जीवों के लिए तीन काल और तीन मोक में सम्यग्दर्शन के समान कोई और कल्याणकारक नहीं है, इसीप्रकार तीन काल, तीन मोक में मिथ्यात्व के समान कोई और अकल्याणकारक नहीं है।

अनन्त अतीत, वर्तमान का एक समय और अनन्त भविष्य इन तीनों कालों में तथा अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक इन तीनों मोकों में सम्यग्दर्शन जैसा कोई भी तत्त्व जीव का कल्याणकारक—उपकारक नहीं हुआ, न होगा और न हो वर्तमान में है।

प्रश्न होता है, अरिहन्तदेव, निर्ग्रन्थ गुरु या धर्ममंध, तथा इन्द्र, अहमिन्द्र, बलदेव—बामुदेव आदि या माता-पिता आदि आप्तपुरष को शास्त्रों में उपकारी एवं कल्याणकर्ता बनाया गया है, मणि, मंत्र, औषध आदि भी उपकारक है तो क्या सम्यग्दर्शन ही अकेला उपकारक या कल्याणकर्ता है, ये नहीं हैं ?

इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि देव, गुरु, धर्म आदि तथा इन्द्रादि या माता पिता आदि सच्चे माने में सभी कल्याणकारी हो सकते हैं, जब सम्यग्दर्शन हो। दृष्टि सम्यक् न हो तो सच्चे देव, गुरु, धर्म आदि भी या और कोई भी आत्मा के लिए उपकारी या कल्याणकारी नहीं हो सकते। जब तक दृष्टि सम्यक् न हो, तब तक मणि, मंत्र, औषधि आदि भी आत्मकल्याण का उद्देश्य सिद्ध नहीं कर सकते।

कोई भी महापुरष या महान् धर्म क्यों न हो, जब तक मिथ्यात्व है, जब तक वे आत्मकल्याण के निमित्त नहीं बन सकते। गोशालक भगवान् महावीर के साथ क्यों तक रहा, परन्तु भगवान् महावीर जैसे तीर्थंकर देव का जगद्गुरु मिलने पर भी तथा महान् निर्ग्रन्थ धर्म का योग मिलने पर वह आत्म-कल्याण न कर सका, बल्कि इनके प्रतिकूल ही चलता रहा। के पीछे क्या कारण था ? गोशालक की दृष्टि सम्यक् नहीं थी, विपरीत के कारण वह इनसे आत्मकल्याण रूप लाभ न उठा सका। अन्यथा गोशालक की दृष्टि सम्यक् होती तो भगवान् महावीर जैसे देव और तथा उनका महान् धर्म-मंध उसके लिए उपकारक या कल्याणकारक बनते। इसलिए निःसन्देह यह कहा जा सकता है कि सम्यग्दर्शन ही मोक और तीन काल में सर्वोत्कृष्ट उपकारक एवं कल्याणकारक है। सभी निमित्त सभी कल्याणकारक हो सकते हैं, जब कि सम्यग्दर्शन

सम्यग्दर्शन • आध्यात्मिक जीवन का प्राण

आध्यात्मिक जीवन के दो फेफड़े हैं—ज्ञान और चारित्र्य। अहिंसा, सत्य आदि यत्न तथा तप, समिति, गुप्ति, धर्म अनुप्रेक्षा आदि उगरे अंगोपांग हैं। शास्त्रज्ञान तथा स्वाध्याय आदि भी उमरे आवश्यक अंग हैं और सम्यग्दर्शन आध्यात्मिक जीवन का प्राण है। अगर सम्यग्दर्शन नहीं रहता है तो ज्ञान और चारित्र्य भी विकृत हो जाते हैं, अहिंसा, सत्य आदि ममत् अंगोपांग भी बिगड़ जाते हैं, वे भी अपना कार्य मथोचित-रूप से नहीं कर पाते। आत्मा जब स्वभाव को छोड़कर विभाव में चली आती है, तब क्षण-क्षण में उसका भावमरण होता जाता है, अर्थात् ऐसी स्थिति में प्रतिक्षण आत्मा सम्यग्दर्शन रूपी प्राण से रहित होती जाती है। इसी कारण सम्यग्दर्शन से रहित व्यक्ति को चमत्ता-फिरता शय बताते हुए भावपाहुड (गा० १४३) में कहा है —

‘जीवविमुखो तवओ, बंजनमुखो य होई चलसवओ ।

तवओ सोय-अपुजओ, सोउत्तरयगि चलसवओ ॥

इस लोक में जीव (प्राण) रहित शरीर को शय (मुर्दा) कहा जाता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत् में सम्यग्दर्शन से रहित जीव को चमत्ता फिरता शय (मुर्दा) माना गया है। इन दोनों में जीव रहित शय लौकिक में, व्यवहार में अपूज्य माना जाता है। कोई भी व्यक्ति मुर्दे का स्पर्श नहीं करना चाहता है, अगर मुर्दे का स्पर्श हो जाय तो वह अपवित्र माना जाता है, ऐसी स्थिति में उसे स्नान करना पड़ता है, जबकि लोकोत्तर व्यवहार में शानियों की दृष्टि में सम्यग्दर्शन-रहित चलते फिरते शय-सा जीव इस लोक में अपूज्य, संगति न करने योग्य, अपवित्र एवं अनादरणीय माना जाता है। परलोक में भी वह नरक तिर्यच आदि नीच गति में जाता है।

सातत्य यह है कि शास्त्र में आयुष्य की अन्तिम बेला में मरण को ही मरण नहीं कहा है, अर्थात् मरण के अनेक प्रकार बताए हैं, उनमें से एक मरण बताया है—आवीचिमरण, जिसमें प्रतिक्षण आयु के क्षण घटने जाते हैं। और वही क्षण अगर स्वभाव को छोड़ कर विभाव में चला गया तो एक प्रकार का भावमरण ही है। जैसा कि श्रीमद् राजचन्द्र जी ने कहा है —

‘क्षण-क्षण सगुण भावमरणे का अहो राखी रहो ।’

—जिसकी विभाव-परिणति रुकी नहीं, उसे जानी पुरुषो ने चतता-फिरता जब कहा है। जितना समय स्वभाव दशा में व्यतीत होता है, उसे ही ज्ञानी-पुरुष जीवन कहते हैं, बाकी का उसका समय भावमरण में ही बीतता है।

अतः सम्यग्दर्शन ही आध्यात्मिक जीवन का प्राण है, जो आत्मा को स्वदशा को स्मिर रखता है; ज्ञान, चारित्र्य, सत्य, अहिंसा आदि तथा तप, जप आदि को सम्यक् धनाकर उनमें प्राणों का संचार करता है।

सम्यग्दृष्टि : विषय-कषायों से निःलिप्त

सम्यग्दर्शन संसार को और संसार के सभी पदार्थों को अपने असली स्वरूप में देखने की दृष्टि दे देता है। सम्यग्दर्शों की दृष्टि में ही ऐसा जादू पैदा हो जाता है कि वह संसाररूपी कोच में रहते हुए भी कमल की तरह निर्लेप रहता है। 'समणमुत्त' में इसी विषय को स्पष्ट करते हुए कहा गया है—

जह सन्निहेण न लिप्पइ, कमलसिण्णरा सहावपयसीए ।
तह मावेण न निप्पइ कसायविसएहि सत्पुत्तिसो ॥^१

—जैसे कमलिनी का पत्र स्वभाव से ही जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही मत्पुरुष सम्यक्त्व के प्रभाव से कषाय और विषयों में लिप्त नहीं होते।

सम्यग्दृष्टि महान् आत्मा की दृष्टि में ही ऐसा जादू है कि वह 'स्व' और 'पर' का भेदविज्ञान हृदय से समझ लेता है। वह समझ लेता है कि कषाय और विषय अपने नहीं हैं, वे परभाव हैं, इसलिए वह चारों ओर इन्द्रियविषयों और कषायों से घिरा रहने पर भी उनमें लिप्त नहीं होता।

कई लोग पाँचों इन्द्रियों के विषयों का त्याग कर देते हैं, आँखों के सामने जब कभी कोई मोहक रूप आता है तो वे आँखें मूंद लेते हैं, कानों में ज्यों ही कोई रसीली स्वरलहरी पड़ी कि वे कान बन्द कर लेते हैं, या वहाँ से उठकर अन्यत्र चले जाते हैं। नाक में सुगन्धित इत्र या सेंट की महक पड़ते ही वे नाक बंद कर लेते हैं, हाथों से या शरीर से ज्यों ही किसी कोमल वस्तु का स्पर्श हुआ, वे छोड़कर भाग खड़े होते हैं, जीभ पर मनोज्ञ वस्तु पड़ते ही वे भड़क जाते हैं। अथवा मोहक रूप सामने आते ही वे आँखें फाड़-

१. समणमुत्त, गा० ७४—दमण पाहुड ।

फाड़कर आगतिपूर्वक देगने लग जाते है, और कुरूप, असुन्दर, अमनो-
मय गामने आने ही वे उसके प्रति धूणा, द्वेष, अरुणि एवं विरोध प्रकट करने
लगने है या मन ही मन ऐसा सोचने लगते है ।

दुगी प्रकार कानों में सुरीली मधुर प्रजंसारमक या मोहर ध्वनि पाने
ही वहे चाव से उगे मनने लगते हैं, अथवा कानों में गंदी, निन्दात्मक, बर्णन
पूर्ण आवाज पडने ही वे क्रोध के माने झल्मा उठने है, उसके प्रति अरुणि
पूणा, द्वेष या रोष उनके मन में पैदा हो जाता है । नाक में सुगन्धित पाने
की महक पडने ही वे मस्ती में डूबने लगते है, और बदबू एवं दुर्गन्ध पाने
ही वे नारा बंद करके वहाँ में भागने लगते है, उसके प्रति अरुणि या पूना
प्रकट करने है । कोमल गदगुदा स्पर्श होने ही उगे आसक्तिपूर्वक अपनापन माने
है और उसके प्रति मन में मोह और राग पैदा होता है । अगर कठोर
गुरदग और अत्यन्त गर्म या टंडा स्पर्श हो तो अरुणि या पूणा होने लग
है, उगे स्पर्श को छोटकर भागने का मन होता है । जीभ पर मनोज, मधु
स्वादित वस्तु आने ही यह मणल उठती है और अमनोज, कड़वी, बर्णन
अत्यन्त गट्टरी, अस्वादित वस्तु के आने ही तिलमिला उठती है, घूरने में
अरुणि प्रकट करने लगती है । ये सब विहृत दर्शन के ही रूप है । नि
गम्यदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है यह इन मनोज विषयों को अपना समझ
राग मोह और आसक्ति करता है, और अमनोज विषयों पर द्वेष, पू
अरुणि और क्रोधादि प्रकट करने लगता है । परन्तु गम्यदर्शनमग्नान्न
वस्तुस्पर्श समझकर न तो इन विषयों पर राग करता है, और न द्वेष ।
इ है अपना समझता ही नहीं । वह तटस्थ रहता है, समभावपूर्वक रहता
है न तो इनमें विचित्र होता है और न ही इनसे दूर भागता है । मनः
विमर्श : ३ । प्रजंसारमक शब्द बहे तो वह उन शब्दों को पर समझकर
राग एवं मोह न विचित्र नहीं होगा और न ही निन्दात्मक, बटु एवं उमंग
मय शब्दों में भट्टककर द्वेष ही करेगा, न रोष और और विरोध को
है वस्तुस्पर्श समझकर तटस्थ रहेगा । वह न रागवश निपटेगा और
द्वेषवश टिटेगा ।

वस्तुतः में, संसार में रहने हुए भी जो संसार के विषयों में
अविचित्र रहता है उनमें अमनोज नहीं होता, वही व्यक्ति मोक्ष की रा
में रहकर तटस्थ रह सकता है । गम्यदर्शन का जीवन इसी प्रकार
अविचित्र होकर है । विमर्श जन्म तो भोग के बोध में हुआ है ।

जो इस भोग के पंक में ऊपर उठकर कमल के समान निर्लिप्त और विकसित रहता है।

भोग के तीन रूप

संसार में भोग के तीन रूप दृष्टिगोचर होते हैं—

एक रूप तो यह है कि जब आत्मा किसी पदार्थ का भोग-उपभोग करता है, तब उसके रूप, रंग, गंध आदि का एक विशेष अनुभव करता है। वर्तमानकाल में जिस वस्तु का इन्द्रियो द्वारा उपभोग किया जा रहा है, उस वस्तु के भी भूत और भविष्य के रूप का मन के द्वारा उपभोग करता रहता है।

दूसरा रूप है—भोजन करने से पहले ही भोजन की आसक्ति मन में जग जाती है। उसके रस-गंध आदि की मधुर कल्पना से मुँह में पानी आने लग जाता है। वस्तु का भोग अभी इन्द्रियो द्वारा हुआ नहीं है, किन्तु मन भोजन का काल्पनिक आस्वाद लेने लग जाता है। इसे भोग के पहले भोग कहते हैं।

तीसरा रूप है—भोजन कर चुकने के बाद भी भोगक्रिया बंद नहीं होती, भोग के साथ राग या आसक्ति के तन्तु जब तक नहीं टूटते, तब तक भोग चालू रहता है। भोग की स्मृति होती है, तब मन आकुल और आतुर हो जाता है। किसी सुख-भोग के साथ जुड़ी हुई स्मृति से मन में उस वस्तु के प्रति आसक्ति या राग प्रवृत्त हो उठता है। यदि स्मृति किसी दुःख-भोग से जुड़ी हुई है, तो मन में द्वेष, घृणा, अरुचि आदि के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। भोग की यह प्रक्रिया जागृत अवस्था में भी चलती है, स्वप्नावस्था में भी। स्वप्न में भोग होता है, केवल मन के द्वारा।

इस प्रकार भोग की ये तीन अवस्थाएँ हैं। तीनों अवस्थाओं में भोग के साथ राग और द्वेष की वृत्ति जुड़ी रहती है। भोग की यह परम्परा एक जन्म में ही नहीं, जन्म-जन्मान्तरे तक चलती रहती है। इसलिए सम्यग्दृष्टि इष्ट विषय प्राप्त होने पर राग और अनिष्ट विषय प्राप्त होने पर द्वेष नहीं करता।

तात्पर्य यह है कि सम्यग्दृष्टि पूर्वमंचित कर्मोदय से प्राप्त हुए विषयों का सेवन करता हुआ भी रागादि से अनिष्ट रहकर नवीन कर्मबंध नहीं करता।

जैसे किसी व्यापारी ने अपनी दुकान पर किसी को मुनीम रखा। वही दुकान का सारा कारोबार संभालना, हिसाब-बिताब व्यवस्थित

प्रता, खरीदने, बेचने आदि का गारा कार्य नहीं करता। किन्तु वह मन मदैव यही समझता कि मैं इस दुःखान का मानिक नहीं हूँ, मानिक अमुक व्यापारी है। मैं तो मानिक द्वारा बताया हुआ या कराया हुआ व्यापार सम्बन्धी कार्य करता हूँ। दूसरे ओर जो व्यापारी है, वह स्वयं ज्ञान सम्बन्धी कोई कार्य नहीं करता, घर में ही रहता है, तथापि व्यापार तथा उसमें होने वाले हानि-लाभ का स्वामी होने से वह व्यापारी को उस व्यापार सम्बन्धी कार्य का कर्ता (मानिक) समझा जाता है, नीम नहीं, मुनीम को घाटे-नफे में दुःख-सुख महसूस नहीं होता। इसी कारण सम्यग्दृष्टि भी पूर्ववर्तित कर्मों के उदय से प्राप्त हुए पाँचों इन्द्रियों विषयों का सेवन करता हुआ भी उनके प्रति राग-द्वेष, मोह, कर्तृत्व का अहंकार आदि विकार न होने से तथा विषय-सेवन का कर्तृत्व एवं स्वामित्व न होने के कारण विषय-सेवनकर्ता नहीं होता; जबकि मिथ्यादृष्टि विषयों का सेवन नहीं करता या थोड़ा करता है; फिर भी वह विषयों के प्रति अतृप्त रहता है, अप्राप्त विषयों के प्रति भी राग-द्वेष-मोह रखता है, रात-दिन मनोज्ञ विषयों को प्राप्त करने और अमनोज्ञ विषयों को हटाने का मन में चिन्तन करता रहता है। अतः विषय-सेवन करता हुआ भी विषय-सेवन फल का स्वामित्व भाव होने से वह विषय-सेवनकर्ता माना जाता है। मतलब यह है कि सम्यग्दृष्टि अपने घर में रहता हुआ भी स्वयं को घर का स्वामी नहीं मानता, वह अपने को केवल व्यवस्थापक और ज्ञाता-द्रष्टा मानता है।

पञ्चाध्यायी (उत्तरार्द्ध) में इसी तथ्य का स्पष्ट समर्थन किया गया है—

इत्येवं ज्ञाततरवोऽस्ती सम्प्रवृष्टिर्निजामहम् ।

वैषयिके मुने ज्ञाने रागद्वेषो परित्यजेत् ॥^१

—इस प्रकार स्वात्मदर्शी सम्यग्दृष्टि आत्मिक ज्ञान और सुख का ज्ञाता होता है, इसलिए इन्द्रियजन्य वैषयिक सुख और ज्ञान में राग-द्वेष का परित्याग करता है।

याम्तथ मे सम्प्रवृष्टिं प्रत्येक इन्द्रिय से यथावश्यक विषय का उपभोग करना है, किन्तु उस इन्द्रियविषय के प्रति राग और द्वेष में, उमगी

वासना और आसक्ति से लिप्त नहीं होता। आचाराग सूत्र में सम्यग्दृष्टि की इसी मनोवृत्ति का परिचय देते हुए कहा है—

न सवका रसमस्साजं जीहाविसयभाग्यं ।
रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खु परिवज्जए ॥
न सवका कासमवेएउ कासविसयभाग्यं ।
रागदोसा उ जे तत्थ ते भिक्खु परिवज्जए ॥^१

—यह सम्भव नहीं है कि जोष पर आया हुआ अच्छा या बुरा रस चखने में न आए। किन्तु भिक्षु (अथवा सम्यग्दृष्टि) उनके प्रति मन में उत्पन्न होने वाले राग-द्वेष का त्याग अवश्य करे। इसी प्रकार शरीर से स्पृष्ट होने वाले अच्छे या बुरे स्पर्श की अनुभूति न हो, ऐसा शक्य नहीं है, किन्तु भिक्षु या सम्यग्दृष्टि उन स्पर्शों के प्रति उठने वाले राग या द्वेष का परित्याग अवश्य करे।

इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के सम्पर्क में आए हुए शब्दादि अन्य विषयों के रसों का भी अनुभव न होना शक्य नहीं है। किन्तु उनके प्रति मन में राग-द्वेष का परिहार सम्यग्दृष्टि अवश्य करता है।

आँखें हैं तो वे रूप का ग्रहण अवश्य करेंगी, अच्छा या बुरा जो भी दृश्य सामने आएगा, आँखें उन्हें ग्रहण किये बिना रह न सकेंगी। साधक बनने के लिए सूरदास बनना आवश्यक नहीं है। सम्यग्दृष्टि यह आवश्यक समझता है कि वह आँखों के सामने सहज भाव में जो भी अच्छा या बुरा रूप आ जाए, उसे ग्रहण भले ही करे, परन्तु उसके सम्बन्ध में मन में राग-द्वेषादि का भाव या दुर्विकल्प न आने पाए। इसी प्रकार वह यह भी समझता है कि कान है तो अच्छा या बुरा स्वर या शब्द उनमें पड़ेगा ही, उसे वह ग्रहण-ध्वनि तो करेगा, निन्दा-स्तुति, जयकार और भर्त्सना दोनों ही प्रकार की ध्वनियाँ कर्णकुहरो में अवश्य पड़ेगी, किन्तु उनके प्रति राग-द्वेष का विकल्प नहीं उठना चाहिए।

निश्चयदृष्टि से सम्यग्दृष्टि का यह निश्चित मत होता है कि वस्त्रन न शरीर में है, न इन्द्रियों में और न किसी यह शरीर मेरा नहीं है, न इन्द्रियों मेरी हैं और न ही ॥ भी मेरे है। ये सब जड़ है। मैं इन सबसे निर्गुण हूँ।

१. आचाराग २। ३। १५। १३४-१३५।

गमना, खरीदने, बेचने आदि का मार्ग कार्य यही करना । किन्तु वह मन में मदेव यही समझना कि मैं इस दुःख का मानिक नहीं हूँ, मानिक तो अमुक व्यापारी है । मैं तो मानिक द्वारा बनाया हुआ या बराया हुआ व्यापार सम्बन्धी कार्य करता हूँ । दूसरी ओर जो व्यापारी है, वह स्वयं दूकान सम्बन्धी कोई कार्य नहीं करता, घर में ही रहता है, यद्यपि व्यापार का तथा उसमें होने वाले हानि-लाभ का स्वामी होने में वह व्यापारी ही उस व्यापार सम्बन्धी कार्य का कर्ता (मानिक) समझा जाता है, मुनीम नहीं, मुनीम को घाटे-नफे में कुछ-मुश्किल महसूस नहीं होता । इसी प्रकार सम्पदार्ष्टि भी पूर्वमन्त्रिन कर्मों के उदय में प्राप्त हुए पाँचों इन्द्रियों के विषयों का सेवन करता हुआ भी उनके प्रति राग-द्वेष, मोह, कर्तृत्व का अहंकार आदि विकार न होने से तथा विषय-मेवन का वक्तृत्व एवं फल-भागित्व न होने के कारण विषय-मेवनकर्ता नहीं होता; जबकि सम्पदार्ष्टि विषयों का सेवन नहीं करता या थोड़ा करता है; फिर भी वह विषयों के प्रति अनृप्न रहता है, अप्राप्त विषयों के प्रति भी राग-द्वेष-मोह रखता है, रात-दिन मनोज विषयों को प्राप्त करने और अमनोज विषयों को हटाने का मन में चिन्तन करता रहता है । अतः विषय-मेवन न करता हुआ भी विषय-सेवन फल का स्वामित्व भाव होने से वह विषय-मेवनकर्ता माना जाता है । मतलब यह है कि सम्पदार्ष्टि अपने घर में रहता हुआ भी स्वयं को घर का स्वामी नहीं मानता, वह अपने को केवल व्यवस्थापक और ज्ञाता-द्रष्टा मानता है ।

पंचाध्यायी (उत्तराद्ध) में इसी तथ्य का स्पष्ट समर्थन किया गया है—

इत्येष ज्ञाततत्त्वोऽसौ सम्पदार्ष्टिर्निजात्महृत् ।

वैषयिके भुजे ज्ञाने रागद्वेषो परित्यजेत् ॥^१

—इस प्रकार स्वात्मदर्शी सम्पदार्ष्टि आत्मिक ज्ञान और सुख का ज्ञाता होता है, इसलिए इन्द्रियजन्य वैषयिक सुख और ज्ञान में राग-द्वेष है ।

१. दृष्टि प्रत्येक इन्द्रिय में यथावश्यक विषय का उप-
उम इन्द्रियविषय के प्रति राग और द्वेष में, उमरी

भना यह कैसी बात है, कि कोई इन्द्रिय अपने विषय के उपभोग में प्रवृत्त हो, और उससे अहित होता है, ऐसा मानकर उसे तोड़-फोड़ डाला जाए। यह अत्यन्त भूर्खता की बात होगी कि आज यदि संकल्पित धारणा से दूर भागे तो फोड़ दी जाए, कान अपवित्र शब्द सुने तो वे काट लिए जाएँ, हाथ कोई अनिष्ट कर्म करे तो उसे काट लिया जाए, पैर बड़ी घुरे स्थान में जाएँ तो वे काट दिये जाएँ, दिन साथ न दे तो उसे नष्ट कर दिया जाए। तो फिर संसार-मुक्ति का साधन क्या आत्महत्या को बनाया जाएगा? आत्महत्या से तो और अधिक कर्मबन्धन होकर संसार-यात्रा करनी पड़ेगी। जब तक आत्मा संसार में यात्रा करती रहेगी, तब तक इन्द्रियों और शरीर का यह संग उसके साथ चلتा रहेगा।

प्रश्न होता है, फिर क्या किया जाए, जिससे इन्द्रियाँ विषयगामी न हों, आत्मा का अहित न करे? इस समस्या का सम्यग्दृष्टि सही समाधान यही करता है कि वह वृत्तियों को बदलना है, भावनाओं का जो प्रवाह अमंथम की ओर उन्मुख होता है, उसे वह मयम की ओर मोड़ना जाता है।

सम्यग्दृष्टि यह मानता है कि इन्द्रियों की प्राप्ति अत्यन्त पुण्य में होती है, शुभकर्मों के उदय में स्वस्थ मण्डित शरीर व परिपूर्ण इन्द्रियाँ मिलती हैं। शरीर व इन्द्रियों के बिना साधना कैसे हो सकेगी? कान से सुनाई न दे तो किसी शास्त्र या भगवद्बचन का ध्वनन कैसे हो सकता है? आँखों से दिखाई न दे तो जीवों की दया कैसे पता सकती है? अतः इन्द्रियों की प्राप्ति या इन्द्रियों से विषय ग्रहण करना अपने आप में पाप नहीं है, पाप है इन्द्रियों की दुष्प्रवृत्ति। पाप और पुण्य का स्रोत आत्मा है, इन्द्रियों के नाम में वह बहता है। अगर आन्तरिक वृत्तियाँ शुभ हों तो पापवृत्तियाँ दब जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। जब भावनाएँ अशुद्ध योग में रमती हैं, तब पाप का स्रोत प्रबल हो जाता है, पुण्य का स्रोत निर्वल। भगवान् महावीर ने पुण्य-पाप का आधार इन्द्रियों को नहीं रखा है।

निष्कर्ष यह है कि शरीर और इन्द्रियों को नष्ट न किया जाए, उन्हें बदला जाए, मन पर नियंत्रण रखा जाए। मन अगर समता की पगटेंछी छोड़कर राग-द्वेष की अनिष्ट गनियों में भटकता है, तो उसे समझाया जाए। सभी धर्मशास्त्र कहते हैं—जीवनचक्र को महानगरी में शरीर और इन्द्रियों को निर्देश देने वाले जो परम सूक्ष्म तत्त्व एवं आत्म-

मेरे स्व-स्वरूप में काल और कर्म बाधक नहीं हो सकते । क्योंकि कर्म जड़ है और 'स्व' में भिन्न पर है । आत्मा सदा अपने स्व (चित्) रूप में है, पर-जडरूप में नहीं है । अतः पर-जडरूप में बन्धन और मोक्ष की क्षमता नहीं है । क्या आत्मा इन पर (काल, अग्नि, जीम आदि इन्द्रियों) के बन्धन में बंध सकती है ? अनन्त शक्तिशाली आत्मा को बाधने की शक्ति इनमें नहीं है । परन्तु जब कभी बन्धन होता है तो आत्मा के अपने विचार—रागादि भाव में होता है । आत्मा मन के जरिये ही बन्धन और मुक्ति प्राप्त करती है । इन्द्रियों, मरीर और बाह्य पदार्थों के सम्पर्क के पश्चात् जो भावना में विकृति आती है, रागादि का संचार होता है, वही आत्मा को बन्धन में डालता है । सम्यग्दृष्टि आत्मा में यह विशेषता होती है, कि वह राग-द्वेष आसक्ति आदि विकल्पो का निमित्त नहीं बनता, इसलिए उसकी आत्मा बंधनी नहीं । वह रागादि विकारों को इन्द्रिय-सम्पर्क के समय अपने मन में नहीं आने देता, फलतः कर्मबन्धन नहीं होता ।

कई लोग कहते हैं कि जिस इन्द्रिय की गलती हो, उसे ममसाया जाए, विषय में प्रवृत्त होने में रोका जाए या दण्ड दिया जाए या उसे नष्ट ही कर दिया जाए, ताकि विषयों का उपभोग करना ही बन्द हो जाए । परन्तु ऐसा करना मूर्खता या अज्ञानता ही होगी, सम्यग्दृष्टि कदापि ऐसा नहीं करता । सम्यग्दृष्टि चिन्तन करता है कि इन्द्रियों का क्या दोष है ? उनका तो स्वभाव ही अपने-अपने विषयों को प्रदर्शित कर देना है । मान लीजिए आँखों ने कोई रूप मत्त्र भाव में देख लिया, इसमें आँखों का क्या दोष ? आँखों का कार्य ही है, जो भी अच्छा या बुरा रूप या दृश्य सामने आ जाए, उसे देखना । दर्पण के समक्ष चाहे जैसा अच्छा या बुरा पदार्थ आए, अच्छा या बुरा आदमी आए या गुस्सारा पशु आए, उसका प्रतिबिम्ब अवश्य पड़ता है । वह यह नहीं देखता कि यह कुत्ता या बिल्ली है, तथा माधु या दुराचारी है ? दर्पण में दुराचारी का रूप क्यों प्रतिबिम्बित हुआ ? यह मोक्षकर दर्पण के दंडे मानना मूर्खता होगी । इसी प्रकार आँखों ने कोई बुरा रूप देख लिया तो उन्हें फोड़ डालना, विषयत्र फेंकना है । आँखों का तो रूप-दर्शन का स्वभाव है । इसी प्रकार जीभ का भी स्वभाव है कि पदार्थ के स्पर्श में जैसा भी कटु या मधुर स्वाद आए, उसे प्रकट कर देना । इसी भाँति शरीर इन्द्रिय अपना-अपना अनुभव हमें सूचित कर देता है । इन्हें नष्ट कर देना अन्तः जन्मों के बाद बहून बड़े पुण्य में उपलब्ध पदार्थों को नष्ट करना है ।

भना यह कैसी बात है, कि कोई इन्द्रिय अपने विषय के उपभोग में प्रवृत्त हो, और उसमें अहित होता है, ऐसा मानकर उसे तोड़-फोड़ डाला जाए। यह अत्यन्त मूर्खता की बात होगी कि आँख यदि गंकलिन धारणा से दूर भागे तो फोड़ दी जाए, नान अपवित्र शब्द सुने तो वे काट लिए जाएँ, हाथ कोई अनिष्ट कर्म करे तो उसे काट लिया जाए, पैर कहीं बुरे स्थान में जाएँ तो वे काट दिये जाएँ, दिन साध न दे तो उसे नष्ट कर दिया जाए। तो फिर संसार-मुक्ति का साधन क्या आत्महत्या को बनाया जाएगा? आत्महत्या में तो और अधिक कर्मबन्धन होकर संसार-यात्रा करनी पड़ेगी। जब तक आत्मा संसार में यात्रा करती रहेगी, तब तक इन्द्रियों और शरीर का यह संग उसके साथ चलता रहेगा।

प्रश्न होता है, फिर क्या किया जाए, जिसे इन्द्रियाँ विषयगामी न हों, आत्मा का अहित न करे? इस समस्या का सम्यग्दृष्टि मही समाधान यही करता है कि वह वृत्तियों को बदलता है, भावनाओं का जो प्रवाह अमंथम की ओर उन्मुख होता है, उसे वह संयम की ओर मोड़ता जाता है।

सम्यग्दृष्टि यह मानता है कि इन्द्रियों की प्राप्ति अत्यन्त पुण्य में होती है, शुभकर्मों के उदय में स्वस्थ मशक्त शरीर व परिपूर्ण इन्द्रियाँ मिलती हैं। शरीर व इन्द्रियों के बिना साधना कैसे हो सकेगी? कान से सुनाई न दे तो किन्हीं शास्त्र या भगवद्वाचन का ध्वनि कैसे हो सकता है? आँखों से दिखाई न दे तो जीवों की दया कैसे पल सवती है? अतः इन्द्रियों की प्राप्ति या इन्द्रियों से विषय ग्रहण करना अपने आप में पाप नहीं है, पाप है इन्द्रियों की दुःप्रवृत्ति। पाप और पुण्य का स्रोत आत्मा है, इन्द्रियों के नाश से वह बहता है। अगर आन्तरिक वृत्तियाँ शुभ हों तो पापवृत्तियाँ दब जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। जब भावनाएँ अशुद्ध योग में रमती हैं, तब पाप का स्रोत प्रवस हो जाता है, पुण्य का स्रोत निर्वन्। भगवान् महावीर ने पुण्य-पाप का आधार इन्द्रियों को नहीं माना है।

निष्कर्ष यह है कि शरीर और इन्द्रियों को नष्ट न किया जाए, उन्हें बदला जाए, मन पर नियंत्रण रखा जाए। मन अगर समता की पगडंडी छोड़कर राग-द्वेष की अनिष्ट गलियों में भटकता है, तो उसे समझाया जाए। सभी धर्मशास्त्र कहते हैं—जीवनचक्र की महानगरी में शरीर और इन्द्रियों को निर्देश देने वाले जो परम सूक्ष्म तत्त्व एवं आत्म-

सम्यग्दृष्टि ध्यायिक सम्यग्दृष्टि का ऐसा पाका मनस्तद होना है कि उसमें संसार सागर की रागद्वेपात्मक तूफानी लहरें टकराकर वापस लौट जाती हैं। परन्तु जो कच्ची मिट्टी के तट की तरह कच्चे मन वाले हैं, जिनके मन में दूधना का अभाव है या जो मिथ्यादर्शन में युक्त हैं, जिनका मन जरा-से वैभव-प्रलोभन या स्वायं को लहर में पिघल जाना है या दूध जाता है, वह राग द्वेप में निम्न होकर बर्मबन्ध और संसार-परिघ्रमण के चक्र में फँस जाता है। सम्यग्दर्शन-सम्पन्न माधक का मन स्व-पर का भेद समझता है, वह ऐश्वर्य और प्रलोभनों के आघातों में टूटता नहीं, राग-द्वेप की लहरों से पिघलता नहीं, मोना और मिट्टी को वह एतन्मात्रपुद्गल के रूप में देखता है।

भरत चक्रवर्ती संसार-सागर में पूरी तरह डूबे हुए थे, वैभव का अम्बार उनके चारों ओर लगा हुआ था, किन्तु वे ऐश्वर्य और विनाम के सागर के बीच रहकर भी मूढ़े रहे। उनके जो भोगावली कर्म थे, उन्हें वे भोग रहे थे, किन्तु भोग की स्थिति में रहते हुए उनमें सम्यग्दर्शन का योग था जिस कारण उनको प्रत्येक क्रिया सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञानपूर्वक होती थी इसलिए सम्यग्दृष्टि भरत चक्रवर्ती कर्मोदय के संसार में रहकर भी कर्मबन्धन के संसार से अमुक्त अंशों में अलग-थलग थे। वे परिवार के बीच रहकर भी अनामक्त भाव—राग-द्वेपरहित भाव के कारण प्रगाढ़ बन्धनों से दूर थे।

इसीलिए भगवान् महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र में स्पष्ट कहा है—सम्यग्दृष्टि चाहे जहाँ रहता है, वन में या भवन में, अपने मन को शुद्ध और राग-द्वेप में निम्न रखता है। सम्यग्दृष्टि ऐश्वर्य के बीच रहकर भी त्यागी और वैरागी रह सकता है और मिथ्यादृष्टि दरिद्रता और अभा की चपत्ती में पिगता हुआ भी मन में राग-द्वेप की लहरें ध्याप्त होने बहुत बड़ा परिग्रही और संसारामक्त मनुष्य बन जाता है। सम्यग्दृष्टि का मन मोने के समान है, जबकि मिथ्यादृष्टि का मन मोहे के समान है। मोहा पानी में पड़ा रहता है तो उसे जंग लग जाता है, जबकि सोने पानी में बपी रहने पर भी जंग नहीं लगता। सम्यग्दृष्टि का मन दूध उमगी दृष्टि में विशुद्धता है, इस कारण कहीं भी राग-द्वेप का जंग न लगता। विशुद्ध सम्यग्दर्शन में सम्पन्न व्यक्ति के मन का किनारा चट्टानों तरह इतना सुदृढ़ होना है कि जिनकी ही रागद्वेप की लहरें टकराएँ, तूफान उठे, वे उमका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए दर्शन प्राप्ति आचार्य बुन्दबुन्द में कहा है—

सम्पत्तिलिलपवाहो निष्चं हियए पवहए जत्त ।

कम्म अत्तुपकरणं बन्धुच्चिय नासए तत्त ॥^१

—जिसके हृदय में सम्यग्दर्शन रूपी निर्मल जल का प्रवाह सतत बहता रहता है उसके पूर्ववद्ध कर्ममल धुल जाते हैं, आत्मनिर्मलता बढ़ती जाती है ।

सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों ही इस संसार को देखते हैं और संसार में रहते हैं, परन्तु दोनों के देखने और रहने में बड़ा अन्तर है । दोनों के जीवन में एक-सा ऐश्वर्य और सम्पत्ति होने पर भी दृष्टिभेद होने में उनके उपभोग और प्रयोग में बड़ा अन्तर पैदा हो जाता है ।

सम्यग्दृष्टि की यह पक्की मान्यता होती है कि मैं संसार में रहता हूँ, मुझे उससे भागने की जरूरत नहीं ! भागकर भी कहाँ जाऊँगा ? याहर में तो चारों ओर संसार ही है । अतः सम्यग्दर्शन अध्यात्म जीवन में सबसे बड़ी कला सिखाता है कि तुम संसार में रहो, इसमें कोई आपत्ति नहीं, किन्तु संसार तुम्हारे में न रहे, यह ध्यान रखना है । मन में संसार है तो कहीं भी व्यक्ति चला जाए, संसार से वह छूट नहीं सकेगा । और मन में अगर संसार नहीं है, अर्थात्—संसार में रहते हुए भी मन अगर राग-द्वेष, और आसक्ति मोह के कीचड़ में लिप्त नहीं है तो वह व्यक्ति संसार में रहता हुआ भी संसार से पृथक् है । उत्तराध्ययन सूत्र में स्पष्ट कहा है—

जहा पोमं जलेजायं, नोबलिण्ड जारिणा ।

एव अलिरा कामेहि, तं वयं ब्रूम माहण ॥^२

—जिस प्रकार कीचड़ में भरे जल में उत्पन्न हुआ कमल उस जल में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो कामभोगों के कीचड़ में पैदा होकर भी उनमें अलिप्त रहता है, उसे ही हम ब्राह्मण (सम्यक्त्वी) कहते हैं ।

संसार में रहने और संसार को देखने मात्र से संसार उसके तब तक नहीं चिपक जाता, जब तक वह स्वयं संसार या सासारिक पदार्थों के प्रति ममत्व या राग-द्वेष सम्बन्ध नहीं जोड़ता । संसार के पदार्थों का ज्ञान मात्र करने से वे पदार्थ बन्धनकारक नहीं हो जाते, किन्तु पदार्थज्ञान के साथ जब राग-द्वेष को जोड़ दिया जाता है, तभी वास्तविक पदार्थ आत्मा को बाँधते

१ दर्शन प्राप्त, गा० ७ ।

२ उत्तराध्ययन सूत्र, अ० २५, गा० २७ ।

१०० । अमिताभ की आराधना करने से हमें स्वर्ग का उद्धार हो सकेगा ऐसा माना है—

प्रांः महामाये कथने रूपा
मातृमहामाये नमो नमो ।
नमो करोति माता मुक्तकान्तनाभि
विभो विभो देवदेवि माते देवदेवि नमो ॥

—अनेक जगों में नाच किया जा गये, ऐसा समझ पाग-पुत्र साहसि
 स्त्री अग्नि लटका उठी। प्रचार भस्म कर देती है जिस प्रकार भयानक ऊँची
 उठी हुई मानवसत्ता हुई जगत्प्राप्तियों कागी अग्नि पाग और लटकी के चंदे
 हुए देर यो जीव ही भस्म कर जाग ही है ।

मध्यादृष्टि दृग् रश्मि को भर्त्ता माना जाता है कि मंगार में अच्छी वस्तुएँ हैं, बुरी भी। ये सब भी धी, आत्र भी हैं, और भविष्य में भी रहेंगे। हमारी दृष्टि उनमें टपकती है, कभी आकर्षक के रूप में, कभी घृणा के रूप में, कभी तो ये बन्धनकारक होती हैं। जब किसी वस्तु में राग या मोह होता है, व्यक्ति उसे पकड़ता है, जब किसी में नफरत या घृणा होती है, तो वह उसे फेंक देता है। यही मंगार है, यही बन्धन है। राग के कारण उस वस्तु पर मुग्ध होता और द्वेष के कारण झुझला उठता आध्यात्मिक क्षेत्र में वचकानापन, धातवृद्धि है। मिथ्यादृष्टि वस्तु में टपकता है। ईंट से चोट लगने पर नादान बच्चा मज्जा देने के लिए ईंट को पीटता है, इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि वस्तु को अच्छी या बुरी, मनोज्ञ या अमनोज्ञ टपकता है राग-द्वेष के कारण। अपनी दृष्टि को वह रागद्वेषरहित निर्मल बनाकर नहीं देखता।

कोई भी वस्तु अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं, दृष्टि ही अच्छी या बुरी होती है, तब वह वस्तु को भी वैसी ही बताती है। अब मय्याभूषित का मिद्धान्त है—मंसार के पदार्थों को प्राप्त करने या समाप्त करने का विचार मत करो, केवल तटस्थ ज्ञाना-द्रष्टा बनो। दोष या गुण दृश्यमान पदार्थ का नहीं, व्यक्ति की अपनी दृष्टि का है। राग-द्वेष के निमित्त मसा में रहेंगे, वे कदापि समाप्त नहीं होंगे। रागद्वेष का उपादान कारण समाप्त हो गया तो कर्मवन्धन समाप्त हो जाएंगे, क्रमशः कर्मवन्धन का मोत हो वन्द हो जाएगा, फिर तो मंसार में रहने हुए मवंत्र मुक्ति है।

सम्पदश्री राग-द्वेष के भँवरजाल से अन्विष्ट

मंगार एक ऐसी स्त्री है, जिसमें विषय-कषाय का बीज डूबा है। राग-द्वेष की तरंगों में महान् भँवरजाल बन जाते हैं, उसी में सामान्य मंगारी जीव फँस जाता है। इस मंगारुपी स्त्री में स्वजन, स्वघन और स्वजन के राग-मोह के तीन भयंकर भँवरजाल हैं। यह विराट् आत्मा स्वजन-के राग की सीमा में बँध जाती है। यह भेद है, मेरी जानि या वंश का है, मेरी परम्परा और सम्प्रदाय का है—यह स्व-पर की कल्पना ऊपर-ऊपर में वही मोहक, आकर्षक और मधुर लगती है, पर इसके विष-बीज बहुत भयानक एवं दुःखजनक हैं। स्व-पर का भेद करने के कारण चेतन-चेतन के बीच दूरी पैदा हो जाती है, अपने-पराये का भेद-भाव जन्म ले लेता है, जिससे होने वाले संघर्ष एवं दुःख की समाप्ति महज ही नहीं होती। परन्तु सम्पदश्री—गच्छा सम्पदश्री इन सबमें अन्विष्ट रहता है। बहुदानोयणा में बनाया है—

मेरे सम्पदश्री जीवन, करे पुद्गल प्रतिपत्ति ।

अन्तर से ग्यारा रहे, क्यों छाय निगाहे बाप ॥

सम्पदश्री अपने परिवार एवं स्वजनो के बीच रहता है, कर्तव्य का पालन भी करता है, सभी व्यवहार करता है, परन्तु निश्चय-श्रुति में वह अन्तर में इन सब में अपने (आत्मा) को पृथक् समझता है। वह इन सबको 'पर' समझता है। इसीलिए न तो अपने स्वजनो के प्रति उसे राग होता है, न पराये वरहे जाने वाले सीमा के प्रति द्वेष। वह समभावपूर्वक जीता है, स्वजन-परजन के प्रति राग-द्वेष के भँवरजाल में वह डूब रहता है।

मंगार में दूसरा भँवर जाल है—स्वघन के राग का। सामान्य व्यक्ति घन के नज़ में पागल हो जाता है। जब आत्मा में घन के समस्त का दावानाम मुखमता है तो वह बड़े से बड़े संघर्ष, हत्याकाण्ड, चोरी, अग्नय, अश्लील आदि पापों के लिए तैयार हो जाता है। पर स्वघन में आगत व्यक्ति यह नहीं समझता कि उसमें मुख-शक्ति समाप्त होकर देह-मदेर मुख, पीछा और अज्ञान की उदामा हो उठेगी, और वह उसमें जलता रहेगा। अगर सम्पदश्री इस भँवरजाल में नहीं पड़ता। वह घन अवश्य समझता है, मुख-जीवन में रहता हुआ आजीविका के लिए धनार्जन करता है, परन्तु स्वघन-आघन के राग और द्वेष की आग में नहीं जलता। वह घन को अपना (स्वभाव) नहीं मानता, आकर्षकता-मुग्धता घन रखने हुए भी वह उस पर राग करके मेरा घन, मेरी सम्पत्ति के बोझा-हूँ मे

अन्नमन को उठे लिन नहीं करता। वह स्वधन-राग के भँवरजाल में घबराता है।

तीसरा भँवरजाल है—स्व-मन के राग का। सामान्य मनुष्य अपने मन की गुप्त-गुपिधाओं के पीछे रात-दिन दौड़-धूप, संपर्क एवं प्रयत्न करता है। दूसरों के गुप्तों की उजाड़कर भी अपने गुप्त के स्वप्न पूरे करता है। अपने मन के सामने वह दूसरे हजारों-लाखों प्राणियों के तन का कोई मूल्य नहीं समझता। स्वतन का वह ध्यामोह ही गममन मंत्रों और दृष्टों की जड़ है। यद्यपि सम्प्रदुष्टि अपने तन को धर्मतानन एवं स्वभाव-रमण के लिए आवश्यक समझकर उगकी सुरक्षा करता है, परन्तु उस पर राग, मोह या आगति करने का पापकर्म का बन्धन नहीं करता बल्कि इन तीनों 'स्व' को अमूर्तदुष्टि—मोहरहित शुद्धदृष्टि की नजर से देखता है, तभी तो दशवैकान्तिक सूत्र में कहा है—

“एवंनि अष्ठावममोहरगिणो”

—सम्प्रदुष्टि अपने माने जाने वाले पदार्थों के प्रति समोद्दर्शी होकर कर्मों का क्षय कर देने है।

वह अपने शरीर को भी पर-पदार्थ समझता है, गमय आने पर आत्मा की रक्षा के लिए उगे होने के लिए तत्पार रहता है। स्वतन-राग के भँवरजाल में वह नहीं फँसता।

वह संगारमयी जन्मजन्म में रहते हुए भी इन स्वजन, स्वधन और स्वतन के पापकर्म से अपने आपको नितित्य रक्षता है।

सांगम्य यह है कि सम्प्रदुष्टि जीव संगार में रहते हुए भी सदा अमूर्त-अविषेव में दूर—रहता है। वह नेत्रों द्वारा जहाज के समान संगार-समुद्र में राग-मोहवश नहीं डूबता। वह संगार की एक प्रकार से जल समझता है, राजमटल नहीं। संगार की भ्रमभवेया या रमोनिषा के मोहक जाल में वह फँस नहीं पड़ता। वह संगार की काली कोठरी में रहता हुआ भी उसे शीत की कोठरी मानकर रहता है, जिसमें वह स्व और पर को यथार्थरूप से निरन्तरदुष्टि के चरणों में देखता रहता है। वह नेत्र रोगी की तरह संगार की प्रदूष दस्तु को उगते विह्वल रूप में नहीं, किन्तु उगते अमर्तों और दयावस्थित रूप में देखता है। उगोनिष दशवैकान्तिक सूत्र में कहा गया है—

जय चरे जयं चिट्ठे, जयमासे जयं सए ।

जयं भुजंतो भासंतो, पापकर्मं न बंधइ ॥^१

जो यतना—विवेक में चलता है, विवेक से छड़ा होता है, विवेक में बैठता है, विवेक में सोता है, विवेकपूर्वक खाना है तथा योगना है, वह पाप-कर्म का बन्ध नहीं करता ।

इसके अतिरिक्त दशर्वेकान्तिक सूत्र में यह भी बताया है कि जो महान् आत्मा समस्त प्राणियों के प्रति आत्मोपम्यभाव रखता है, सब प्राणियों को समभाव से देखता है, जिसने आसव-द्वारों को बंद कर दिया है, और इन्द्रियों का दमन कर लिया है, वह पापकर्म का बन्ध नहीं करता ।^२

वाम्ताय में सम्यग्दृष्टि की ऐसी ही स्थिति है ।

सम्यक्त्वमेव पापकर्मस्य धोने वाला

जिसके जीवनाकाश में सम्यग्दर्शनरूपी बादल उमड़-धुमड़कर आते हैं और बरसते हैं, मला वहाँ पाप-कर्मस्य कहीं जमा रह सकता है । पृथ्वी पर जय मेघ बरसते हैं तो भूमि पर पड़ा हुआ सारा कूड़ा-करंट आदि यह जल बहा ले जाता है, भूमि को साफ स्वच्छ कर देता है । उसी प्रकार जहाँ सम्यक्त्व-मेघ बरस गया, वहाँ मिथ्यात्व, अज्ञान आदि कूड़ा-पकंट, मल आदि गय धुल जाना है । आचार्य अमितगति ने इन सम्यग्त्व में सुन्दर चिन्तन प्रस्तुत किया है —

सम्यक्त्वमेव कुशलाशुनिमित्तम् ; निरस्तरं वर्तते, धौनकत्वम् ।

मिथ्यात्वमेवो व्यनताशुनिमित्तम् ; जनाबनी क्षालितपुष्पसंक्षय ॥^३

अर्थात् सम्यक्त्वमेव जब जनजीवनरूपी भूमि पर सतत बरसने है तो वे बन्ध-बन्धाणरूप जल बरसाते हैं और वे सारे ही पाप-मल धो डालते हैं । किन्तु जब मिथ्यात्वमेव जन-जीवनरूपी भूमि पर बरसने है तो वे अनेक निन्द्य मज्जन की वर्षा करते हैं, फलस्वरूप जितने भी पुण्य मंजिन थे, उन सबको वे धो डालते हैं ।

१ दशर्वेकान्तिक अ० ६ गा० ८ ।

२ महाभुक्तशुद्धि, सम्यग् भुक्ताः पापश्री ।

निर्दिशमस्तु दत्तं पापकर्मं न बंधइ ॥

३ अमिताभ-प्रज्ञापन-परि० २, श्लोक ३० ।

सम्यग्दर्शन के दिव्य प्रकाश में बाह्य दुःखों के बीच भी आन्तरिक सुखों के स्रोत फूटेंगे। दुःखों के बीच भी वह आत्मिक आनन्द और शान्ति का अनुभव करेगा।

सम्यग्दर्शनसम्पन्न आत्मा प्रतिकूलता में भी अनुकूलता की अनुभूति करता है, जबकि मिथ्यादृष्टि आत्मा अनुकूलता में भी प्रतिकूलता महसूस करता है। सम्यग्दर्शन का प्रकाश जिस आत्मा में हो जाता है, वह नरक में भी सुख-शान्ति का अनुभव कर सकता है, इसके विपरीत मिथ्यादृष्टि आत्मा स्वर्ग में जाकर भी ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, आसक्ति एवं मोह के कारण परित्याप एवं विलाप करता है।

संगम मिथ्यादृष्टि देव था। उसे मर्त्यलोक में विराजमान भगवान् महावीर के दुःख और कष्ट में भी दृढसमत्व की बात सुनकर ईर्ष्या हो गई थी। वह उनकी क्षमता और धीरता की परीक्षा लेने हेतु स्वर्ग से चलकर मर्त्यलोक में आया। स्वर्गीय सुखों से परितुष्ट न होने तथा अपने से समतादि गुणों में बढ़कर मानव की प्रशंसा असह्य होने से वह रोष और ईर्ष्या से जल-भुन रहा था। उसने साधनावली एवं समत्वदुष्ट भगवान् महावीर को समत्वादि गुणों से विचलित करने के लिए एक-दो दिन नहीं, दो-चार मास ही नहीं लगातार छह महीने तक नाना दुःखों और कष्टों की परम्परा निर्मित की। किन्तु अन्ततोगत्वा भगवान् की जिस अटल-अचल सम्यग्दर्शन की जीवनज्योति को घुसाना चाहता था, उसे घुसा न सका, बल्कि उनकी वह आत्मज्योति और अधिक प्रकाशित हो उठी, भयंकर कष्टों और दुःखों की आग में तपकर। भौतिक शक्ति का अन्धकार आध्यात्मिक शक्ति के आलोक के समक्ष पराजित हो गया।

वास्तव में, जिसे सम्यग्दर्शन की आध्यात्मिक ज्योति प्राप्त हुई, उसके लिए नरक भी स्वर्ग है, किन्तु मिथ्यादृष्टि के लिए स्वर्ग भी नरक से बढ़कर मंतापमय है। जब आत्मा में शुद्धभाव की जन्मति हो जाती है, क्षयोपशम भाव जाग जाता है तब नरक की भयंकर से भयंकर संव्रणाएँ या अप्रिय घटनाएँ भी उसे विचलित नहीं कर सकती। जिसे अध्यात्मदृष्टि नहीं मिली, उसका दुःख में तो पतन होता ही है, सुख में भी उसका पतन होते देर नहीं लगती। सम्यग्दर्शन के अभाव में नरक के दुःख और स्वर्ग के सुख पवित्रता प्रदान नहीं कर सकते। परन्तु जिस व्यक्ति ने सम्यग्दर्शन को अमर ज्योति प्राप्त कर ली, वह सुख और दुःख दोनों ही स्थिति में चमकता है, पवित्र रहता है। सारसमुच्चय में कहा है—“सम्यग्दर्शन सहित जीव वा नरकवास

६. सम्यग्दर्शन : जीवन-कला

००

संसार में सभी देहधारी प्राणी जीवन यापन करते हैं। कीड़े-मकोड़े भी, पशु-पक्षी भी, नारक-देव और मानव भी, किन्तु जीना, आयुष्य का काल व्यतीत करना एक अलग बात है, और जीने का आनन्द लेने हुए, अर्थात् जीवन-कला के साथ जीना एक अलग बात है। जीवन-कला जिनमें मीन ली, जीने की सही दृष्टि और सही विधि जिसे प्राप्त हो गई वह प्राणी चाहे नरक में रहे, चाहे स्वर्ग में—उमके लिए सर्वत्र स्वर्ग ही है। वह जहाँ भी जायेगा, नरक की भी स्वर्ग बना देगा। नन्दन में भी आनन्द की स्वरूप-हरी पैदा कर देगा। पतझड़ में भी बहार ला देगा। दुःख में भी सुख, बल में भी शान्ति का अनुभव कराने वाली इस जीवन-कला का नाम है—सम्यग्दर्शन।

प्रस्तुत प्रकरण में हम इसी जीवन-कला पर विचार करेंगे।

सम्यग्दर्शन सुख और दुःख में सम

जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुःख। एकामनस्य में यह नहीं कहा जा सकता कि जीवनाकाश में सुख के भेष ही निरन्तर आँगे, दुःख के भेष आँगे ही नहीं। कभी अनुसूलना आती है तो कभी प्रतिसूलना। एकान्त जीवन में सुख ही सुख रहे या दुःख ही दुःख रहे, ऐसा कभी सम्भव नहीं होता। परन्तु मिथ्यादर्शन या अज्ञानी व्यक्ति दुःख आने पर पसरा जाता है और सुख प्राप्त होने पर हँस और अहंकार से पूरा उठता है।

सम्यग्दर्शन की यह विशेषता है कि वह सुख और दुःख दोनों में समन्वित रहता है। न तो वह दुःखों में व्याकुल होता है और न ही सुखों में हँस में उन्मत्त। सम्यग्दर्शन आत्मा सुख और दुःख दोनों में सम रहता है।

सम्यग्दर्शन के दिव्य प्रकाश में बाह्य दुःखों के बीच भी आन्तरिक सुखों के स्रोत पेटेंगे। दुःखों के बीच भी वह आत्मिक आनन्द और शान्ति का अनुभव करेगा।

सम्यग्दर्शनसम्पन्न आत्मा प्रतिकूलता में भी अनुकूलता की अनुभूति करता है, जबकि मिथ्यादृष्टि आत्मा अनुकूलता में भी प्रतिकूलता महसूस करता है। सम्यग्दर्शन का प्रकाश जिस आत्मा में हो जाता है, वह नरक में भी सुख-शान्ति का अनुभव कर सकता है, इसके विपरीत मिथ्यादृष्टि आत्मा स्वर्ग में जाकर भी ईर्ष्या, द्वेष, प्रतियुद्धा, आसक्ति एवं मोह के कारण परित्याप एवं विलाप करता है।

मंगम मिथ्यादृष्टि देखे या। उसे मर्त्यलोक में विराजमान भगवान् महावीर के दुःख और कष्ट में भी दृढममत्व की बात सुनकर ईर्ष्या हो गई थी। वह उनकी क्षमता और धीरता की परीक्षा लेने हेतु स्वर्ग से चलकर मर्त्यलोक में आया। स्वर्गीय सुखों से परितृप्त न होने तथा अपने से समतादि गुणों में बढ़कर मानव की प्रशंसा असाध्य होने से वह रोप और ईर्ष्या से जल-भुन रहा था। उसने साधनावली एवं समत्वदृढ भगवान् महावीर को समत्वादि गुणों से विचलित करने के लिए एक-दो दिन नहीं, दो-चार मास ही नहीं लगातार छह महीने तक नाना दुःखों और कष्टों की परम्परा निमित्त की। किन्तु अन्ततोगत्वा भगवान् की जिस अटल-अचल सम्यग्दर्शन की जीवनज्योति को घुसाना चाहता था, उसे बुझा न सका, बल्कि उनकी वह आत्मज्योति और अधिक प्रकाशित हो उठी, भयंकर कष्टों और दुःखों की आग में तपकर। भौतिक शक्ति का अन्धकार आध्यात्मिक शक्ति के आलोक के समक्ष पराजित हो गया।

वास्तव में, जिसे सम्यग्दर्शन की आध्यात्मिक ज्योति प्राप्त हुई, उसके लिए नरक भी स्वर्ग है, किन्तु मिथ्यादृष्टि के लिए स्वर्ग भी नरक से बढ़कर संतापमय है। जब आत्मा में शुद्धभाव की जागृति हो जाती है, क्षयोपशम भाव जाग जाता है तब नरक की भयंकर से भयंकर संवेष्टाएँ या अप्रिय घटनाएँ भी उसे विचलित नहीं कर सकती। जिसे अध्यात्मदृष्टि नहीं मिली, उसका सुख में तो पतन होता ही है, सुख में भी उसका पतन होते देर नहीं लगती। सम्यग्दर्शन के अभाव में नरक के दुःख और स्वर्ग के सुख पवित्रता प्रदान नहीं कर सकते। परन्तु जिन व्यक्ति ने सम्यग्दर्शन को अमर ज्योति प्राप्त कर ली, वह सुख और दुःख दोनों ही स्थिति में चमकता है, पवित्र रहता है। सारसमुच्चय में कहा है—“सम्यग्दर्शन सहित जीव का नरकवास

भी ध्येष्ठ है। परन्तु सम्यग्दर्शनरहित जीव का स्वर्ग में निवास भी शोभा नहीं देता, क्योंकि आत्मभाव के बिना स्वर्ग में भी वह दुःखी है। आत्मज्ञान ही सच्चा गुरु है।”

एक जैनाचार्य ने तो यहाँ तक कह दिया—“अगर एक ओर कोई यह शतं रखे कि सम्यग्दर्शन को छोड़ दो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, दूसरी ओर यह शतं भी रखे कि अगर सम्यग्दर्शन पाना हो तो नरक की ज्वाला में जलना होगा या नरक की भयंकर गंदगी में गड़ना होगा, तो मुझे दोनों शतों में से दूसरी शतं ही मंजूर होगी। मिथ्यात्व की भूमिका में स्वर्ग भी मेरे किस काम का? क्योंकि मिथ्यादृष्टि आत्मा स्वर्ग में ऊँचे चढ़कर भी नीचे गिरता है, जबकि सम्यग्दृष्टि नरक में नीचे जाकर अपने ऊर्ध्व-मुग्धी जीवन के कारण नीचे में ऊपर की ओर अग्रसर होता जाता है। इसलिये स्वर्ग में मैं लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकूँगा, किन्तु सम्यग्दर्शन के साथ नरक मिलता हो तो वही लक्ष्य की ओर तो बढ़ सकूँगा।”

सम्यग्दर्शन के लिए कितने बड़े उत्सर्ग की भावना है।

नरक में नारकी जीव दो प्रकार के होते हैं—सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि। सम्यग्दृष्टि जीव दूसरे द्वारा दी गई वेदना का अनुभव करते हुए यह सोचते हैं कि हमने पिछले जन्म में प्राणियों की हिंसा आदि घोर पाप किये थे, इसीलिए इस जन्म में दुःख भोग रहे हैं। यह समझकर वे दूसरे जीवों द्वारा दिये गये कष्टों को तो सम्यक् प्रकार से सहते हैं, किन्तु अपनी ओर से दूसरों को कष्ट पहुँचाने का प्रयत्न नहीं करने, क्योंकि वे नये कर्मबन्ध में बचना चाहते हैं। नरकस्थित मिथ्यादृष्टि जीव क्रोधादि कपार्यों से अभिभूत होकर अपने बाँधे हुए कर्मरूपी वास्तविक शत्रु को न समझकर दूसरे नारकी जीवों को मारने दीड़ते हैं। इस तरह वे सब आपस में लड़ते रहते हैं। जिस तरह नये कुत्ते को देखकर गाँव के कुत्ते भोकने लगते हैं, उसी तरह नारकी जीव एक-दूसरे को देखते ही क्रोध में भर जाते हैं और अपने प्रतिद्वन्दी को चीरने, फाड़ने, मारने आदि के लिए तरह-तरह की विक्रियाएँ करते हैं। इस तरह वे एक दूसरे द्वारा पीड़ित होते हुए कष्ट रदन करते हैं।

मिथ्यादृष्टि आत्मा सुख में सुखी और दुःख में दुःखी होता रहता है, जबकि सम्यग्दृष्टि आत्मा सुख में हँसता तो है, लेकिन सावधान होकर चलता

है, उसमें सुभावा नहीं। वह सुग और दुःग में गग और डेग में अपनी आत्मा को प्रभावित नहीं होने देगा।

सम्यग्दृष्टि के लिए दुःग बहुत बड़ा निभार, बाधागठ देने वाला और जगने वाला होता है। सम्यग्दृष्टि आत्मा दुःग और बृष्ट अनेक मौलता है 'जो कुछ मैंने किया, या जेगा भी बीज बोया, या जो भी दिया उसी को तो मैं भोग रहा हूँ या ले रहा हूँ। मेरे ही भोगों का वम आज पत्तीभूत हो रहा है, ये दुःग और बृष्ट के बीज मैंने ही अपने भोगों की धरती पर बोये थे, उन्हीं के कंटोने वृक्ष के बटुफन मुझे भोगने पड़ रहे हैं। आसिर एक न एक दिन तो किये हुए वमों का पग भोगना ही पड़ता, अगर आज ये भोगने पड़ रहे हैं तो मुझे दुःग क्यों? कर्म तो जिनका जन्दी चुका दिया जाए, उतना ही जन्दी सिर में परेशानी का बोझ उगता है। यह वमों का कर्म भी मेरे सिर में जितना जन्दी उतरे, उतना ही जल्दी मैं चिन्तामुक्त बनूँगा। वृत्तकर्मों को और उनके शुभ-अशुभ फल को समभावपूर्वक भोग लेना ही सम्यग्दृष्टि का बलव्य है, ताकि भविष्य के लिए फिर कर्म का बन्ध न हो।

आचार्य अमितगति ने सम्यग्दृष्टि के सुग-दुःग की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है :-

न दुःख बीज शुभवर्गवर्जितौ,
कदाचन भिन्नमपि प्ररोहनि।
महाप्यनुत्तं पुण्यबीजपुत्रात्,
वृक्षसिनेतव विपरीतश्रीव्यते ॥^१

अर्थात्—सम्यग्दर्शनरूपी भूमि में कदाचित् बीया हुआ दुःख बीज भी उगता नहीं है, किन्तु बिना बीया उत्तम सुग का बीज सदैव उगता है, जबकि मिथ्यात्वभूमि में हमने बिलकुल विपरीत दिगार्थ देता है।

इसका आशय यह है कि सम्यग्दर्शन की पवित्र भूमि में कदाचित् दुःख का बीज गिर भी जाए तो भी वह अंकुरित नहीं हो पाता। यदि कदाचित् अंकुरित भी हो जाए, तो वह मिथ्यादृष्टि के समान उद्वेगकारी और अनर्थकारी नहीं होता।

सम्यग्दर्शन की पवित्र भूमि में पुण्यानुबन्धीपुण्यरूप या आत्मरक्षणरूप उत्तम सुग का बीज तो खूब ही अंकुरित, पल्लवित-पुष्पित एवं

है, उसमें सुभाता नहीं। वह सुख और दुःख में राग और द्वेष में अपनी आत्मा को प्रभावित नहीं होने देता।

सम्यग्दृष्टि के लिए दुःख बहुत बड़ा शिक्षक, बोधपाठ देने वाला और जगाने वाला होता है। सम्यग्दृष्टि आत्मा दुःख और कष्ट आने पर सोचता है 'जो कुछ मैंने किया, या जंगम भी बीज बोया, या जो भी दिया उसी को तो मैं भोग रहा हूँ या ले रहा हूँ। मेरे ही अतीत का कर्म आज फलीभूत हो रहा है, ये दुःख और कष्ट के बीज मैंने ही अपने जीवन की धरती पर बोये थे, उसी के कंटोले वृक्ष के कटुफल मुझे भोगने पड़ रहे हैं। आखिर एक न एक दिन तो किये हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता, अगर आज ये भोगने पड़ रहे हैं तो मुझे दुःख क्यों? कर्म तो जितना जल्दी चुका दिया जाए, उतना ही जल्दी सिर से परेशानी का बोझ उतर जाता है। यह कर्मों का कर्म भी मेरे सिर से जितना जल्दी उतरे, उतना ही जल्दी मैं चिन्तामुक्त बनूँगा। कृतकर्म को और उसके शुभ-अशुभ फल को समभावपूर्वक भोग लेना ही सम्यग्दृष्टि का कर्तव्य है, ताकि भविष्य के लिए फिर कर्म का बंधन न हो।

आचार्य अमितगति ने सम्यग्दृष्टि के सुख-दुःख की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है :—

न दुःख बीजं शुभदर्शनक्षितिः,
कदाचन क्षिप्तमपि प्ररोहति।
सहाय्यनुत्पन्नं सुखबीजमुत्तम,
कुर्वन्नेतद् विपरीतनीव्यते ॥'

अर्थात्—सम्यग्दर्शनरूपी भूमि में कदाचित् बोया हुआ दुःख बीज भी उगता नहीं है, किन्तु बिना बोया उत्तम सुख का बीज सदैव उगता है, जबकि मिथ्यात्वभूमि में इसमें बिलकुल विपरीत दिखाई देता है।

इसका आशय यह है कि सम्यग्दर्शन की पवित्र भूमि में कदाचित् दुःख का बीज गिर भी जाए तो भी वह अंकुरित नहीं हो पाता। यदि कदाचित् अंकुरित भी हो जाए, तो वह मिथ्यादृष्टि के समान उद्वेगकारी और अनर्थकारी नहीं होता।

सम्यग्दर्शन की पवित्र भूमि में पुण्यानुबन्धीपुण्यरूप या आत्मरमणतारूप उत्तम सुख का बीज तो खूब ही अंकुरित, पल्लवित-पुष्पित एवं

फलित होता है। इसका निष्कर्ष यही हुआ कि सम्पददर्शन ही सुख-शान्ति और आनन्द का स्रोत है। सम्पददर्शन जीवन की एक तेज़ी कला है, जिसके तत्क्षण हो जाने पर पूर्वकृत कर्मवश यथाप्रसंग आया हुआ दुःख भी सुख में परिणत हो जाता है। सम्पददर्शन ही वस्तुतः अनुपम सुख का पावर हाउस है।

जिस दुःख, कष्ट और विपत्ति की ज्वाला में मिथ्यादृष्टि घाग, या कागज की तरह जलकर राख हो जाता है, वर्तमान जीवन में दोषों के फाले धव्चे पड़ जाते हैं, वह हाथ तोड़ा मचाकर या आसंघ्यान करके भविष्य के लिए भी दुःख के बीज बो देता है। इस प्रकार दुःख ही नहीं, सुख भी मिथ्यादृष्टि आत्मा को जला और गला देता है।

जिसे सम्पददृष्टि प्राप्त नहीं हुई है, उस वैषम्यधारी व्यक्ति को दुःख में परेशानी होती है, सुख में भी कम परेशानी नहीं होती, क्योंकि मिथ्यादृष्टि सुख आने पर यह सोचता है कि इस व्यक्ति ने मुझे सुख दिया है, इस पदार्थ या व्यक्ति ने मुझे सुख मिला है, अतः वह उस व्यक्ति या पदार्थ में राग, मोह या आसक्ति करता है, जबकि सम्पददृष्टि निमित्त को न पकड़कर उपादान को पकड़कर चलता है। वह उस व्यक्ति या पदार्थ के प्रति राग या मोह नहीं करता।

मिथ्यादृष्टि सोचता है—इसने मुझे प्रेम दिया है, उसने मुझमें पृणा की है, इस प्रकार सुख या प्यार करने बाने पर यह राग करता है, दुःख देने या पृणा करने बाने पर द्वेष करता है। इस प्रकार प्यार भी उसे बाधता है और पृणा भी। न उसे प्यार में सुख है, न पृणा में।

मिथ्यादृष्टि जहाँ दुःख, संकट और आपत्त के लिए निमित्त को दोषी ठहराता है, वहाँ सम्पददृष्टि दुःख और संकट के लिए अपनी आत्मा (आग) को, अपने पूर्वकृत कर्मों को उत्तरदायी समझता है।

वास्तव में देखा जाए तो संसार में जिनने भी दुःख, कष्ट, संकट और आपत्त हैं, उसी गहराई में जाकर ठीक-ठीक विशेषण करें तो दुःखानि की उत्पत्ति का प्रमुख कारण स्वयं ही प्रतीत होगा। सम्पददृष्टि का इस सम्बन्ध में स्पष्ट मन होता है।

आज में दार्द हज़ार वर्ष पहले भगवान् महावीर ने भी यही प्रश्न संसार में पूछा था कि तुम दुःख-दुःख चिन्ता रहे हो, तथा दुःख-मुक्ति के लिए प्रयत्न उपाय कर रहे हो, पर यज्ञ तो बनाओ—“दुःखने केन कथं ? यद्दुःखं विगते पेदा विद्या ?”

इस तीर प्रश्न पर सभी चुप हो गए बोलें—“भगवन् ! आप ही बतलाएँ।” तो उन्होंने दार्शनिक समाधान देने हुए कहा—“जीवेण कडं पमा-एण”^१—आत्मा ने स्वयं प्रमादवश दुःख पैदा किया है। सम्यग्दृष्टि यही मासता है कि दुःख अपने ही प्रमाद (मद, विषय, कषाय, निद्रा, विरग्या आदि प्रमाद) के वश होकर जीव ने पैदा किया है। सम्यग्दृष्टि विपरीत संयोगों, प्रतिकूल परिस्थितियों में, दुःख, संकट और आफत के समय भी मन को संतुलित रखता है, वह दुःखी नहीं होता, सोचना है—इसमें मेरी आत्मा का क्या बिगड़ गया ? इसी प्रकार मुख एवं अनुकूल संयोगों में भी वह मन को रागाविष्ट होने से बचाता है। दोनों ही परिस्थितियों में मन को जल-कमलवत् निर्लिप्त रखता है।

सम्यग्दृष्टि सुखी, क्यों ब कंसे ?

सम्यग्दृष्टि से पूछा जाए कि संसार कैसा है ? तो उसका एक ही उत्तर होगा—संसार तो संसार है। वह न सुखरूप है, न दुःखरूप। संसार के प्रति व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है, संसार उसी रूप में उसके सम्मुख उपस्थित होता है। आशय यह है कि सुख-दुःख संसार में नहीं, मनुष्य की अपनी अन्तर्दृष्टि में है। सम्यग्दर्शनसम्पन्न व्यक्ति यह स्पष्ट जान लेता है कि सुख और दुःख दोनों का दायित्व स्वयं पर है। दुःख से मुक्त होने का एक ही उपाय है—अपने मूलस्वरूप को समझा जाए। जो अपनी आत्मा को समझ गया, वह निश्चय ही सुखी है।

जैसे अग्नि का अपना स्वभाव उष्णता है, जल का शीतलता है। अग्नि में शीतलता और पानी में उष्णता स्वभावतः नहीं है। वह संयोगजन्य है। पानी के साथ जब तक अग्नि का संयोग रहेगा, तब तक पानी अपने मूल स्वभाव में नहीं आएगा, अग्नि का संयोग हटा दिया जाए तो पानी अपने मूल स्वभाव में आ जाएगा। ऐसे ही काम, क्रोध, मद, विषय, राग-द्वेषादि विकार आत्मा के असली स्वभाव नहीं हैं। कर्मबुद्गलों के संयोग से ये आत्मा में आगये हैं। जैसे ही पुद्गल का संयोग आत्मा से दूर होगा, आत्मा स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध हो जाएगा। आत्मा की बिजुड़ि आत्मा का अपना स्वरूप है। आत्मा का अपने मूलस्वरूप में आ जाना ही परमसुख एवं नान्ति है। सम्यग्दृष्टि इस बात को समझता है, परन्तु मिथ्यादृष्टि नहीं समझता, इसलिए वह जड़मूल से आत्मा पर आए हुए विकारों को साफ नहीं कर सकता, जबकि सम्यग्दृष्टि इन विकारों को साफ कर सकता है, क्योंकि

उसकी दृष्टि में विद्या का संशोधन ही १८ अङ्गुलीय है। इसलिए विद्या में रा नासक भी अङ्गुलीय है। इसी कारण है कि सम्मगर्भान्तर और मन की सीमा को दूर करने अर्थात् आत्मा के दूरावमान की परमाणुता है। गुण रसा है और स्पर्शभार में सम जाता है। इसलिए सम्मगर्भान्तर की कला जिसे उपाधि हो गई, उसमें जीवन में दुःख दिख नहीं पड़े। आत्मा के अभिव्यक्ति में इसी बात का समर्थन किया है —

मंच चरित्वानिर्वाहो जीवे,
 कर्मव्यतिथिनि निर्यातं दुःखम् ।
 दुःखं निवृत्तिनिर्वाहं हि देते,
 योग्य विचारं होयति होयते ॥

जैसे धीमे प्रभु के मूयों की स्थिति में गरिब तभी में ठंड नहीं टिक सकती वैसे ही मंगार की स्थिति में आत्मा तथा सम्मगर्भान्तर में सुखोपभोग जीवन के जीवन में दुःख भी नहीं टिक सकता।

वास्तव में सम्मगर्भान्तर दुःख दूर करने की कला जानता है। इसलिए कदाचित् पूर्वकर्मोदयवश दुःख भी आ पड़े तो वह उसे अपने सम्मगर्भान्तर में शान्तिपूर्वक भोगकर शीघ्र ही उग दुःख में (दुःखजनक कर्म में) निवृत्त हो जाता है अथवा दुःख को सुख रूप में परिणत कर लेता है। सम्मगर्भान्तर विकल्पों को बाहर फेंक देता है।

जम्बूद्वीपप्रगल्भी शास्त्र में दो नदियों का वर्णन आता है। उनमें से एक का नाम उन्मग्नजला और दूसरी का निमग्नजला है। उन्मग्नजला नदी में जो भी वस्तु गिर जाती है, वह उसे उछालकर बाहर फेंक देती है, जबकि निमग्नजला नदी का स्वभाव है कि उसमें जो भी वस्तु गिर जाती है, वह उसे बाहर नहीं फेंकती अन्दर ही रग लेती है। इन दोनों नदियों के समान ही क्रमशः सम्मगर्भान्तर और मिथ्यादृष्टि है। सम्मगर्भान्तर आत्मा में जब कभी राग-द्वेषात्मक विकल्प उठता है, वह उसे बाहर फेंक देता है, जबकि मिथ्या-दृष्टि आत्मा उन विकल्पों को अपने अन्दर ही रग लेता है, बाहर नहीं फेंकता। सम्मगर्भान्तर किसी भी विकार-विकल्प को अन्दर आते ही बाहर फेंकता है, कर्मपुद्गलों को भी अन्दर आते ही झटपट भोगकर बाहर फेंकता प्रारम्भ कर देता है।

जब शरीर स्वस्थ एवं सशक्त रहता है तब वह विकार को बाहर फेंकता रहता है, किन्तु शरीर पर रोग का आक्रमण होने से जब शरीर दुर्बल और अशक्त हो जाता है, तब भी वह अपनी शक्ति के असार ज्वरादितु

रोग एवं विकार को बाहर फेंकता रहता है। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि आत्मा में उन्मत्तजला नदी के समान शुद्ध भावों का उछाल आता है तब वह अपने अन्दर में प्रविष्ट होने वाले बाहर के विकार को बाहर फेंकता रहता है। सम्यग्दृष्टि के जीवन में ज्यो ही कर्मबन्ध होता है, त्यो ही उसका भोग भी प्रारम्भ हो जाता है। भोग का अर्थ ही है—अन्दर की वस्तु को बाहर की ओर फेंकना। सम्यग्दृष्टि की आत्मा ने अनन्त अतीत में जो भी कर्मबन्ध किया है, उसे वह भोग लेता है, और कर्मों को बाहर की ओर फेंक देता है। भोग हुआ कर्म फिर आत्मा में नहीं रह सकता। सम्यग्दर्शनसम्पन्न की यही विशेषता उसे आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ाती है।

सम्यग्दर्शन-सम्पन्न : अमृतोपजीवी

संसार में अमृत और विष दोनों हैं। संसार के प्रत्येक सजीव या निर्जीव पदार्थ में अपने आप में कोई अमृत या विष नहीं है। मनुष्य की दृष्टि में ही अमृत है और उसकी दृष्टि में ही विष है। संसार का एक साधारण व्यक्ति जिसे अमृत समझता है, जानी की दृष्टि में वह विष है, इसके विपरीत तत्त्वदर्शी जानी की दृष्टि में जो विष है, वह एक संसारी साधारण आत्मा की दृष्टि में अमृत है। ऐसा क्यों है ? यह सब दृष्टि का खेल है। संसारी आत्मा में—मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि की बाह्यदृष्टि में, देखने में, वस्तु के दिखाई देने में कोई अन्तर नहीं होता, अन्तर होता है सिर्फ आन्तरिक दृष्टि का। मिथ्यादृष्टि भी सासारिक पदार्थों का उपभोग करता है, और सम्यग्दृष्टि भी। मिथ्यादृष्टि आत्मा संसार के भोगों में आसक्त होने के कारण भोगों को ही अमृत समझता है; जबकि सम्यग्दृष्टि आत्मा विवेकदृष्टि उपलब्ध होने से उन्हीं भोगों को विष समझता है। सम्यग्दर्शन के प्रभाव से विरक्त आत्मा को सासारिक भोग विषतुल्य प्रतीत होने लगते हैं। सम्यग्दृष्टि आत्मा विवेक और ब्रह्म की तुला पर संसार के प्रत्येक पदार्थ को तोलता है, उसके बाद ही उसे ग्रहण करता है। जबकि मिथ्यादृष्टि संसार के भोग्य पदार्थों को भोगवाद की तुला पर ही तोलता रहता है।

भोजन सम्यग्दृष्टि भी करता है, मिथ्यादृष्टि भी। सम्यग्दृष्टि भोजन करता है, केवल शरीर को टिकाने और उसमें धर्मपालन करने के लिए, जबकि मिथ्यादृष्टि भोजन करता है, केवल स्वाद के लिए, शरीर को पुष्ट करने के लिए। इसी तरह वस्त्र-परिधान, भ्रमण, श्रवण, निरोक्षण, सूचना, स्पर्श करना, बोलना, मनन करना, आदि प्रत्येक क्रिया में सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि की दृष्टि में अन्तर रहता है। सम्यग्दृष्टि प्रत्येक प्रवृत्ति या क्रिया

उसकी दृष्टि में विकारों का संयोगकर्ता वह स्वयं ही है, इसलिए विकार नाशक भी स्वयं ही है। यही कारण है कि सम्यग्दृष्टि तन और मन को पार करके अपनी आत्मा के मूलस्वभाव को पहचान लेता है, शुद्ध है और स्वभाव में रम जाता है। इसीलिए सम्यग्दर्शन की कला जिसे उप ही गई, उसके जीवन में दुःख टिक नहीं सकते। आचार्य अमितगति ने बात का समर्थन किया है —

नैव भवस्त्वितिर्वेदिनि जीवे,
दर्शनशान्तिनि तिष्ठति दुःखम् ।
कुत्र हिमस्तिरिति हि वेत्ते,
श्रीष्म दिवाकर बोधिति बोधते ॥

जैसे श्रीष्म ऋतु के सूर्य की किरणों से परितप्त क्षेत्र में ठंड नहीं आ सकती वैसे ही संसार की स्थिति के ज्ञाता तथा सम्यग्दर्शन में मुशोभित जीवन के जीवन में दुःख भी नहीं टिक सकता।

वास्तव में सम्यग्दृष्टि दुःख दूर करने की कला जानता है, इसलिए कदाचित् पूर्वकर्मोंद्वयवश दुःख भी आ पड़े तो वह उसे अपने सम्यक् विचार शान्तिपूर्वक भोगकर शीघ्र ही उस दुःख से (दुःखजनक कर्म में) नियुक्त जाता है अथवा दुःख को मुग्न रूप में परिणत कर लेता है। सम्यग्दृष्टि विकल्पों को बाहर फेंक देता है।

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति शास्त्र में दो नदियों का वर्णन आता है। उनमें एक का नाम उन्मग्नजला और दूसरी का निमग्नजला है। उन्मग्नजला नदी में जो भी वस्तु गिर जाती है, वह उसे उछालकर बाहर फेंक देती है, जबकि निमग्नजला नदी का स्वभाव है कि उसमें जो भी वस्तु गिर जाती है, वह उसे बाहर नहीं फेंकती अन्दर ही रम लेती है। इन दोनों नदियों के समान ही ब्रह्मणः सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि हैं। सम्यग्दृष्टि आत्मा में जब कर्मों का भोग-भोग्यात्मक विकल्प उत्पन्न है, वह उसे बाहर फेंक देता है, जबकि मिथ्यादृष्टि आत्मा उन विकल्पों को अपने अन्दर ही रम लेता है, बाहर नहीं फेंकता। सम्यग्दृष्टि सिद्धांत भी विचार-विकल्प को अन्दर आते ही बाहर फेंकता है, कर्मनुद्भूतता को भी अन्दर आते ही क्षणिक भोगकर बाहर फेंकता प्राकृतिक कर देता है।

जब शरीर स्वस्थ एवं मग्न रहता है तब वह विचार को बाहर फेंकता रहता है किन्तु शरीर पर रोग का आक्रमण होने में जब शरीर दुर्बल और अशक्त हो जाता है, तब भी वह अपनी शक्ति के मार अवशेष

रोग एवं विकार को बाहर फेंकता रहता है। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि आत्मा में उन्मग्नजना नदी के समान शुद्ध भावों का उछाल आता है तब वह अपने अन्दर में प्रविष्ट होने वाले बाहर के विकार को बाहर फेंकता रहता है। सम्यग्दृष्टि के जीवन में ज्यों ही कर्मवन्ध होता है, त्यों ही उसका भोग भी प्रारम्भ हो जाता है। भोग का अर्थ ही है—अन्दर की वस्तु को बाहर की ओर फेंकना। सम्यग्दृष्टि की आत्मा ने अनन्त अतीत में जो भी कर्मवन्ध किया है, उसे वह भोग नेता है, और कर्मों को बाहर की ओर फेंक देता है। भोगा हुआ कर्म फिर आत्मा में नहीं रह सकता। सम्यग्दर्शनमग्न की यही विनोदता उसे आध्यात्मिक विकास की ओर धड़ाती है।

सम्यग्दर्शन-सम्पन्न : अमृतोपजीवी

संसार में अमृत और विष दोनों हैं। संसार के प्रत्येक सजीव या निर्जीव पदार्थ में अपने आप में कोई अमृत या विष नहीं है। मनुष्य की दृष्टि में ही अमृत है और उसकी दृष्टि में ही विष है। संसार का एक साधारण व्यक्ति जिसे अमृत समझता है, जानी की दृष्टि में वह विष है, इसके विपरीत तत्त्वदर्शी जानी की दृष्टि में जो विष है, वह एक संसारी साधारण आत्मा की दृष्टि में अमृत है। ऐसा क्यों है? यह सब दृष्टि का खेल है। संसारी आत्मा में—मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि की बाह्यदृष्टि में, देखने में, वस्तु के दिखाई देने में कोई अन्तर नहीं होता, अन्तर होता है सिर्फ आन्तरिक दृष्टि का। मिथ्यादृष्टि भी सासारिक पदार्थों का उपभोग करता है, और सम्यग्दृष्टि भी। मिथ्यादृष्टि आत्मा संसार के भोगों में आसक्त होने के कारण भोगों को ही अमृत समझता है; जबकि सम्यग्दृष्टि आत्मा विवेकदृष्टि उपलब्ध होने से उन्हीं भोगों को विष समझता है। सम्यग्दर्शन के प्रभाव से विरक्त आत्मा को सासारिक भोग विषतुल्य प्रतीत होने लगते हैं। सम्यग्दृष्टि आत्मा विवेक और वैराग्य की तुला पर संसार के प्रत्येक पदार्थ को तोलता है, उसके बाद ही उसे ग्रहण करता है। जबकि मिथ्यादृष्टि संसार के भोग्य पदार्थों को भोगवाद की तुला पर ही तोलता रहता है।

भोजन सम्यग्दृष्टि भी करता है, मिथ्यादृष्टि भी। सम्यग्दृष्टि भोजन करता है, केवल शरीर को टिकाने और उसमें धर्मपालन करने के लिए, जबकि मिथ्यादृष्टि भोजन करता है, केवल स्वाद के लिए, शरीर को पुष्ट करने के लिए। इसी तरह वस्त्र-परिधान, भ्रमण, श्रवण, निरीक्षण, सूचना, स्पर्श करना, धोना, मनन करना, आदि प्रत्येक क्रिया में सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि की दृष्टि में अन्तर रहता है। सम्यग्दृष्टि प्रत्येक प्रवृत्ति या क्रिया

उगरी दृष्टि में विशाल का संवेदनशील नष्ट करने ही है, इसलिए विशाल का नाश भी स्वयं ही है। यही कारण है कि सम्म्यग्दर्शन और मन की सीमा को पार करके अपनी आत्मा के सुख-सुभाष को प्राप्त होता है, सुख भगता है और सुभाष में सम जाता है। इसीलिए सम्म्यग्दर्शन की कला जिसे उपनाश हो गई, उसके जीवन में दुःख टिक नहीं सकते। अतएव अमिताभ ने इसी बात का समर्थन किया है -

संघ भवविनिर्बोधि ओवे,
सर्ववर्तमानि निर्वर्ति दुःखम्।
कुत्र त्रिभुवनिरपि न देते,
सौख्यविषयश्च बीजनि बीजे ॥

जैसे धीमे ऋतु के मूल्य की शिथिलता में गरिब त शीत में ठंड नहीं टिक सकती वैसे ही भोगों की स्थिति के शाला तथा सम्म्यग्दर्शन में सुखोन्मिश्र जीव के जीवन में दुःख भी नहीं टिक सकता।

वास्तव में सम्म्यग्दर्ष्टि दुःख दूर करने की कला जानना है, इसलिए कदाचित् पूर्वकर्मोदययश दुःख भी आ पड़े तो वह उसे अपने सम्म्यग् विचार से शान्तिपूर्वक भोगकर मोक्ष ही उस दुःख में (दुःखजनक कर्म में) निवृत्त हो जाना है अथवा दुःख को सुख रूप में परिणत कर लेता है। सम्म्यग्दर्ष्टि विषयों को बाहर फेंक देता है।

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति शास्त्र में दो नदियों का वर्णन आता है। उनमें में एक का नाम उन्मन्मजला और दूसरी का निमन्मजला है। उन्मन्मजला नदी में जो भी वस्तु गिर जाती है, वह उसे उछालकर बाहर फेंक देती है, जबकि निमन्मजला नदी का स्वभाव है कि उसमें जो भी वस्तु गिर जाती है, वह उसे बाहर नहीं फेंकती अन्दर ही रखा लेती है। इन दोनों नदियों के समान ही क्रमशः सम्म्यग्दर्ष्टि और मिथ्यादर्ष्टि है। सम्म्यग्दर्ष्टि आत्मा में जब कभी राग-द्वेषात्मक विकल्प उठता है, वह उसे बाहर फेंक देता है, जबकि मिथ्यादर्ष्टि आत्मा उन विकल्पों को अपने अन्दर ही रखा लेता है, बाहर नहीं फेंकता। सम्म्यग्दर्ष्टि किसी भी विकार-विकल्प को अन्दर आते ही बाहर फेंकता है, कर्मपुद्गलों को भी अन्दर आते ही क्षणभंग भोगकर बाहर फेंकना प्रारम्भ कर देता है।

जब शरीर स्वस्थ एवं सशक्त रहता है तब वह विकार को बाहर फेंकता रहता है, किन्तु शरीर पर रोग का आक्रमण होने से जब शरीर दुर्बल और अशक्त हो जाता है, तब भी वह अपनी शक्ति के असार ज्वरादिनु

रोग एवं विकार को बाहर फेंकता रहता है। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि आत्मा में उन्मग्नजला नदी के समान शुद्ध भावों का उछाल आता है तब वह अपने अन्दर में प्रविष्ट होने वाले बाहर के विकार को बाहर फेंकता रहता है। सम्यग्दृष्टि के जीवन में ज्यों ही कर्मबन्ध होता है, त्यों ही उसका भोग भी प्रारम्भ हो जाता है। भोग का अर्थ ही है—अन्दर की वस्तु को बाहर की ओर फेंकना। सम्यग्दृष्टि की आत्मा ने अनन्त अतीत में जो भी कर्मबन्ध किया है, उसे वह भोग लेता है, और कर्मों को बाहर की ओर फेंक देता है। भोग हुआ कर्म फिर आत्मा में नहीं रह सकता। सम्यग्दर्शनसम्पन्न की यही विशेषता उसे आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ानी है।

सम्यग्दर्शन-सम्पन्न - अमृतोपजीवी

संसार में अमृत और विष दोनों हैं। संसार के प्रत्येक सजीव या निर्जीव पदार्थ में अपने आप में कोई अमृत या विष नहीं है। मनुष्य की दृष्टि में ही अमृत है और उसकी दृष्टि में ही विष है। संसार का एक साधारण व्यक्ति जिसे अमृत समझता है, ज्ञानी की दृष्टि में वह विष है, इसके विपरीत तत्त्वदर्शी ज्ञानी की दृष्टि में जो विष है, वह एक संसारी साधारण आत्मा की दृष्टि में अमृत है। ऐसा क्यों है? यह सब दृष्टि का खेल है। संसारी आत्मा में—मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि को बाह्यदृष्टि में, देखने में, वस्तु के दिखाई देने में कोई अन्तर नहीं होता, अन्तर होता है सिर्फ आन्तरिक दृष्टि का। मिथ्यादृष्टि भी सामागिक पदार्थों का उपभोग करता है, और सम्यग्दृष्टि भी। मिथ्यादृष्टि आत्मा संसार के भोगों में आसक्त होने के कारण भोगों को ही अमृत समझता है; जबकि सम्यग्दृष्टि आत्मा विवेक-दृष्टि, उपलब्ध होने में उन्हीं भोगों को विष समझता है। सम्यग्दर्शन के प्रभाव में विरक्त आत्मा को साक्षात्क भोग विषतुल्य प्रतीत होने लगते हैं। सम्यग्दृष्टि आत्मा विवेक और धैर्य की तुला पर संसार के प्रत्येक पदार्थ को तोलता है, उसके बाद ही उसे ग्रहण करता है। जबकि मिथ्यादृष्टि संसार के भोग्य पदार्थों को भोगवाद की तुला पर ही तोलता रहता है।

भोजन सम्यग्दृष्टि भी करता है, मिथ्यादृष्टि भी। सम्यग्दृष्टि भोजन करता है, केवल शरीर को टिकाने और उसने धर्मपासन करने के लिए; जबकि मिथ्यादृष्टि भोजन करता है, केवल स्वाद के लिए, शरीर को पुष्ट करने के लिए। इसी तरह कर्म-परिधान, भ्रमण, श्रवण, निरीक्षण, मृगना, स्पर्श करना, सोलना, मनन करना, आदि प्रत्येक क्रिया में सम्यग्दृष्टि और मिथ्या-दृष्टि की दृष्टि में अन्तर रहता है। सम्यग्दृष्टि प्रत्येक प्रवृत्ति या क्रिया

सामग्रियों एक जगह है। यह भीतर कला नहीं, आदर्शवाद का जगह है। सामग्रियों के विकास के लिए सम्पादन की आवश्यकता है।

०५६ कर्णु अपने अन्दर में किसी भी अच्छी हो, उसे और बढ़ाने का कोशिश करता है, तब उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसका भाव बढ़ जाता है। अहिंसा, सत्य, धर्मा, दया, शान्ति, सन्तोष, आदि अन्दर में बहुत अच्छे हैं, लेकिन सम्मानार्थन के स्पर्श होने ही अच्छे नहीं होते। अहिंसा, सत्य, धर्मा, दया, शान्ति, सन्तोष, आदि अन्दर में बहुत अच्छे हैं, लेकिन सम्मानार्थन के स्पर्श होने ही अच्छे नहीं होते। अहिंसा, सत्य, धर्मा, दया, शान्ति, सन्तोष, आदि अन्दर में बहुत अच्छे हैं, लेकिन सम्मानार्थन के स्पर्श होने ही अच्छे नहीं होते।

२०२०-२०२१ वार्षिक की प्रति में देखा जा रहा है।

कि वह मंगार और मंगार के पदार्थों को अपने अगनी स्वप्न में देख जाता है। वह प्रत्येक पदार्थ, यहाँ तक कि मीर, इन्द्रिय, मन तथा समस्त अव-
यवों को अपने स्वप्न—आत्मस्वप्न में मिश्र जडस्वप्न में देखता है। परमार्थ
के रूप में जानता है, गगन-वादि पर-भागों को भी जानता-देखता है। मंगार
और मंगार के प्रत्येक पदार्थ को सम्यग्दृष्टि भी देखता है, मिथ्यादृष्टि भी
किन्तु सम्यग्दृष्टि उन्हें देखकर मयाकल्प, मयाविषय, मयादा से उभरा उ-
योग करता है, किन्तु गगन-दे-वादि विकारों को उनके साथ नहीं जोड़ता।

नाट्यशाला के रंगमंच पर अनेकों दृश्य आते हैं, उगमें एक राजा की
हार होनी है, एक की जीत, लेकिन दर्शक के मन पर उभरा कोई अंग नहीं
होता। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि भी स्वयं को मंगार की नाट्यशाला का एक
द्रष्टा समझता है। मंगार के रंगमंच पर अनेकी अनुराग-प्रतिफल दृश्य
आते हैं, किन्तु सम्यग्दृष्टि द्रष्टा दुनिया के इन दृश्यों को देखकर हर्ष या
शोक नहीं करता। नाटक में राजा का पाट अदा करने समय मिला हुआ
राज्य या खोया हुआ राज्य, जंगे मर्य नहीं होता, बंसे ही सम्यग्दृष्टि
वैभव, पद, प्रतिष्ठा, परिवार या गत्ता के मिलने-विलुप्तने या द्रष्टानिष्ट
संयोग-वियोग को मर्य नहीं समझता, वह वैभव द्रष्टा बनकर देखता है, यह
इन सबको पर समझता है। जबकि मिथ्यादृष्टि उन्हें अपने मानकर इनको
संयोग-वियोग में हर्ष-शोक करता है।

इस प्रकार सम्यग्दृष्टि मंगार के समस्त पदार्थों को अपने अगनी
स्वप्न में जानकर हृष को त्याग्य, जंग को जानने योग्य और उपादेय को
प्राप्त मानता है।

दिल्ली के एक धर्मनिष्ठ सम्यग्दृष्टि श्रावक का इत्तलीला पुत्र बन
बसा। पुत्र की बीमारी के समय मेवा-मुथू या करने में उन्होंने कोई काम नहीं
रखी थी, लेकिन वह बच न गया। किसी भी प्रकार का रुदन-विनाप न
करके उन्होंने पुत्र का अग्निर्मन्त्र किया और मरघट में ही सीधे उपाश्रय
में पहुँच गये। आज कुछ दिनभय मे आए देख मुनिराज ने पूछा—“श्रावकजी !
आज देर में कैसे आए ?” वे बोले—“आज एक मेहमान को बिदा करने गया
था। हमने देर हो गई।” पुत्र के वियोग का उनके मन में कोई रंज नहीं
था। उनकी दृष्टि में सम्यग्दृष्टि का जादू था। वे एक द्रष्टा बने रहे पुत्र के
संयोग के समय भी और वियोग के समय भी।

सम्यग्दर्शन : एक अन्त

सम्यग्दर्शन एक अंजन भी है, जिसे हृदय-नेत्रों पर आजने से अज्ञाना-

व्यक्ति भी अगर मुझ (परमात्मतत्त्व) को भजता है, अर्थात्-परमात्मतत्त्व के प्रति श्रद्धा रखता है तो, उसे माध् गमना जाना चाहिए, वह तीव्र है धर्मात्मा होकर चिरशान्ति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह आत्मा-परमात्मा के स्वरूप के प्रति दृढ़निश्चयी हो चुका है। इस प्रकार का सम्यग्दृष्टि का आत्मस्वरूप से नष्ट या भ्रष्ट नहीं होना। वास्तव में सम्यग्दृष्टि ही बुद्धि, शान्ति और आनन्द की जन्मभूमि है। आत्मरमणनारायण मुख का बीज सम्यक्त्व की प्राप्ति भूमि में ही अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित-वर्धित होता है।

सम्यग्दर्शनं एकं वस्तु

सम्यग्दर्शन एक कला है। यह भौतिक कला नहीं, आध्यात्मिक कला है। आत्मा में समस्त श्रेष्ठ गुणों के विकास के लिए, सम्यग्दर्शन की आवश्यकता है।

को जरूरत है।
कोई वस्तु अपने-आप में कितनी ही अच्छी हो, उसे यदि बलापूर्वक
मे सजाया-संवारा जाता है, तब उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसका आनंद
भी अधिक हो जाता है। अहिंसा, सत्य, धर्मा, दया, शील, सन्तोष, आदि
गुण अपने आप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन सम्म्यग्दर्शन के स्पर्श होते ही अहिंसा
सत्य आदि गुणों पर श्रद्धा, निष्ठा, लगन, दक्षि और उद्देश्यबुद्धि आदि
एवं शुद्ध हो जाती है, जिससे इन गुणों का महत्त्व बढ़ जाता है। इन
के साथ राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, स्वार्थ आदि कुविकार या मंत्र
प्राप्त होते। ये गुण अपने यथावत—शुद्ध रूप में रहते हैं। यत्कि इन शुद्ध गुणों
सम्म्यग्दर्शन की प्राप्ति होने से ये गुण उद्देश्यपूर्वक जीवन में रम जाते
उनके साथ इहलौकिक और पारलौकिक कामनाएँ, वासनाएँ, इच्छाएँ
आशाएँ नहीं जुड़ पाती। जिस प्रकार कला का धनी कलाकार की प्रतिभा
प्रतिभा वस्तु को अपनी कलापूर्ण दृष्टि में अच्छी में अच्छी और मूल्य
बना देता है; उसी प्रकार सम्म्यग्दर्शन की कला का धनी सम्म्यग्दर्शन
सम्पन्न कलाकार जीवन के हर विचार, वचन और कार्य, या प्रवृत्ति
सम्म्यग्दर्शन की कला में सुन्दर, शुभ एवं शुद्ध बना देता है।

सहायक निर्देश : ए. व. भाग

मध्यमदर्शनमग्नप्र ह्यग्निः श्री दृष्टि मे लेगा जादू पेदा हो जा

कि वह संसार और संसार के पदार्थों को अपने असली स्वरूप में देख सकता है। वह प्रत्येक पदार्थ, यहाँ तक कि शरीर, इन्द्रिय, मन तथा समस्त अवयवों को अपने स्वरूप—आत्मस्वरूप से भिन्न जडरूप में देखता है, पर-पदार्थ के रूप में जानता है, रागद्वेषादि पर-भावों को भी जानता-देखता है। संसार और संसार के प्रत्येक पदार्थ को सम्यग्दृष्टि भी देखता है, मिथ्यादृष्टि भी, किन्तु सम्यग्दृष्टि उन्हें देखकर यथावश्यक, यथोचित, मर्यादा में उनका उपयोग करता है, किन्तु राग-द्वेषादि विकारों को उनके साथ नहीं जोड़ता।

नाट्यशाला के रंगमंच पर अनेकों दृश्य आते हैं, उसमें एक राजा की हार होती है, एक की जीत, लेकिन दर्शक के मन पर उसका कोई अंगर नहीं होता। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि भी स्वयं को संसार की नाट्यशाला का एक द्रष्टा समझता है। संसार के रंगमंच पर अनेकी अनुकूल-प्रतिकूल दृश्य आते हैं, किन्तु सम्यग्दृष्टिरूप द्रष्टा दुनिया के इन दृश्यों को देखकर हर्ष या शोक नहीं करता। नाटक में राजा का पाटं अदा करते समय मिला हुआ राज्य या खोया हुआ राज्य, जैसे सत्य नहीं होता, वैसे ही सम्यग्दृष्टि वैभव, पद, प्रतिष्ठा, परिवार या मत्ता के मिलने-विछुड़ने या इष्टानिष्ट संयोग-वियोग को मत्त नहीं समझता, वह केवल द्रष्टा बनकर देखता है, वह इन सबको पर समझता है। जबकि मिथ्यादृष्टि इन्हें अपने मानकर इनके संयोग-वियोग में हर्ष-शोक करता है।

इस प्रकार सम्यग्दृष्टि संसार के समस्त पदार्थों को अपने असली स्वरूप में जानकर हेय को त्याग्य, ज्ञेय को जानने योग्य और उपादेय को ग्राह्य मानता है।

दिल्ली के एक धर्मनिष्ठ सम्यग्दृष्टि श्रावक का एकलौता पुत्र चल बसा। पुत्र की बीमारी के समय सेवा-शुश्रूषा करने में उन्होंने कोई कमर नहीं रखा थी, लेकिन वह बच न सका। किसी भी प्रकार का हदन-विलाप न करके उन्होंने पुत्र का अग्निमंस्वार किया और मरघट में ही मोघे उपाश्रय में पहुँच गये। आज कुछ विलम्ब में आए देव मुनिराज ने पूछा—“श्रावकजी! आज देर में कैसे आए?” वे बोले—“आज एक मेहमान को विदा करने गया था। इतने देर हो गई।” पुत्र के वियोग का उनके मन में कोई रंज नहीं था। उनकी दृष्टि में सम्यग्दृष्टि का जादू था। वे एक द्रष्टा बने रहे पुत्र के संयोग के समय भी और वियोग के समय भी।

सम्यग्दर्शन: एक अङ्ग

सम्यग्दर्शन एक अङ्गन भी है, जिसे हृदय-नेत्रों पर आंजने में अज्ञाना-

व्यक्ति भी अगम मुक्त (परमात्ममग्न) हो जाता है, अर्थात्-परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखता है जो उसे साध समझा जाना चाहिए, यह शीघ्र ही परमात्मा होकर विश्वान्तर प्राप्त कर लेता है, क्योंकि यह आत्मा-परमात्मा के स्पर्श के प्रति दुर्निवर्ण्य होता है। इस प्रकार यह सम्मगर्शित सभी आत्ममग्न में गह्र या श्रेष्ठ नहीं होता। परमात्म में सम्मगर्शित ही गुण, शक्ति और आनन्द की जन्मभूमि है। आत्ममग्नता गुण का क्षेत्र सम्मग्न की पावन भूमि में ही अंगुलि, पञ्चिनी और पुष्पित-वन्ति होता है।

सम्मगर्शन एक कला

सम्मगर्शित एक कला है। यह भीतर कला नहीं, आध्यात्मिक कला है। आत्मा में समस्त श्रेष्ठ गुणों के विभाग के लिए सम्मगर्शन की कला की जरूरत है।

कोई वस्तु अपने-आप में जितनी ही अच्छी हो, उसे यदि कलापूर्ण रूप में सजाया-संवारण जाता है, तब उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसका आनन्द भी अधिक हो जाता है। अहिंसा, मत्स्य, क्षमा, दया, शील, शान्ति, अहिंसा गुण अपने आप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन सम्मगर्शन के स्पर्श होते ही अहिंसा, मत्स्य आदि गुणों पर श्रद्धा, निष्ठा, लगन, रुचि और उद्देश्यशक्ति स्पष्ट एवं सुदृढ़ हो जाती है, जिससे इन गुणों का महत्त्व बढ़ जाता है। इन गुणों के साथ राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, स्वार्थ आदि कुविकार या मैत्र के घुसते। ये गुण अपने स्वभाव—शुद्ध रूप में रहते हैं। यत्किन् इन शुद्ध गुणों सम्मगर्शन की प्राप्ति होने से ये गुण उद्देश्यपूर्ण जीवन में रम जाते। उनके साथ दार्शनिक और पारमार्थिक कामनाएँ, वागनाएँ, इच्छाएँ, आकांक्षाएँ नहीं जुड़ पायीं। जिस प्रकार कला का धनी कलाकार पटिया पटिया वस्तु को अपनी कलापूर्ण दृष्टि से अच्छी से अच्छी और मूल्यवाना देता है, उसी प्रकार सम्मगर्शितरूपी कला का धनी सम्मगर्शन सम्पन्न कलाकार जीवन के हर विचार, वचन और कार्य, या प्रवृत्ति सम्मगर्शन की कला से सुन्दर, शुभ एवं शुद्ध बना लेता है।

सम्मगर्शन : एक कला

सम्मगर्शनसम्पन्न व्यक्ति की दृष्टि में ऐसा

जाता

कि वह संसार और संसार के पदार्थों को अपने असली स्वरूप में देख सकता है। वह प्रत्येक पदार्थ, यहाँ तक कि शरीर, इन्द्रिय, मन तथा समस्त अवयवों को अपने स्वरूप—आत्मस्वरूप से भिन्न जडरूप में देखता है, परमपदार्थ के रूप में जानता है, रागद्वेषादि परभावों को भी जानता-देखता है। संसार और संसार के प्रत्येक पदार्थ को सम्यग्दृष्टि भी देखता है, मिथ्यादृष्टि भी, किन्तु सम्यग्दृष्टि उन्हें देखकर यथावश्यक, यथोचित, मर्यादा में उनका उपयोग करता है, किन्तु राग-द्वेषादि विकारों को उनके साथ नहीं जोड़ता।

नाट्यशाला के रंगमंच पर अनेकों दृश्य आते हैं, उसमें एक राजा की हार होती है, एक की जीत, लेकिन दर्शक के मन पर उसका कोई असर नहीं होता। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि भी स्वयं को संसार की नाट्यशाला का एक द्रष्टा समझता है। संसार के रंगमंच पर अनेकी अनुकूल-प्रतिकूल दृश्य आते हैं, किन्तु सम्यग्दृष्टिरूप द्रष्टा दुनिया के इन दृश्यों को देखकर हर्ष या शोक नहीं करता। नाटक में राजा का पाटं अदा करते समय मिला हुआ राज्य या खोया हुआ राज्य, जैसे सत्य नहीं होता, वैसे ही सम्यग्दृष्टि वैभव, पद, प्रतिष्ठा, परिवार या मत्ता के मिलने-विछड़ने या ह्म्टानिष्ट संयोग-वियोग को सत्य नहीं समझता, वह केवल द्रष्टा बनकर देखता है, वह इन सबको पर समझता है। जबकि मिथ्यादृष्टि उन्हें अपने मानकर इनके संयोग-वियोग में हर्ष-शोक करता है।

इस प्रकार सम्यग्दृष्टि संसार के समस्त पदार्थों को अपने असली स्वरूप में जानकर हेय को त्याज्य, अहेय को जानने योग्य और उपादेय को प्राह्य मानता है।

दिल्ली के एक धर्मनिष्ठ सम्यग्दृष्टि श्रावक का इकलौता पुत्र चल बसा। पुत्र की वीमारी के समय मेवा-शुद्धूपा करने में उन्होंने कोई कमर नहीं रखी थी, लेकिन वह बच न सका। किसी भी प्रकार का रुदन-विलाप न करके उन्होंने पुत्र का अग्निसंस्कार किया और मरघट में ही सीधे उपाश्रय में पहुँच गये। आज कुछ विलम्ब से आए देख मुनिराज ने पूछा—“श्रावकजी! आज देर से कैसे आए?” वे बोले—“आज एक मेहमान को बिदा करने गया था। इसमें देर हो गई।” पुत्र के वियोग का उनके मन में कोई रंज नहीं था। उनकी दृष्टि में सम्यग्दृष्टि का जादू था। वे एक द्रष्टा बने रहे पुत्र के संयोग के समय भी और वियोग के समय भी।

सम्यग्दर्शन: एक अंजन

सम्यग्दर्शन एक अंजन भी है, जिसे हृदय-नेत्रों पर आंजने से अज्ञाना-

[illegible]

संस्कृत-भाषायां च १०८ प्रमाणानि

मित्रता का एक अनोखा रोग है। मित्रता-रोग एक व्यक्ति को
 जिसका तुम्हारा प्राणनामिक जानना था, भावनाओं, विचारों की प्रतीति
 रोग का भी प्रस्ताव दो, मनुष्य और मित्रता के साथ निरंतर तुम्हारे उपदेश
 तुम्हारे लिए विपरीत ही मिला होता है। तुम्हारे एक ही मित्रता होता है, भविष्य
 का ही मित्र होता है। भविष्य का एक रोगों को मिला, विचारों, भावनाओं
 मिला, भोजन का भी प्रस्ताव दो, मनुष्य और मित्रता का रोग दो, मनुष्य
 के कारण किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। मनुष्य का भी भोजन
 भी जैसा भी भोजन मित्रता का नाम है, भविष्य का नाम है।

दूसरी प्रकार मिथ्यात्वकी रोग रोग गण जाना है, वह चाहे कि उच्च अध्यात्मज्ञान प्राप्त कर ले, चाहे जितना उच्च चास्त्रि गायन कर भय-भ्रमण का रोग मिट नही सकता । मध्यदर्शन ही एक मात्र औपचारिक जगत् में केवल करने में पूर्ण प्राप्त किया हुआ आध्यात्मिक ज्ञान । चास्त्रि सभी मध्यक और गुणाध्य ही जाता है, और रगायन का कार्य है, और मध्यज्ञान और मध्यकास्त्रिदोनों को साथ लेकर दोनों को मिलाकर मध्यदर्शन साक्षात् कर पढ़ना देना है । पञ्चाध्यायी एवं लाटी मर्म में मध्यदर्शन द्वारा मिथ्यात्वादि रोग में जीव कैसे मुक्त होता है, इस विषय में कहा गया है—

यथा वा मद्यप्रसूतपाक्षस्यान्तगन्तव्यं ।
उत्प्रेक्ष्यो मूर्च्छितो जम्भामस्तथाय, दयस्वपूर्वित्तन ।
बुद्धोत्प्रेक्ष्योदयामूर्च्छां चैवित्य वा तथा भ्रम ।
प्रसाप्ते स्वस्थं मूर्च्छाया नाशाज्जोषो निराभयः ॥

—अथवा जिस प्रकार मद्य या धतूरे का नशा उतर जाने पर मूर्च्छा

१. (क) पञ्चाध्यायी (द्रष्टव्यविशेषाधिकार) श्रुति० ३८८, ३८९ ।

(घ) साटो गहिना, मगं ३, शनोक ३६, ४० ।

जीव अमूर्च्छित होने ही स्वस्थ एवं प्रसन्न दिखाई देता है, उसी प्रकार दर्शनमोहनीय के उदय से होने वाले जीव को जो मूर्च्छा रहा करती थी, जिसके कारण यह जीव पुत्र, मित्र, कलत्रादि पर-पदार्थों को अपने मानकर अज्ञानी बना हुआ था, तथा जो चित्त की अस्थिरता रहती थी, जिसके कारण इस जीव का हृदय प्रत्येक पदार्थ में मोह करता हुआ डाँवाडोल रहता था, और उसी दर्शनमोहनीयकर्म के उदय से प्रत्येक पदार्थ में जो भ्रम बना रहता था, किसी भी पदार्थ का निश्चय नहीं कर सकता था, वह सब मूर्च्छा, चित्त की अस्थिरता और भ्रम आदि दर्शनमोहनीयजनित रोग दर्शनमोहनीयकर्म के उपशम होते ही शान्त हो जाते हैं।

आशय यह कि दर्शनमोहनीयजनित जो मिथ्यात्व रोग था, जिसके कारण मूर्च्छा, भ्रम और अस्थिरता आदि होते थे, सम्यग्दर्शनरूप औषध लेते ही दर्शनमोहजनित मिथ्यात्व रोग शान्त हो जाता है। इस रोग के शान्त होते ही अज्ञान, भ्रम आदि दूर हो जाते हैं, वस्तु के यथार्थ स्वरूप का भान हो जाता है।

सम्यग्दर्शन देश-काल-भूतनिरपेक्ष

सम्यग्दर्शन चेतना का धर्म है, आत्मा का धर्म है, तन का या भौतिक वस्तुओं का धर्म नहीं। व्यक्ति चाहे जिस देश, जाति, वर्ण, वर्ग या पक्ष या सम्प्रदाय के हो, इनसे सम्यग्दर्शन के होने-न-होने का कोई सम्बन्ध नहीं है। सम्यग्दर्शन के लिए आत्मा पर विश्वास, आत्मशक्ति और आत्मा के स्वभाव, स्वगुण, और स्वरूप पर दृढ़ आस्था अपेक्षित है।

दूसरी बात यह है कि सम्यग्दर्शन किसी को विरासत में नहीं मिलता। जिस प्रकार पिता की सम्पत्ति पुत्र को उत्तराधिकार में मिलती है, उस प्रकार सम्यग्दर्शन किसी सम्यग्दृष्टि पिता ने उसके पुत्र को उत्तराधिकार में नहीं मिलता। जैसे डाक्टर का लड़का डाक्टरी पास किये बिना डाक्टर नहीं बन सकता वैसे ही सम्यग्दृष्टि का लड़का भी सम्यग्दर्शन के लिए पुरुषार्थ किये बिना सम्यग्दृष्टि नहीं कहला सकता। न ही सम्यग्दर्शन किसी को पैरे से अथवा और किसी प्रकार से लिया-दिया जा सकता है, वह तो अन्तर्जागरण में प्राप्त होने वाली वस्तु है।

सम्यग्दर्शन के समान कोई बन्धु या मित्र नहीं

सम्यग्दर्शन आत्मा का परम बन्धु है। बन्धु का अर्थ होता है—महायक। जब आत्मा में सर्वप्रथम कल्याणमार्ग पर बढ़ने की रुचि होती है, वह कल्याणमार्ग पर चलने या आत्मस्वरूप का बोध करने को तैयार है—

जब उसे सर्वप्रथम कहा गया कि उसे जाना, उसमें आत्मविश्वास जगाने वाला सम्म्यग्दर्शन ही है। स्वयंस्मृत सम्म्यग्दर्शन को आत्मा का परम बन्धु माना गया है। सम्म्यग्दर्शन में जो मत्प्रीति मिलता है, वह स्वाधीन होता है। एक बार सम्म्यग्दर्शनरूपी बन्धु की मत्प्रीति मिल जाती है तो आत्मा का भय-प्रमथ, जो पहले प्रतीत था, वह मौमिन हो जाता है। अज्ञानदुर्गमपरायणता का भी अधि में आत्मा का मोक्ष अवश्य ही मिल जाता है।

इसी प्रकार सम्म्यग्दर्शन से बढ़कर आत्मा का और कोई 'मित्र' नहीं है। मित्र पाप में, अहितमार्ग में आने में मित्र को हटाना है, हितमार्ग में लगाना है। इस दृष्टि में सम्म्यग्दर्शन ही आत्मा का सबसे बड़ा मित्र है। सम्म्यग्दर्शन प्राप्त होने ही आत्मा को हिताहित का विवेक हो जाता है। प्रत्येक वस्तु को उसके यथार्थ स्वरूप में देखने की शुद्ध दृष्टि मिल जाती है, ह्य-ज्ञेय-उपादेय का ज्ञानने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।

जब तक व्यक्ति मिथ्यात्व-दशा में रहता है, तब तक वह हिताहित, ह्योपादेय को नहीं समझता। इस कारण वह उसी कुदृष्टि के अनुसार प्रवृत्ति करता है। किन्तु सम्म्यग्दर्शनरूपी मित्र के मिलने ही दृष्टि का विघ्नम दूर हो जाता है, आत्मा को सत्यतत्त्व की उपलब्धि हो जाती है, उसे ह्य-ज्ञेय-उपादेय का सम्यक् रूप में बोध हो जाता है। इस प्रकार हितमार्ग में प्रवृत्त करने और अहितमार्ग से बचाने के कारण सम्म्यग्दर्शन परम मित्र है। आर्षार्थ अभिनवगति ने इसी दृष्टि से सम्म्यग्दर्शन को परम बन्धु और परम मित्र बताया है —

दर्शनबन्धोर्न परोक्षपुद्गलनाशान्न परोक्षतः ।

दर्शनमित्रात् पर मित्रं, दर्शनं सौख्यान्न परं सौख्यम् ॥^१

अर्थात्—सम्म्यग्दर्शनरूपी बन्धु में बढ़कर कोई बन्धु नहीं है, सम्म्यग्दर्शन के लाभ से कोई अधिक लाभ नहीं है, सम्म्यग्दर्शनरूपी मित्र से बढ़कर कोई परम मित्र नहीं है, और नहीं सम्म्यग्दर्शन के सुख से उत्कृष्ट कोई सुख है।

समान ऐतिहासिक-पारलौकिक उत्पत्ति का भूत कारण

सम्म्यग्दर्शन का एक तात्त्विक उद्देश्य है—कर्मक्षयमूलक उत्पत्ति को अन्त-प्रेरणा करना। सम्म्यग्दृष्टि पारलौकिक उत्पत्ति कर्मक्षयकारिणी निर्जरा के रूप में करता है। उसके पुण्य-प्रभाव में भले ही देवादिवर्ग का वैभव,

सुख, पद, यहाँ तक कि तीर्थंकर पद भी प्राप्त हो जाता है, परन्तु सम्यग्दर्ष्ट इन सब कामनाओं को लेकर सम्यग्दर्शन के विषय में पुरुषार्थ नहीं करता, वह तो सम्यक्त्व होने से ही प्रत्येक पदार्थ के साथ रागादि के विकारों से बचने का प्रयत्न करता है। इसीलिए सम्यग्दर्ष्ट इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति के लिए निष्ठासिद्ध रूप में प्रयत्न करता है जिसमें प्रायः निर्जरा या कर्मक्षय ही होता है। यही उपासकाध्ययन में कहा गया है—

“महास्वागण सम्यक्त्व को ही समस्त ऐहिक, पारलौकिक उन्नति या मोक्ष का प्रथम कारण बताते हैं।”

मनुष्य आज अनेक समस्याओं में उलझा हुआ है। परिवार में लेकर विश्व तक की अनेक समस्याएँ आए दिन मुँह फाड़े खड़ी रहती हैं। लोग उन समस्त समस्याओं का समाधान प्रायः बाहर में ढूँढते हैं। परन्तु बाहर में स्थूल समस्याएँ तो हल होती दिखाई देती हैं, मगर जैसे घन, सन्तान, परिवार, नेतृत्व, प्रमिद्धि आदि कई समस्याएँ उसके अन्तर्मन में हैं, अगर अन्तर्मन इन वस्तुओं के साथ राग-द्वेषादि को न जोड़े, कपायों को न सलग्न करे तथा हेयोपादेय का विवेक कर ले, अथवा उपर्युक्त वस्तुओं का अभाव दूर करके समस्या मूलज्ञाने हेतु अज्ञानी व्यक्ति उन-उन भौतिक वस्तुओं की पूर्ति करने हैं, किन्तु अगर पुण्य प्रयत्न न हों, विकलाग हों, दुःसाध्य रोगग्रस्त हों तो वस्तुओं की पूर्ति कर देने पर भी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है।

सम्यग्दर्शनी इह-पारलौकिक समस्या के मूल में जाता है, जिन कर्मों के कारण समस्या के हल में बाधा पहुँचती है उन कर्मों को क्षय (निर्जरा) करने की ओर ही उसका लक्ष्य रहता है। वह आत्मपरायण होकर आत्मा के स्वरूप और स्वभाव को—उपादान को पकड़ता है, वह उपादान को शुद्ध निर्विकार करने में लगता है, जिससे समस्या स्वतः हल हो जाती है। वह निमित्त को नहीं पकड़ता, न दोष देता है। उपादान को ठीक करते समय निमित्त स्वतः सहयोगी बन गया तो वह उसमें इन्कार नहीं करता, किन्तु अहंत्व-ममत्व में रहित होकर ही उसका सहयोग लेता है। इसी कारण सम्यग्दर्शन को ऐहिक-पारलौकिक अभ्युदय का एवं मोक्ष का प्रथम कारण बताया गया है।

१. उपासनाध्ययन, वृत्त २।

१२० • सम्यग्दर्शन : कए अनुशीलन

सम्यग्दर्शन की इस जीवन-कला को जानकर सम्यक्त्व की मान्यता जीवन में पद-पद पर आवश्यकता से, जीवन के हर मोड़ पर इसकी उपदेयता से कीन इन्कार कर सकता है ? इसीलिए आचार्य अमितगति ने सम्यग्दर्शन के भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा है—

सुदर्शनं यस्य स ता सुभाजनः, सुदर्शनं यस्य स सिद्धिभाजन ।

सुदर्शनं यस्य स धीविभूषितः, सुदर्शनं यस्य स शीलविभूषितः ॥'

“जिसके पास सम्यग्दर्शन है, वह मनुष्य उत्तम पात्र है, वही सिद्धि (मुक्ति) का भाजन (भागी) है, सम्यग्दर्शनसम्पन्न ही बुद्धि से सुशोभित वही शील में विभूषित है ।”

वास्तव में जिसके पास सम्यग्दर्शनरूप जीवन-कला या दृष्टि है, उसका नसार में—इहलोक-परलोक में, सर्वत्र सुख, आनन्द और परम शान्ति प्राप्त होना जीता है ।

७. सम्यग्दर्शन : भाव और प्रभाव

• •

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सम्यग्दर्शन का प्रभाव

सम्यग्दर्शन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को छूता है, फिर चाहे वह क्षेत्र सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो या राजनैतिक। जिस व्यक्ति में सम्यग्दर्शन आ गया, समस्त तो उसकी दृष्टि में अमृत आ गया। सम्यग्-दृष्टिसम्पन्न आत्मा अपने जीवन में कभी निराश या क्लिप्तव्य-विमूढ़ नहीं होता। उसके पास विषुद्ध दृष्टि का अनुपम बल है, जिसके प्रभाव में वह कभी हारता नहीं, थकता नहीं। कितनी ही विपदाएँ क्यों न आएँ, कितनी ही विघ्न-बाधाएँ, सकट और दुःख की काली घटाएँ क्यों न उमड़ कर आएँ सम्यग्दर्शन जिसके पास है, वह कभी घबराता नहीं। उसकी सोचने की दृष्टि ही दूसरी होती है।

जहाँ मिथ्यादृष्टि जीव विपत्ति आने पर अपने दैव, भाग्य, भगवान् और निमित्तों को कोसने लगता है, विपत्ति का मूल कहाँ है, इस सम्बन्ध में वह विचार नहीं करता, जबकि सम्यग्दृष्टि विपत्ति आने पर दैव, भाग्य, भगवान् और निमित्तों को नहीं कोसता, वह अपने उपादान को देखता है, अपने कृत-कर्मों का विचार करके उन दुःखों को समभाव से सह लेने का प्रयत्न करता है। वह यह कभी नहीं कहता कि भगवान् ने मुझे ये दुःख क्यों दिये हैं? अथवा भगवान् की भुक्त पर कृपा नहीं है, जिस कारण ये दुःख आए। अथवा वह यह नहीं कहता कि अमुक व्यक्ति ने मुझे सहायता नहीं दी, अथवा अमुक व्यक्ति ने मुझे दुःख और कष्ट दिये, मैं इसका बदला लिये बिना नहीं छोड़ूँगा।

सम्यग्दृष्टि आत्मा सम्यग्दर्शन के प्रभाव में विपत्ति, दुःख और सकट के समय गहराई से आत्मचिन्तन करता है, अपनी भूल और गलती को

सम्यग्दर्शनगम्यमान शक्ति भी प्रभु की इग आद्याशक्ति (सम्यग्दृष्टि) व
 शय लेकर गग-द्वेष, मोह, राग, दोष आदि विचार शब्दों अथवा इन
 से बंधे हुए पूरे वर्माशुओं को फटकारने नहीं देते। उगी आद्याशक्ति व
 षिना मे मनुष्य अपनी आत्मशक्ति बढ़ा नेता है, जिगमे यह पापरु
 नाश कर देता है, जिगमे या तो वह मुक्ति की ओर प्रस्थान करता है
 फिर यह पुण्यकर्म की प्रयत्नता में दुर्गति में नहीं जाता। अनगार धर्मा
 पं० आशाधर जी ने इसी तथ्य को मनीभाति स्पष्ट किया है :—

परमपुरुषस्याद्या शक्ति मुक्तुं शक्नोत्यतः ।

नरि शिवरमाताकोशां या प्रसीदति तन्वमी ।

हृत्परपुरस्त्रं न क्त्वत्प्रभाप्युरथं यथा ।

मृजति नियतिः क्त्वामोक्षोद्भूत प्रियत्नस्यति ॥

हे मुमुक्षुओं ! परमपुरुष परमात्मा की आद्य-प्रधानमूल-शक्ति-
 सम्यग्दृष्टि की उपामना करो, जो मोक्षान्धरी के कटाक्षों को विस्तृत कर
 है, शोकादि दोषों में रहित होने से प्रसन्न होती है। तथा जिगमे द्वा
 भावित नियति पुण्यशक्ति -पर-मिध्यात्व द्वारा प्राप्त होने वाले एके
 दि शरीरों की उत्पत्ति को रोककर ऐसा अभ्युदय देती है, जो तीन मों
 स्वामियों को उच्छिष्ट भोगी बनाती है।

इग श्लोक में परमात्मा की आद्याशक्ति सम्यग्दृष्टि की महिमा बना
 ए कहा गया है, जैसे शंखधर्म में महादेव परमपुरुष है और उनकी आद्य
 क्ति पावती है। उसी शक्ति से प्रभावित होकर नियति शब्दों के न
 ने नष्ट करती है, उगी प्रकार जैनधर्म में परमपुरुष कीतराग परमात्मा है
 नरी आद्य या प्रधानशक्ति सम्यग्दृष्टि है। जिसके द्वारा प्रभावित
 यति या पुण्यशीला पर यानी विरक्ष रूप मिध्यात्व के द्वारा प्राप्त हो
 ने, पुर अर्थात् एकेन्द्रियादि शरीरों (पर्यायों) में जन्म को रोकती है।

आशय यह है कि सम्यग्दर्शन के आराधक जीव ने सम्यग्य प्रह
 : पहले यदि आगाभी भव की आयु का बन्ध नहीं किया है, तो वह मर
 रय-तिर्यच आदि दुर्गतिओं में नहीं जाता। यदि आयुबन्ध कर लेता है
 िने के ६ नरकों आदि में जन्म नहीं लेता। प्रमाण के लिए पंच संप्रह व
 त्मन गाथा प्रस्तुत है :—

छगु हेदिमामु पुर्विमु ओइनि-कण-मवण-मवइरपीमु ।

बारम विण्डुवणए ममाइदो व उववणा ॥

अर्थात्—नीचे के ६ नरकों में, ज्योतिषीदेव, व्यन्तरदेव, भवनवासी देवों में और सभी स्त्रियो में—यानी तिर्यची, मानुषी और देवी में, इन बारह मिथ्योपपाद में—अर्थात्—जिनमें मिथ्यादृष्टि जीव ही जन्म लेता है। इनमें सम्यग्दृष्टि का जन्म नहीं होता।

केवल पंचसंग्रह में ही वयों, अन्य अनेक ग्रन्थों में इसी तथ्य का समर्थन किया गया है। जैसे कि प्रश्नोत्तर व्यावकाचार में कहा गया है—

ज्योतिष्यव्यन्तरत्वं च कुदेवता सर्वा स्त्रियम् ।

भावनत्वं न गच्छन्ति, बाह्वन्त्वं मुदृष्टयः ॥^१

सम्यग्दर्शन के प्रभाव से यह जीव भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिष्क देवों में उत्पन्न नहीं होता तथा कल्पवासियों में भी किल्बिषक तथा आभि-योगिक आदि नीच देवों में तथा देव-मनुष्य-तिर्यच सम्बन्धी स्त्रियों में कभी पैदा नहीं होता।

सम्यग्दृष्टि जब तक पूर्ण बीतराग नहीं बन जाता, तब तक उसमें अपने समाज, राष्ट्र, विश्व, जाति, धर्म-संघ, आदि के प्रति प्रशस्त राग—स्नेह, करुणा, मैत्री, वात्सल्य, प्रमोद, माध्यस्थ्य आदि शुभराग की वृत्ति या परिणति रहेगी ही, उसे हटाया नहीं जा सकता। और यह भी निश्चित है कि ऐसे प्रशस्त या शुभराग की वृत्ति का प्रादुर्भाव उसी व्यक्ति में हो सकेगा, जिसके अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ, सम्यक्त्वमोहनीय, मिथ्यात्व-मोहनीय एवं मिश्र मोहनीय; इन ७ प्रकृतियों का क्षयोपशम हो। ऐसी स्थिति में सम्यग्दर्शनसम्पन्न छद्मस्थ साधक के जीवन में ही ऐसा प्रशस्त—शुभराग पुण्यबन्ध का कारण है। मिथ्यादृष्टि के न तो इस प्रकार तीव्र कषायों का क्षयोपशम होता है और न ही मिथ्यात्वमोहनीय आदि प्रकृतियाँ क्षय होती हैं, इसलिए उसके पापकर्म का नाश और पुण्यबन्ध नहीं होता है।

यद्यपि सम्यग्दर्शनरूप धर्म का मुख्य रूप और लक्ष्य बीतरागता है। उन्हीं और सम्यग्दृष्टि की यात्रा सतत चालू रहनी चाहिए; परन्तु जब तक पूर्ण बीतरागता नहीं आती है, तब तक मन को कहीं न कहीं लगाना ही पड़ेगा अन्यथा, वह निर्विवर्त्यता के अभाव में तथा शुभ विचल्य की ओर न मोड़ने में अनुभूति विचल्यों की ओर मुड़कर जीवन का सर्वनाश कर बैठेगा। अन.

सम्यग्दर्शनसम्पन्ना पशवोऽपि सुरा भवन्ति ।
सम्यग्दर्शनहोनास्ते पशवो हि सुरा अपि ॥^१

जो आत्मा सम्यग्दर्शन से सम्पन्न है, वे शरीर से भले ही पशु योनि में हो, अन्तस्तत्त्व के विकास की दृष्टि से वस्तुतः देव हैं और जो सम्यग्दर्शन से शून्य हैं, वे शरीर से देव होते हुए भी अंदर से पशुतुल्य हैं। वस्तुतः शरीर से पशु होने पर ही कोई पशु नहीं होता, और न देव होने पर ही कोई देव होता है। देव का अर्थ दिव्यदृष्टिसम्पन्न है। वह दिव्यता सच्चे माने में तो आध्यात्मिक वैभव ही है, जो पशु को भी देवत्व के रूप में पूज्यता प्रदान करती है। आचार्य समन्तभद्र ने रत्नकरण्ड थावकाचार में सम्यग्दर्शनादि धर्म के फल के सन्दर्भ में कहा है—

इवापि वेनो वि देवः श्वा जायते धर्मकित्त्वपात् ।
काऽपि नाम भवेन्न्या सम्पदमार्गचरीरिणाम् ॥^२

सम्यग्दर्शनादि धर्म के प्रभाव से श्वान भी स्वर्गलोक के देवरूप में उत्पन्न हो जाता है, इसके विपरीत मिथ्यात्वादि पाप के प्रभाव से स्वर्गलोक का महान् शृङ्खिलारी देव भी तिर्यचगति में श्वान के रूप में उत्पन्न होता है। अतः निश्चित ही प्राणियों को सम्यग्दर्शनादि धर्म के प्रभाव से अनिवर्चनीय अहमिन्द्र आदि की सम्पदा ही नहीं, अविनाशी मुक्तिसम्पदा तक प्राप्त हो जाती है; किन्तु सम्यग्दर्शन के अभाव में दूसरे देवलोक तक का देव वहाँ से व्यवकर एकेन्द्रिय स्थावरयोनि में उत्पन्न होता है, तथा बारहवें देवलोक तक का देव मिथ्यात्व के प्रभाव में तिर्यच पंचेन्द्रिय के रूप में उत्पन्न होता है। प्रमाण के लिए देखिये प्रश्नोत्तर थावकाचार के ये श्लोक—

सम्यक्त्वेन विना स्वर्गान् स्थावरेषु प्रजायते ।
आर्त्ताध्यानं विद्यायोरर्चनमिभ्यास्वाद् भोगतत्परः ॥
सम्यक्त्वेन विना प्राणी पशुरेव न संशयः ।
धर्माधर्मं न जानाति आत्मन्य इव नास्करम् ॥^३

सम्यग्दर्शन के बिना भोगों में तत्पर रहने वाला स्वर्ग का देव भी आर्त्ताध्यान में लीन होकर स्थावर (एकेन्द्रिय) जीवों में उत्पन्न होता है। निःसन्देह, सम्यग्दर्शन के बिना यह प्राणी पशु ही है; क्योंकि जिस प्रकार

मुनि रत्नि) श्री अमरभारती, दिगम्बर १६७२, पृष्ठ १।

प्रिकार १, श्लोक २६।

रि० ११/४६, ४६

मुक्त होते हैं तथा महान् कुल के स्वामी, महान् धर्म, अर्थ, काम और म
मुक्तार्थ के स्वामी होते हैं ।

प्रश्नोत्तर थायकाचार के अनुसार— जिनके पास सम्यग्दर्शन
महात्म्य विद्यमान है, वे जीव उत्तम आदि अनेक गुणों से गुणोन्मित होने
नेत्रस्वी और स्वज्ञान-विज्ञान में पारंगत, यथव्यवहारनामक महान्त का
मनुष्य, महायन्त्री, अत्यन्त उदार, यशस्वी, अनेक लोगों के आश्रयदाता, ।
धार्म्यादि धर्म में परिपूर्ण, समस्त जन्तुओं को यश में करने वाले, व
मुक्तार्थों को यथायोग्य प्राप्त करने वाले, अनेक प्रकार की महिमा
मण्डित, समस्त इन्द्रिय-गुणों से युक्त एवं अत्यन्त धर्मात्मा होते हैं ।

इस कारण सम्यक्त्व के प्रभाव से जो पुण्य प्राप्त है, उसके क
स्वरूप जीव यदि मनुष्य-भय में जन्म लेगा तो बड़े कुल में उत्पन्न होगा
इसके अतिरिक्त सम्यग्दर्शन के पुण्य-प्रभाव से चक्रवर्ती की सभी प्रकार
विभूति प्राप्त होगी है, इससे भी बढ़कर ये गरमगुणी, उत्तम विद्वान् मा
मीर्यकर की समस्त विभूतियाँ प्राप्त करने हैं तथा जीवादि सत्त्वों में यथ
श्रद्धान् रखने वाले सम्यग्दृष्टि स्वर्गलोक में इन्द्र होते हैं जिन्हें देवमभा
समस्त देव नमस्कार किया करते हैं ।^१ उन्हें अणिमादि आठों गिद्धि
तीनों ज्ञान प्राप्त होते हैं । रोग, क्लेश, दुःख आदि से मर्यादा रहित हो
हैं । अन्य अनेक विभूतियों से युक्त होते हैं । देव भी होते हैं तो वे महर्षि
सामानिक, धामनिशत् या लोकपाल आदि उच्चजाति के देव होते हैं ।^२

यह स्पष्ट है कि जो विद्वान् शुद्ध साम्यादर्शन से गुणोन्मित है, व
सम्यग्दर्शन के प्रभाव से नीचकुल और नीच गति को छोड़कर थोड़ा दे
तथा मनुष्य होकर अन्त में मुक्ति-सदमी का स्वामी होता है ।

सम्यग्दर्शन के प्रभाव से पशु भी देव

सम्यग्दर्शन ही वह दिव्यदृष्टि है, जो मर्यागत्य तथा हिताहित व
सम्यक् विवेक करती है । इस दिव्यज्योति के अभाव में धार्म्य विभूति श्री
नेत्रस्वी के दीप्तिपूर्ण यात्रा प्रकाश का कुछ भी महत्त्व नहीं है । अद्याप
शान्ति की दृष्टि में सम्यग्दर्शन से सम्पन्न पशु भी देव है, और उसी रति
देव भी पशु मुख्य है, जिसका उल्लेख 'अन्नर्वाद' में किया गया है —

१ प्रश्नोत्तर थायकाचार परि • ११, श्लोक ८० में ८८ तक

२ एतद्वचन थायकाचार ११३७-३८.

सम्यग्दर्शनसम्पन्ना पशवोऽपि सुरा भता ।

सम्यग्दर्शनहीनास्तैः पशवो हि सुरा अपि ॥^१

जो आत्मा सम्यग्दर्शन से सम्पन्न है, वे शरीर से भले ही पशु योनि में हो, अन्तस्तत्त्व के विकास की दृष्टि से वस्तुतः देव है और जो सम्यग्दर्शन से शून्य है, वे शरीर से देव होते हुए भी अंदर से पशुतुल्य है। वस्तुतः शरीर से पशु होने पर ही कोई पशु नहीं होता, और न देव होने पर ही कोई देव होता है। देव का अर्थ दिव्यदृष्टिसम्पन्न है। वह दिव्यता सच्चे माने में तो आध्यात्मिक बंधन ही है, जो पशु को भी देवत्व के रूप में पूज्यता प्रदान करती है। आचार्य समन्तभद्र ने रत्नकरण्ड आचकाचार में सम्यग्दर्शनादि धर्म के फल के सन्दर्भ में कहा है—

रवाऽपि देवो वि देवः रवा आयेते धर्मकित्तिपात् ।

काऽपि नाम भवेदग्न्या सम्पद्धर्माच्छरीरिणाम् ॥^२

सम्यग्दर्शनादि धर्म के प्रभाव से श्वान भी स्वर्गलोक के देवरूप में उत्पन्न हो जाता है, इसके विपरीत मिथ्यात्वादि पाप के प्रभाव से स्वर्गलोक का महान् ऋद्धिधारी देव भी तिर्यंचगति में श्वान के रूप में उत्पन्न होता है। अतः निश्चित ही प्राणियों को सम्यग्दर्शनादि धर्म के प्रभाव से अनिवार्य अहमिन्द्र आदि की सम्पदा ही नहीं, अविनाशी मुक्तिसम्पदा तक प्राप्त हो जाती है; किन्तु सम्यग्दर्शन के अभाव में दूसरे देवलोक तक का देव वहाँ से भ्रष्टकर एकेन्द्रिय स्यावरयोनि में उत्पन्न होता है, तथा बारहवें देवलोक तक का देव मिथ्यात्व के प्रभाव में तिर्यंच पंचेन्द्रिय के रूप में उत्पन्न होता है। प्रमाण के लिए देखिये प्रश्नोत्तर आचकाचार के ये श्लोक—

सम्यक्त्वेन विना स्वर्गान् स्यावरेषु प्रजायते ।

आर्लाभ्यान् निघायोर्ध्वमिथ्यात्वाद् भोगतत्परः ॥

सम्यक्त्वेन विना प्राणी पशुरेव न संशयः ।

धर्माधर्म न जानाति आत्यग्न्य इव आत्करम् ॥^३

सम्यग्दर्शन के बिना भोगों में तत्पर रहने वाला स्वर्ग का देव भी आर्लाभ में लीन होकर स्यावर (एकेन्द्रिय) जीवों में उत्पन्न होता है। तद्देह, सम्यग्दर्शन के बिना यह प्राणी पशु ही है; क्योंकि जिस प्रकार

प्रत्नर्नाद (उपाध्याय अमरभुनि रचिन) श्री अमरभारती, दिग्मन्तर १६७२, पृष्ठ १।

रत्नकरण्ड आचकाचार, अधिचार १, श्लोक २६।

प्रश्नोत्तर आचकाचार, परि० ११।४६, ४६

क्त होते हैं तथा महान् कुल के स्वामी, महान् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
रूपार्थ के स्वामी होने हैं ।

प्रश्नोत्तर श्रावकाचार के अनुसार— जिनके पाप मम्यदर्शनसे
हास्य विद्यमान है, वे जीव उद्यम आदि अनेक गुणों से सुशोभित होते हैं,
जिम्हीं और स्वज्ञान-विज्ञान में पारंगत, वज्रवृषभनारायण मंहतन बाने,
तत्पुत्र, महायन्त्री, अत्यन्त उदार, यशस्वी, अनेक लोगों के आश्रयदाना, धन
धान्यादि वैभव में परिपूर्ण, समस्त शत्रुओं को वश में करने बाने, बाणों
पुरुषार्थों को यथायोग्य प्राप्त करने बाने, अनेक प्रकार की महिमा में
मण्डित, समस्त इन्द्रिय-मुखों में युक्त एवं अत्यन्त धर्मात्मा होते हैं ।

एक भारभूत मम्यक्त्व के प्रभाव में जो पुण्य प्राप्त है, उनके कन-
स्वरूप जीव यदि मनुष्य-भव में जन्म लेगा तो बड़े कुल में उत्पन्न होगा ।
इससे अतिरिक्त मम्यदर्शन के पुण्य-प्रभाव में शक्रवर्ती की सभी प्रकार की
विभूति प्राप्त होती है, इसमें भी बढ़कर वे परममुखी, उत्तम विद्वान् मानस
मीर्यङ्ग की समस्त विभूतियाँ प्राप्त करते हैं तथा जीवादि तत्त्वों में यथा
श्रद्धान रखने बाने मम्यदृष्टि स्वर्गलोक में इन्द्र होने हैं जिन्हें देवसभा में
समस्त देव नमस्कार किया करते हैं ।^१ उन्हें अणिमादि आठों मित्रों
सौभाग्य प्राप्त होते हैं । रोग, म्लेश, दुःख आदि से सर्वथा रहित होते
हैं । अग्न अनेक विभूतियों में युक्त होते हैं । देव भी होते हैं तो वे सर्वज्ञ
सामानिक, वायस्त्रिगन् या लोकपाल आदि उच्चजाति के देव होते हैं ।^२

यह स्पष्ट है कि जो विद्वान् शुद्ध मम्यदर्शन में सुशोभित है, वह
मम्यदर्शन के प्रभाव में नीचकुल और नीच गति को छोड़कर श्रेष्ठ हो
तथा मनुष्य होकर अन्त में भुक्ति-मोक्षी का स्वामी होता है ।

मम्यदर्शन के प्रभाव में वस्तु भी देव

मम्यदर्शन ही वह दिव्यदृष्टि है जो मत्स्यामय तपः शिवादि के
मार्ग पर विवेक करती है । इस दिव्यदृष्टि के अभाव में बाह्य विभूति को
प्राप्त करने के लक्ष्मणों बाह्य प्रकाश का कुछ भी महत्त्व नहीं है । अन्तः
मार्ग की दृष्टि में मम्यदर्शन में मम्यप्र पशु भी देव है, और उसी
देव को पशु कुल है, विमर्श करने में 'अन्तर्नाद' में विद्या गदा है —

१. उद्धारणाय श्रावकाचार १५५ ० ११, श्लोक ८० में ८८ मत्र

२. उद्धारणाय श्रावकाचार ११३-१८

सम्यग्दर्शनसम्पदा वशीरूपि गुरा यता ।

सम्यग्दर्शनहीनानां वशी हि गुरा अपि ॥^१

जो आत्मा सम्यग्दर्शन में सम्पन्न है, वे शरीर में अपने ही पशु योनि में हो, अन्तःकरण के विकास की दृष्टि में वस्तुतः देव है और जो सम्यग्दर्शन में शून्य है, वे शरीर में देव होते हुए भी अंदर में पशुगुण्य है। वास्तुतः शरीर में पशु होने पर ही कोई पशु नहीं होता, और म देव होने पर ही कोई देव होता है। देव का अर्थ दिव्यदृष्टिसम्पन्न है। वह दिव्यता मनुष्य माने में तो आध्यात्मिक वैभव ही है, जो पशु को भी देवत्व के रूप में गुरुयता प्रदान करती है। आचार्य समन्तभद्र ने रत्नकरचन्द्र व्याकृताचार में सम्यग्दर्शनादि धर्म में पशु के मन्दर्भ में कहा है—

रक्षापि देवो वि देव, रक्षा आप्ते धर्माविष्कृतम् ।

वशापि माय अवेरणा सम्यग्दर्शनहीनानाम् ॥^२

सम्यग्दर्शनादि धर्म के प्रभाव में ज्ञान भी स्वर्गलोक के देवरूप में उत्पन्न हो जाता है, इसके विपरीत मिथ्यात्वादि पाप के प्रभाव में स्वर्गलोक का महान् ऋद्धिघारी देव भी नियन्त्रण में ज्ञान के रूप में उत्पन्न होता है। अतः निश्चित ही प्राणियों को सम्यग्दर्शनादि धर्म के प्रभाव में अनिर्पणनीय अहमिन्द्र आदि की सम्पदा ही नहीं, अविनाशी मुक्तिरूपयुक्त तत्त्व प्राप्त हो जाती है; किन्तु सम्यग्दर्शन के अभाव में दूसरे देवलोक तक का देव वहाँ में व्यवहार एकेन्द्रिय स्वाध्याययोनि में उत्पन्न होता है, तथा बारहवें देवलोक तक का देव मिथ्यात्व के प्रभाव में त्रिवेण पंचेन्द्रिय के रूप में उत्पन्न होता है। प्रमाण के लिए देतिये प्रश्नोत्तर व्याकृताचार के ये श्लोक -

सम्यक्त्वेन विना स्वर्गान् स्वाध्याये प्रजापते ।

आर्त्ताध्यायं विद्याधोर्णमिध्यात्वाद् भोगनत्परः ॥

सम्यक्त्वेन विना प्राणी पशुरेव न संशयः ।

धर्माधर्म न जानाति आत्मन्य इव जारवरम् ॥^३

सम्यग्दर्शन के बिना भोगों में उत्पन्न रहने वाला स्वर्ग का देव भी आर्त्ताध्याय में लीन होकर स्वाध्याय (एकेन्द्रिय) जीवों में उत्पन्न होता है। निःसन्देह, सम्यग्दर्शन के बिना यह प्राणी पशु ही है; क्योंकि जिस प्रकार

१. अन्तर्नाद (उपाध्याय अमरमुनि रचित) की अमरभाषा, दिगम्बर १९७२, पृष्ठ १।

२. रत्नकरचन्द्र व्याकृताचार, अधिचार १, श्लोक २६।

३. ... ..

४ मनुजीवन

‘मनु कृतं ते स्वाधी, मरणं भयं, भयं, काम और मोक्ष
पुरुषाय न स्वाधी इति ॥’

पञ्चनाभर भावनाभार के अनुसार - जिनके पास सम्मत्सर्जनकी
साक्षात्कृत विद्यमान है, वे जीव उत्तम आदि अनेक गुणों में सुशोभित होते हैं,
मेजबानी और स्वाभाव-विज्ञान में परमेश्वर, परब्रह्ममन्त्राणां महान्त कर,
चतुर, मन्त्राधी, अत्यन्त उदार, मजबूती, अनेक लोगों के आश्रयदाता, इन
धर्म्यादि सैभय में परिपूर्ण, समस्त मनुष्यों को मज में करने वाले, चाहे
पुरुषायी वा मन्त्रायीय प्राप्त करने वाले, अनेक प्रकार की महिमा में
मण्डित, समस्त दुर्लभ-गुणों में सुसज्जित अत्यन्त धर्मिया होते हैं।

इस साक्षर भावनाभार के प्रभाव में जो पुरुष प्राप्त हैं, उनके पर
स्वभाव जीव यदि मनुष्य-भय में जगत् में तो यही गुण में उत्पन्न होना
इसके अनिश्चित सम्मत्सर्जन के सुख-प्रभाव में एकतरफा भी सभी प्रकार में
विभक्ति प्राप्त होती है, इसमें भी बहुतकर से परमगुणी, उत्तम विद्वान् मान
भीषक भी समस्त विभक्तियों प्राप्त करते हैं तथा जीवादि सत्त्वों में यथा
श्रदान्त करने वाले सम्मत्सर्जन स्वर्गलोक में दृष्ट होते हैं जिन्हें देवता
समस्त देव सम्मत्कार किया करते हैं।^{५१} उन्हें अनिमित्त आठों मित्र
सीनें मान प्राप्त होते हैं। योग, ज्योतिष, दृष्ट आदि से सर्वथा रहित हो
हैं। अन्य अनेक विभक्तियों में सुसज्जित हैं। देव भी होते हैं तो वे सर्वज्ञ
साधनिक, साधनिकत्वात् वा लोकपाल आदि उच्चजाति के देव होते हैं।^{५२}

महत्त्व है कि जो विद्वान् शुद्ध सम्मत्सर्जन में सुशोभित हैं,^{५३}
सम्मत्सर्जन के प्रभाव में भीषक और भीष मति को छोड़कर भयं हो
तथा मनुष्य होकर अग्न में मुक्ति-राक्षसी का स्वाधी होता है।

सम्पत्सर्जन के प्रभाव में यश भी देव

सम्मत्सर्जन ही वह दिव्यदृष्टि है, जो सत्यमय तथा रितादि का
सम्पत् विवेक करती है। इस दिव्यमोक्ष के अभाव में याज्ञ रिभूति और
निष्कर्म के क्षीयपूर्ण याज्ञ प्रकाश का कुछ भी महत्त्व नहीं है। अतः स-
माधी की दृष्टि में सम्मत्सर्जन में सम्पत् पशु भी देव है, और उस रिता
देव भी पशु पुरुष है, जिसका उद्देश्य ‘अन्तर्नाद’ में किया गया है -

१ प्रयोग ११ भावनाभार पृष्ठ ० ११, श्लोक ८० में ८८ तक

२ ११/१२० भावनाभार ११३-१८.

सम्यग्दर्शनसम्पन्ना पशवोऽपि भुजा मता ।

सम्यग्दर्शनहीनास्तते पशवो हि भुजा अपि ॥^१

जो आत्मा सम्यग्दर्शन में सम्पन्न है, वे शरीर में भले ही पशु योनि में हों, अन्तस्तत्त्व के विकास की दृष्टि से वस्तुतः देव हैं और जो सम्यग्दर्शन से शून्य हैं, वे शरीर में देव होते हुए भी अंदर से पशुतुल्य हैं। वस्तुतः शरीर से पशु होने पर ही कोई पशु नहीं होता, और न देव होने पर ही कोई देव होता है। देव का अर्थ दिव्यदृष्टिसम्पन्न है। वह दिव्यता सच्चे माने में तो आध्यात्मिक वैभव ही है, जो पशु को भी देवत्व के रूप में पूज्यता प्रदान करती है। आचार्य समन्तभद्र ने रत्नकरण्ड थावकाचार में सम्यग्दर्शनादि धर्म के फल के सन्दर्भ में कहा है—

श्वाऽपि देवो वि देवः श्वा ज्ञापते धर्मकिम्बिषयात् ।

काऽपि नाप भवेदग्न्या सन्पद्धर्माच्छरीरिणात् ॥^२

सम्यग्दर्शनादि धर्म के प्रभाव से श्वान भी स्वर्गलोक के देवरूप में उत्पन्न हो जाता है, इसके विपरीत मिथ्यात्वादि पाप के प्रभाव से स्वर्गलोक का महान् ऋद्धिधारी देव भी तिर्यंचगति में श्वान के रूप में उत्पन्न होता है। अतः निश्चित ही प्राणियों को सम्यग्दर्शनादि धर्म के प्रभाव से अनिर्वचनीय अहमिन्द्र आदि की सम्पदा ही नहीं, अविनाशी भुक्तिमम्पदा तक प्राप्त हो जाती है; किन्तु सम्यग्दर्शन के अभाव में दूसरे देवलोक तक का देव वहाँ से घ्यवकर एकेन्द्रिय स्थावरयोनि में उत्पन्न होता है, तथा बारहवें देवलोक तक का देव मिथ्यात्व के प्रभाव में तिर्यंच पंचेन्द्रिय के रूप में उत्पन्न होता है। प्रमाण के लिए देखिये प्रश्नोत्तर थावकाचार के ये श्लोक—

सम्यक्त्वेन विना स्वर्गात् स्थावरेषु प्रजापते ।

आर्क्षध्यानं विद्यायोरर्चनमिध्यात्वाद् भोगतत्परः ॥

सम्यक्त्वेन विना प्राणी वसुरेव न संशयः ।

धर्माधर्मे न ज्ञानाति जात्यग्न्य इव भस्करम् ॥^३

सम्यग्दर्शन के बिना भोगों में तत्पर रहने वाला स्वर्ग का देव भी आर्क्षध्यान में लीन होकर स्थावर (एकेन्द्रिय) जीवों में उत्पन्न होता है। नि सन्देह, सम्यग्दर्शन के बिना यह प्राणी पशु ही है; क्योंकि जिस प्रकार

१ अन्तर्नाद (उपाध्याय अमरमुनि रचिन) श्री अमरभारती, दिमम्बर १६७२, पृष्ठ १।

२. रत्नकरण्ड थावकाचार, अधिकार १, श्लोक २६।

३. प्रश्नोत्तर थावकाचार, परि० ११/४६, ४६

०. सम्यग्दर्शन : एक अनुशीलन

मान्य व्यक्ति मृत्यु को नहीं जान साता, उगी प्रकार सम्यग्दर्शन में रहने की भी धर्म-अधर्म को नहीं जान साता ।

कोई कह साता है कि सम्यग्दृष्टि जीव नरक और तिर्यङ्गनि आदि उत्पन्न नहीं होता, जैसा कि गुणभूषणश्रावकाचार में कहा है—

एकमेव हि सम्यक्त्वं यस्य ज्ञानं गुणोत्तमम् ।

पदसातालत्रिषादेवस्तिन्नृत्पतिः त्रिमुपतिः ॥^१

एकमात्र गुणों में उज्ज्वल सम्यग्दर्शन एक ही बार जिते प्राप्त हो या, उसके प्रभाव से वह जीव ६ नरकों में नहीं जाता, भयनपति, ध्यस्त और ज्योतिष्क देवों में, तिर्यंच में तथा स्त्रीपर्याय में उत्पन्न नहीं होता । ऐसी स्थिति में भगधराज श्रेणिक तो शायिक सम्यग्दृष्टि था, फिर भी वह नरक में क्यों गया ? नन्दन मणिहार श्रावक होते हुए भी मरकर मेढक क्यों बना ? तथा भगवती मत्ली तीर्थंकर स्त्रीपर्याय में क्यों उत्पन्न हुए ? इसका उत्तर हम आवश्यक निर्मुक्ति की एक ही गाथा के द्वारा दे रहे हैं :—

सम्प्रदिष्टो जीवो गच्छद् नियम विभाणवात्सिम् ।

जह न विगत सम्प्रतो, अह नहि बद्धाउपपुत्रं च ॥^२

सम्यग्दृष्टि जीव नियमत वैमानिक देवों में उत्पन्न होता है, वहाँ यदि उसका सम्यक्त्व चला न गया हो या उसने सम्यक्त्व त्याग न दिया हो, अथवा सम्यक्त्व प्राप्ति से पहले से ही उसके आयुष्य का बन्ध न हो गया हो ।

उपर्युक्त तीनों में से भगधराज श्रेणिक ने पहले ही नरक का आयुष्य बंध लिया था, नन्दन मणिहार ने श्रावकव्रती होते हुए भी वीर्यव्रत में अपनी बनाई हुई बावली आदि पर आगति की थी, तथा सम्यक्त्व का भंग कर दिया था, इसी कारण वह मरकर ददुर बना, किन्तु ददुर भव में उगे जातिस्मरण ज्ञान होने में अपने पूर्वजन्म के अशुद्ध जीवन का बोध हुआ, उसने शुद्ध सम्यक्त्व ग्रहण करके पुनः व्रत ग्रहण किये, भगवती महावीर के दर्शनार्थ भक्तिभावपूर्वक जा रहा था, रास्ते में ही श्रेणिक राजा के घोड़े की टाप से कुचलकर मर गया, शुभभावों में मृत्यु होने में वह मेढक स्वर्गलोक का देव बना । भगवती मत्ली ने अपने पूर्वभर

१. गुणभूषण श्रावकाचार, उद्देश ० १।६६

२. आवश्यक निर्मुक्ति ।

में अपने साथी मित्रों के साथ शपथस्वरूप करने में थोड़ा-सा माया-जीवन कर लिया था, उगने के कारण उन्होंने स्त्री पर्याय का वन्ध किया, इसी कारण तौयंकरत्व प्राप्त होने पर भी वे स्त्रीपर्याय में उत्पन्न हुए।^१

सम्यग्दर्शन के प्रभाव से चाण्डाल में भी देवत्व एवं भगवत्त्व

जैनधर्म पतित में पतित, छ्रष्ट से छ्रष्ट और दीन-हीन-तुच्छ एवं नीच जाति के गिने जाने वाले प्राणी की आत्मा में भी पवित्र परमात्म-ज्योति (शुद्ध आत्मज्योति) के दर्शन करता है। निश्चयदृष्टि के अनुसार एक दीन, हीन, पतित और तुच्छ मनुष्य अपने मूल रूप में विशुद्ध है। एक भी आत्मा ऐसा नहीं है, जो अपने पुरुषार्थ के चल पर अपना आध्यात्मिक विकास करके सम्यग्दर्शन के प्रभाव में महान् न बन सकता हो। एक चाण्डाल की आत्मा और एक ब्राह्मण की आत्मा में 'अध्यात्मदृष्टि' में कोई अन्तर नहीं है। गीता में भी इसी तथ्य का समर्थन करते हुए कहा गया है.—

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे न वि हस्तिनि ।

शुनि चैव शूपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥^१

सर्वज्ञ विद्वान् विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल के प्रति समदर्शी होते हैं।

आत्मस्वरूप की दृष्टि में तो विश्व की समस्त आत्माएँ एक गरीबी हैं, किन्तु जो आत्मा मिथ्यात्व, अज्ञान और मोह के बन्धनों को तोड़ देता है, उस आत्मा के जीवन का प्रवाह ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, और जो अभी तक मिथ्यात्व, मोह, अज्ञानादि के प्रमुक्त भाव में पड़ा है, उस आत्मा के जीवन का प्रवाह अधोमुखी हो जाता है।

भूला-भटका व पतित व्यक्ति भी शुद्ध आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो जाने पर दिव्यवच महान् वीरराग भगवान् और पूज्य बन जाता है। आचार्य समन्तभद्र की सुधारित वाणी भी गूज उठी—

सम्यग्दर्शनं सम्पन्नमपि मत्तम दैत्यम् ।

देवादेवं विदुर्भूतम् गूडागारात्तरीश्वरम् ॥^३

जन्मान्ध व्यक्ति मूयं को नहीं जान सकता, उभी प्रकार सम्मन्दर्शन में रहित प्राणी भी धर्म-अधर्म को नहीं जान पाता ।

कोई यह सारा है कि सम्मन्दृष्टि जीव नरक और तिर्यगगनि आदि में उत्पन्न नहीं होता, जैसा कि गुणभूषणश्रावकाचार में कहा है—

एकमेव हि सम्मवत्स्य यस्य ज्ञानं गुणोऽग्रवत् ।
सत्पातागत्रिधादेव त्रिगुणैः किमुत्पत्तिः ॥^१

एकमात्र गुणों में उज्ज्वल सम्मन्दर्शन एक ही बार जिसे प्राप्त हो गया, उसके प्रभाव से वह जीव ६ नरकों में नहीं जाता, भवनवर्ति, अन्तर और ज्योतिष्क देवों में, तिर्यग में तथा स्त्रीपर्याय में उत्पन्न नहीं होता । ऐसी स्थिति में मगधराज श्रेणिक तो क्षायिक सम्मन्दृष्टि था, फिर भी वह नरक में क्यों गया ? नन्दन मणिहार श्रावक होते हुए भी मरकर गंदक क्यों बना ? तथा भगवती मल्ली सीधंकर स्त्रीपर्याय में क्यों उत्पन्न हुए ? इनका उत्तर हम आवश्यक निर्मुक्ति की एक ही गाथा के द्वारा दे रहे हैं :—

सम्मदिष्टी जीवो गच्छद् नियमं विधानवातिगु ।

अहं न विगम्य सम्मशो, अहं न वि बद्धाज्यपुण्यं च ॥^२

सम्मन्दृष्टि जीव नियमत धैमानिक देवों में उत्पन्न होता है, यहाँ यदि उसका सम्मवत्स्य बन्धा न गया हो या उसने सम्मवत्स्य त्याग न किया हो, अथवा सम्मवत्स्य प्राप्ति में पहुँचे से ही उसके आयुष्य का बन्ध न हो गया हो ।

उपर्युक्त सीनों में मे मगध सम्राट श्रेणिक ने पहुँचे ही नरक का आयुष्य बाँध लिया था, नन्दन मणिहार ने श्रावकव्रती होते हुए भी पौषप्र-व्रत में अपनी बनाई हुई बावड़ी आदि पर आगस्ति की थी, तथा सम्मवत्स्य का भंग कर दिया था, इसी कारण वह मरकर ददुर बना, किन्तु ददुर-भव में उसे जातिस्मरण ज्ञान होने से अपने पूर्वजन्म के अशुद्ध जीवन का बोध हुआ, उसने शुद्ध सम्मवत्स्य ग्रहण करके पुनः व्रत ग्रहण किये, भगवान् महावीर के दर्शनार्थ भक्तिभावपूर्वक जा रहा था, रास्ते में ही श्रेणिक राजा के घोड़ों की टाप से कुचलकर मर गया, शुभभावों में मृत्यु होने से वह गंदक स्वर्गलोक का देव बना । भगवती मल्ली ने अपने पूर्वभव

१. गुणभूषण शावकाचार, उद्देश १।५६

२. भावगर्भ निर्मुक्ति ।

में अपने साथी मित्रों के साथ सपञ्चरण करने में थोड़ा-सा माया-मेवन कर लिया था, उसके कारण उन्होंने स्त्री पर्याय का बन्ध किया, इसी कारण तीर्थंकरत्व प्राप्त होने पर भी वे स्त्रीपर्याय में उत्पन्न हुए।^१

सम्यग्दर्शन के प्रभाव से चाण्डाल में भी देवत्व एवं भगवत्त्व

जैनधर्म पतित से पतित, भ्रष्ट से भ्रष्ट और दीन-हीन-तुच्छ एवं नीच जानि के गिने जाने वाले प्राणी की आत्मा में भी पवित्र परमात्म-ज्योति (शुद्ध आत्मज्योति) के दर्शन करता है। निश्चयदृष्टि के अनुसार एक दीन, हीन, पतित और तुच्छ मनुष्य अपने मूल रूप में विशुद्ध है। एक भी आत्मा ऐसा नहीं है, जो अपने पुरुषार्थ के बन्ध पर अपना आध्यात्मिक विकास करके सम्यग्दर्शन के प्रभाव से महान् न बन सकता हो। एक चाण्डाल की आत्मा और एक ब्राह्मण की आत्मा में 'अध्यात्मदृष्टि' में कोई अन्तर नहीं है। गीता में भी इसी तथ्य का समर्थन करते हुए कहा गया है.—

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि धेनव इवपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥^२

तत्त्वज्ञ विद्वान् विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्त और चाण्डाल के प्रति समदर्शी होते हैं।

आत्मस्वरूप की दृष्टि में तो विश्व की समस्त आत्माएँ एक सरीसृपी हैं, किन्तु जो आत्मा मिथ्यात्व, अज्ञान और मोह के बन्धनों को तोड़ देता है, उस आत्मा के जीवन का प्रवाह ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, और जो अभी तक मिथ्यात्व, मोह, अज्ञानादि के प्रभुत्व में पड़ा है, उस आत्मा के जीवन का प्रवाह अधोमुखी हो जाता है।

भूला-भटका व पतित व्यक्ति भी शुद्ध आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो जाने पर विश्ववध महान् वीतराग भगवान् और पूज्य बन जाता है। आचार्य समन्तभद्र की सुधासिक्त वाणी भी गूँज उठी—

सम्यग्दर्शनं सम्प्रप्राप्य यातव्यं देहजम् ।

देवादेवं विदुर्भूतम् गुरुगारान्तरीक्षजम् ॥^३

१. ज्ञानाधर्मनिरूपण

२. भगवद्गीता, अ० ५, श्लोक १८ ।

३. रत्नकरचन्द्र आत्मकाव्यार १।२८.

चाण्डाल के शरीर में उत्पन्न हुए सम्यग्दर्शनमग्न चाण्डाल की प्रतीक, तीर्थंकर, गणधर आदि पात्र देव देव कहते हैं। जंगे राग में द्ये हुए अंगों के अंदर तेज (अग्नि का तेज) छिपा हुआ होता है, वैसे ही उम चाण्डाल के शरीर में भी शुद्ध आत्मा का तेज छिपा रहता है।

हड्डी, मांस, चर्म, रक्त आदि में निर्मित देह, भले ही चाण्डाल के उत्पन्न हुआ हो, किन्तु उम देह में विराजमान जिनका आत्मा सम्यग्दर्शन आदि दिव्य गुणों से मुग्धोभित है, उम मनुष्य शरीरधारी चाण्डाल को सम्यक्त्वादि उत्तम गुणों के प्रभाव में देव कहा गया है। इसी कारण जो लोग एक दिन उसे देखना भी पसंद न करते थे, उसके देह की छाय में दूर रहते थे, वे ही लोग सम्यक्त्वादि रत्नप्रय एवं तप में मुग्धोभि हिरिकेश मुनि का भक्तिभावपूर्ण दर्शन करके और उनका आदर करने प्रसन्न होने लगे। हिरिकेश मुनि का देह भले ही काला-कलूट, दुर्गन्ध युक्त, अपवित्र एवं मलिन था, लेकिन उनकी आत्मा सम्यग्दर्शनादि तपस्या के गुणों में इन्द्रपूज्य देववंश, दर्शनीय एवं नमस्करणीय बन गया। देवों ने उनकी स्तुति करते हुए कहा—

सखं छु शीतई तबोवित्तो, न शीतई जाइवित्तोकोऽपि ।

सोवागधुरो हरिएग साह जस्तेरिसा इडिमहाणुभागा ॥^१

(हरिकेशी मुनि में) साक्षान् तप की विशेषता (महिमा) दिखाई रही है, जाति की कोई विशेषता नहीं दीखती। जिसकी ऐसी महिमा स्वतःकारी ऋद्धि है, वह हरिकेशमुनि स्वपाकपुत्र—चाण्डाल का पुत्र है।

इसी कारण प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में स्पष्ट कहा गया है—

सम्यक्त्वान्वृतः पूज्यो मातंगो पि सुरंभवेत् ।

सम्यक्त्वेन विना साधुनिम्बनीयः पदे पदे ॥^२

इस सम्यग्दर्शन से मुग्धोभित चाण्डाल भी देवों के द्वारा पूजनीय होता है, जबकि सम्यग्दर्शन में रहित साधु भी स्थान-स्थान पर निन्दनीय माना जाता है।

आराधना कथाकोष^३ में यमपाल चाण्डाल की कथा आती है। यमपाल चाण्डाल ने गवोगधि मुनि के दर्शन करके सम्यग्दर्शन पाया, आत्मस्व

१ उत्तराध्ययनसूत्र अ० १२।३७

२ प्रश्नोत्तर श्रावकाचार परि० ११।५२.

३. आराधना कथाकोष, भाँड १, कथा २८,

का बोध पाया और चतुर्दशी के दिन जीर्वाहिमा न करने का नियम लिया। वसीटी हुई। राजा पाकशासन ने धर्म नामक हिंसक पापी श्रेष्ठी को अपराध के फलस्वरूप चौदस के दिन शूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। किन्तु चतुर्दशी होने के कारण यमपाल ने उस दिन मध्य व्यक्ति को शूली पर चढ़ाने में स्पष्ट इन्कार कर दिया। फलतः राजा ने क्रुपित होकर धर्म-नामक हिंसक तथा यमपाल चाण्डाल दोनों को क्रूर जनजंतुओं में भरे हृद में डाल देने का आदेश दे दिया। अतः दोनों को उस हृद में डाल दिया गया। पापी धर्म नामक श्रेष्ठपुत्र को तो तत्काल मगरमच्छ निगल गया, किन्तु सम्यग्दृष्टि एवं व्रतरक्षण-तत्पर यमपाल चाण्डाल को देवों ने दर्शन-व्रत पर उसकी दृढ़ता देखकर सिंहासन पर बिठाया, फिर शुभ जल से अभिषेक करके नाना रत्न-स्वर्णादि से भक्तिपूर्वक पूजा की, दिव्य वस्त्रादि में सत्कार किया। हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। इसीलिए वहाँ कहा गया है—

मानगो यमपालको गुणगर्तव्यवादिभिः पूजितः^१

वस्तुतः यह सब आत्मा के दिव्य गुण सम्यग्दर्शन का ही चमत्कार है, जिस सम्यग्दर्शन के प्रभाव में यमपाल अपने व्रत पर दृढ़ रहा, और गुण-प्राप्ति देवों आदि ने उसका अभिनन्दन किया।

सम्यग्दर्शन ■ प्रभाव ■ पापी भी धर्मात्मा

सम्यग्दर्शन आत्मा की विशुद्ध दशा की ओर मानव का लक्ष्य स्थिर करता है। वह एक ऐसी पारदर्शी निश्चयदृष्टि दे देता है, जिसने आत्मा अपने ज्ञानस्वरूप और परमात्मस्वरूप को जान-देख पाता है। सम्यग्दर्शन के स्पर्श में प्रत्येक आत्मा को यह विश्वास हो जाता है कि भले ही मैं आज पापमय बद्ध दशा में हूँ, लेकिन एक दिन मैं भुक्त दशा को भी प्राप्त कर सकता हूँ। आवश्यकता है, आत्मा में सुपुष्ट अनन्त शक्ति की अभिव्यक्ति की। वह अनन्त शक्ति कहीं से प्राप्त या उत्पन्न नहीं करनी है, वह तो मौजूद पड़ी है, बस उसे प्रकट करने की जरूरत है।

राजप्रश्नीय सूत्र में राजा प्रदेशी की जीवनगाथा वर्णित है। उसे पढ़-सुनकर आश्चर्य होता है कि एक समय का रौद्र प्रदेशी राजा एकदम सौम्य कैसे हो गया? एक दिन वह था जब प्रदेशी राजा हाथ में तलवार लेकर निर्दयता से प्राणियों को मारने पर टूट पड़ता था, वह इतना जोर से प्रहार

१. आराधना ब्याकोप, खण्ड १, कथा २४, श्लोक ३१।

करता था कि कुहनी तक दोनों हाथ सूत में रंग जाते थे। पशुओं और मनुष्यों के कर्णभेदी चीत्कार सुनकर भी उसके मन में कभी दयाभाव का संचार नहीं हुआ। क्योंकि दया और करुणा क्या है? इसे उसने स्वप्न में भी समझने का प्रयास नहीं किया। इस प्रकार उसने अपने पूर्वजीवन में अगणित पशुपक्षियों और मनुष्यों का संहार किया।

केशीकुमार श्रमण की संगति में राजा प्रदेशी के जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। गुरुवर केशीकुमार श्रमण के सान्निध्य से प्रदेशी के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। क्रूरता और निर्दयता की पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ राजा प्रदेशी दया और करुणा के रस में इतना आप्लावित हो गया था कि स्वयं उसकी रानी मूर्धनान्ता ने भोजन में जहर दे दिया, उसका पना भी राजा को चल गया, फिर भी वह शान्त, स्वस्थ एवं प्रसन्न रहा। क्या सम्मगर्ष्टि प्राप्त हुए बिना—अर्थात्—आत्म-स्वरूप की उपलब्धि हुए बिना आत्मा में इतनी शान्ति, समता और प्रसन्नता रह सकती थी? राजा प्रदेशी के चेहरे पर क्रोध और द्वेष की एक सूत्रमरेठा भी नहीं उभरी और न ही प्रतिशोध और प्रतीकार की क्रूर भावना उमड़ी। कहना होगा कि राजा प्रदेशी की मोहमुग्ध आत्मा जो पहले मुगुल थी, केशीकुमार श्रमण में सम्मगर्शने का जागरण-उद्घोष सुनकर अपने मुगुल स्वप्न में स्थित हो गई। वह स्मृतदृष्टि जनता की आँखों में पानी में धर्मात्मा, पवित्र में पावन दिखाई देने लगा।

यह सब सामान्यार सम्मगर्शन का है, जिससे कारण मोहमाया के प्रगाढ़ अंधकार में भटकना हुआ पापात्मा भी धर्मात्मा बन जाता है, सम्मगर्ष्टि एवं सम्मगर्शोप पाकर उसका पूर्व-आपमय जीवन एकदम बदल जाता है।

राजगुरु निवर्त्तनी हयारे अत्रंनमासी का भी सम्मगर्ष्टि हो ही परिवर्तन प्रारम्भ हुआ। यद्यपि सम्मगर्शन की बोड़ी भी शीघ्र तो उसे मुशोन धम्मोपमस के निमित्त में हुई, लेकिन उसके जीवन में आमुप-बुद्ध परिवर्तन आया, भगवान् महावीर में बोध पाकर। भगवान् महावीर ने उसे सम्मगर्ष्टि की वट् पम्मगर्शने दे दी जिससे उसमें जो हीन भावना थी वही भी, वट् बनकर हो गई। अपने में स्थित विमुल्ल एवं अनल जन्म-मन् आत्मा की पम्मगर्शने के अन्तिम पर उसे दुःख विरहाग हो गया।

और एक दिन उसी दृढ़ आत्मविश्वासमयी सम्यग्दृष्टि के प्रभाव में उसके समस्त प्राचीन कर्म क्षीणप्राय हो चुके, नये कर्म आने में रुक गए, क्योंकि कर्मबन्ध के कारणभूत—राग-द्वेष को उसने सर्वथा छोड़ दिया ।^१ चारित्रपाटुड में सम्यग्दृष्टि की विशेषता का वर्णन करते हुए कहा है :—

संशुद्धमसंशुद्धगुणं च संतारिभेदमसाधु ।

समसामनुधरंता वरति दुस्त्रयपदं धीरा ॥^२

सम्यग्दर्शन का आचरण करने वाले धीर पुरुष, संख्यात व अमंख्यात-गुणी कर्मनिजंरा करते हैं, तथा संसारी जीवों की भयांश रूप जो समस्त दुःख हैं, उनका भी नाश कर देते हैं ।

कोई कह सकता है—ज्ञान और चारित्र भी तो कर्मक्षय के कारण थे, देशक थे, किन्तु ज्ञान, चारित्र तथा तप सम्यग्दर्शन के बिना कृतकार्य नहीं हो सकते थे । सम्यग्दर्शन के अभाव में वे मोक्ष-साधक न होकर स्वर्गादि-साधक होते, रागादि के कारण पुण्यबन्ध के हेतु होते, कर्मक्षय के हेतु नहीं । अजुन माताकार के जीवन-परिवर्तन में मुख्य प्रभाव सम्यग्दर्शन का देखा जा सकता है ।

सम्यग्दर्शन के प्रभाव से भयंकर दोष नहीं टिकता

दूसरी बात यह भी है कि जब सम्यग्दर्शन जीवन में आ जाता है तो हिंसा आदि कोई भी निन्दनीय भयंकर दोष उस व्यक्ति में टिक नहीं पाता । अमिर्तगति श्रावकाचार में इसी तथ्य का उद्घाटन किया गया है :—

न भोषणो दोषगणः मुदरंति, विगर्हणीयः स्थिरतां प्रपद्यते ।

भुजंगमानां निबहोऽवतिष्ठते, कदा निवासेऽभ्युपिते गच्छता ॥^३

सम्यग्दर्शन होने पर उस व्यक्ति में भयानक निन्दनीय दोष अड़्डा जमाकर नहीं रह सकते । भला गरुड से युक्त स्थान से सर्पों का दल कब तक टिका रह सकता है ?

जैनदर्शन कहता है—एक आत्मा अपनी अज्ञानदशा या मोहावस्था में चाहे जितनी भयंकर भूलें कर ले, परन्तु सम्यग्दर्शन का जब प्रकाश आता तो उसकी आत्मा का समग्र अन्धकार छिन्न-भिन्न हो जाता है । सम्यग्दृष्टि को आत्मविश्वास का प्रकाश मिल जाता है, जिससे उसके मन में छाई हुई

१. अन्तर्दृष्टिशास्त्र

२. चारित्रपाटुड २०

३. अमिर्तगति श्रावकाचार परि० २।७१-

मानि या आत्महीनता समाप्त हो जाती है, सच्चे हृदय से परवाना : प्रायश्चित्त करके वह आत्मशुद्धि कर लेता है। उसे सम्मगदर्शन आरम्भ देता है—'आत्मन्'। अपनी भूलों पर विलाप करने और रोने या मन मानि करने से कोई लाभ नहीं, अपनी भूलों का परिमार्जन करके अविनाश स्वयं को उपलब्ध करने और उसी में रमण करने का प्रयास का सम्मगदर्शन के प्रभाव से शुद्ध आत्महृष्टि

सम्मगदर्शन के लिए देख, गुण और धर्म के प्रति श्रद्धा और दर्शन योग है। वे सब जो उसमें निहित हैं, मुख्य वस्तु है 'आत्मदर्शन' की। प्राणिमात्र के प्रति सब स्थिति की दृष्टि 'स्व' की हो जाएगी, 'अलगवै क्विन्' 'अपनी आत्मा के समान पट्टकायिक जीवों को माने' इस मूल अंगार सब स्थिति की दृष्टि आत्मोपम्य या 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की दृष्टि पड़ती हो जाएगी, सब सब का गुण-दुःख मेरा गुण-दुःख है। 'आत्मदृष्टि' या 'आत्मगाथाकार' इंगे ही करने है। इस प्रकार की आत्मदृष्टि के कारण होने से दूसरों की पीड़ा अपनी पीड़ा बन जाती है, कर्मस्वरूप दूसरों की पीड़ा दन की क्षिति हो समाप्त हो जाती है।

मनसि स्थितः स चेन्न स स्वयं वि ज्ञानि—तू बड़ी है, जिसे तू मान पाता है। के उपयोग सब को सब सम्मगदर्शन के आधार से ही हृदयंगम कर पाता है। मनो स्थिति में कोई द्वंद्व नहीं रहता, कोई पराया नहीं रहता।

अब तू ने कहा—'एमे आत्मा' आत्मा सबकी एक ही है, यही अन्तरात्मा है। सब दर्शन की दृष्टि है, अद्वैत-भावना है। अद्वैत की इस भूमिका पर ही अद्वैत सिद्धांत में विग्रह होकर अस्मिन्-माय आदि में अनुपस्थिति रहती है। सब और कल्पना की भावना का यही दृष्टि आधार है। इसे अन्तरात्मा के रूप का दर्शन 'स्व' को विकसित करने में होता है। सम्मगदर्शन की ही सब सम्मगर्ह है कि अन्तिम प्राणिमात्र के प्रति आत्मदृष्टि का जो अन्तरात्मा दृष्टि का आभास है। इसमें सब की क्षिति का स्वरूप सब आती है।

अब तू ने कहा—'एमे आत्मा' आत्मा सबकी एक ही है, यही अन्तरात्मा है। सब दर्शन की दृष्टि है, अद्वैत-भावना है। अद्वैत की इस भूमिका पर ही अद्वैत सिद्धांत में विग्रह होकर अस्मिन्-माय आदि में अनुपस्थिति रहती है। सब और कल्पना की भावना का यही दृष्टि आधार है। इसे अन्तरात्मा के रूप का दर्शन 'स्व' को विकसित करने में होता है। सम्मगदर्शन की ही सब सम्मगर्ह है कि अन्तिम प्राणिमात्र के प्रति आत्मदृष्टि का जो अन्तरात्मा दृष्टि का आभास है। इसमें सब की क्षिति का स्वरूप सब आती है।

सबकी आधारभूमि चैतन्य दृष्टि है। धर्माचरण के जितने भी रूप हैं, वे सब चैतन्य आधार पर खड़े हैं।

चतुर्थ गुणस्थान, जो सम्यग्दर्शन की प्रथम भूमिका है, क्या उसके प्राप्त हुए बिना पंचम गुणस्थान आ सकता है? इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक सम्यक्त्व के द्वारा सत्य-असत्य, हेय-उपादेय, हिताहित का विवेक जागृत नहीं होता, तब तक अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य की साधना नहीं हो सकती।

बन्धन और मोक्ष का प्रश्न भी आत्मा (चैतन्य) से जुड़ा हुआ है। शरीर तो जड़ है, एक दिन पैदा होता है, बड़ता है, जीर्ण होता है, मिट जाता है। आज अधिक से अधिक सौ वर्ष विशेष का प्रायः शरीर का अस्तित्व है, उसके आधार पर साधना की इतनी बड़ी बात टिकी नहीं रह सकती। मरणधर्मा तन के सहारे अमर-अविनाशी आत्मतत्त्व की विचार-धारा नहीं चल सकती। विनश्वर शरीर के साथ न बन्धन का प्रश्न है, न मुक्ति का। शरीर से छुटकारा (मुक्ति) तो शरीर समाप्त होते ही हो जाता है। मुक्ति तो उसकी चाहिए, जो मृत्यु के बाद भी इस देह में छूटकर हमारे किसी देह के बन्धन में है। उसे ही बन्धन से मुक्त करना है।

साधना और सिद्धि का सारा चिन्तन उसी चैतन्य आत्मतत्त्व पर प्रतिष्ठित है। यदि उस चैतन्य—आत्मा नामक शाश्वत तत्त्व पर विश्वास नहीं है तो व्यक्ति का स्वार्थत्याग, वासनाविजय, कपायविजय, संयम, मनो-निग्रह आदि किस भरोसे या विश्वास पर होगा? व्यक्ति के सामने साधना का उद्देश्य होगा, तभी तो वह आगे चलेगा।

सम्यग्दर्शन सर्वप्रथम आत्मा के महत्त्व और विश्वास तथा उसकी प्रतिष्ठा को व्यक्ति के मन-बाणी-कार्य में जमाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर की कोई आवश्यकता नहीं, इन्द्रियो की कोई परवाह मत करो, शरीर और इन्द्रियो को मुखा डालो, जला डालो, काट डालो। साधक की लड़ाई शरीर, इन्द्रियो आदि से नहीं है, उसकी लड़ाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि विकारों से है। आत्मा को इन विकारों से लड़ने के लिए शरीर, इन्द्रिय आदि की आवश्यकता रहेगी। अकेली आत्मा विकारों से कैसे लड़ेगी? अतः शरीर, इन्द्रियाँ आदि आत्मा के सहायक साधनों की हिफाजत रखना, सार सँभाल करना, स्वच्छ रखना, सशक्त और स्वस्थ रखना परम आवश्यक है। परन्तु शरीर, इन्द्रिय आदि की पूजा करना, उनके प्रति अत्यन्त आसक्ति रखना, उनमें प्राप्त विषयों में रागद्वेष करना ठीक नहीं

है। यथोचित मर्यादा में ही पानन-पोषण करना, स्वस्थ रहना तो उचित है। पर शरीर को ही सर्वग्व मान बैठना, गत-दिन उमरी की मेवा में मग्न रहना, उसी के गुलाम बन जाना ठीक नहीं। शरीर, इन्द्रियाँ आदि सब आत्मा के मेवक है, आत्मा इनका स्वामी है। शरीर के लिए अपने को अंग कर देने की आवश्यकता नहीं। शरीरादि मेवकों को आत्मा अपनी इच्छा-नुसार चला सके, उसके लिए आत्मा की प्रभुता जगाने की जरूरत है। अपने भीतर सोये हुए आत्मा-प्रभु-स्वामी को जगाना है, जैसा कि जैन दिव्यात्म गुरुदेव ने 'मुक्ति पथ' में कहा है—

घट के घट में भगवान बसे, पर मोह क्वाट लगाया है।

गुह मोष से जितने खोल लिया, उसने शुभ वर्तन पाया है॥

उस मन्दिर का द्वार अज्ञान, मिथ्यात्व आदि के क्वाटों से बन्द है उन्हें खोलना है। शरीर के भीतर जो चतन्य की अग्रण्ड ज्योति के दर्शन करने है। वे कैसे होंगे ? साम्यदर्शन से ही।

एक व्यक्ति धर्मात्मा है, दूसरा पापी है, एक मनुष्य है, दूसरा पशु है एक काला है, दूसरा गोरा है, साम्यदृष्टि इनमें भेद नहीं करता, वह (निश्चयनय की पारदर्शी दृष्टि से) —आत्मतत्त्व की दृष्टि से ही देखता है। आत्मा को विभाजित करने वाला कोई भी तत्त्व संसार में नहीं है। किसी देह में, किसी भी लिंग, रंग और योनि में आत्मा अपने अग्रण्ड रूप विराजमान है। जो ज्योति धर्मी में है, वही उसे पापी में दिखाई देगी। वह शरीर को आत्मा के साथ जोड़कर नापतोल नहीं करता। हाइ-मीम पुतले शरीर के माध्यम में अन्तर् में स्थित आत्मा का नापतोल नहीं किया जा सकता। यदि प्रकाश पूर्ण में होता है तो पश्चिम में अन्धेरा छा जाता इसी प्रकार जो आत्मा आज अन्धकार में चल रहा है, वही कल प्रकाश चल सकता है। जो आज दुष्ट है, वह कल शिष्ट एक सदाचारी बन सकता है। जो आज पाप में डूबा है, वही कल धर्मात्मा बन सकता है। इसलिये साम्यदृष्टि किसी भी व्यक्ति के शरीरादि ऊपरी खोलों को न देखकर भीतर में विराजमान उमने गुपुप्त आत्मा को देखता है। वह बाहरी आकार-प्रकार में नहीं उसमता। वह मूल को देखता है। उसकी मूलमदृष्टि बाह्य आवरण को चीरकर उस मूलतत्त्व को पकड़ती है, जिसका विस्तार बाह्य माधारण जन को गम्भीरित किये रहता है। वह सोचता है—इस चतन्य जब तक सोया है, तब तक अन्धकार है, चतन्य के जागने ही आत्मा में प्रकाश ही प्रकाश जगमगा उठेगा।

आर्द्रकुमार, चण्डकौशिक, नन्दीयेण, अर्जुन, मेघकुमार आदि अनेको व्यक्ति ऐसे थे, जो प्रकाश में आकर पुन मोहकर्मोदयवश अन्धकार में चने गये, परन्तु भगवान महावीर ने उन्हें घृणा से ठुकराया नहीं, उन्हें प्रतिबोध देकर उनकी सोई हुई आत्मा को जगाया, और पुनः वही आत्म-स्वरूप की—चैतन्य दृष्टि की ज्योति उनमें जगमगा उठी। सम्यग्दृष्टि भी इसी प्रकार किसी के पतित, भ्रष्ट, पापी और दुराचारी हो जाने पर भी उससे घृणा नहीं करता, न यह विश्वास खोता है कि जो पतित, भ्रष्ट एवं पापासक्त हो गया, वह पुन सुधर ही नहीं सकता, उसकी आत्मा में प्रकाश जगमगा ही नहीं सकता।

सम्यग्दृष्टि किसी की भूल को पकड़कर नहीं बँठता, न किसी को घृणा की दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसे आत्मा के विकास में, चेतना की निर्मलता में दृढ़ विश्वास है। किसी आत्मा को पतित, पापी, भ्रष्ट या दुराचारी मानकर घृणा करने का अर्थ है—आत्मा की पवित्रता का अपमान तथा जीवन में पवित्रता और उन्नति के द्वार बन्द कर देना।

सम्यग्दृष्टि की यह दृढ़ मान्यता होती है कि किसी व्यक्ति को पतित और नीच कहकर उसे आगे बढ़ने का अधिकार न देना, उस व्यक्ति का नहीं, उसकी आत्मा का अपमान है, परमात्मा के समान अन्तःस्थित शुद्ध आत्मा की उपेक्षा है। शरीर को लेकर पवित्रता और श्रेष्ठता के ये विकल्प बुद्धि के दोष हैं। देह के भीतर जो देहातीत चैतन्य है, वही सर्वोपरि है। आत्मा की न कोई जाति है, न लिंग है, न रंग-रूप है। वह एक अखण्ड चैतन्य है। दृष्टि विपरीत और भेदलक्षी होने के कारण ही आज धर्म, जाति, वर्ण, प्रान्त, भाषा आदि के विकल्प भेदों को लेकर आये दिन झगड़े, संघर्ष और द्वन्द्व होते हैं। समता, बन्धुता, मैत्री और आत्मीयता के पवित्र सिद्धान्तों को विद्वेष की आग लगाकर भस्म कर दिया जाता है।

निष्कर्ष यह है कि धर्म की नीव आत्मा की दृढ़ प्रतिष्ठा है, सम्यग्दर्शन की उपनधि से। जहाँ चैतन्य की अनुभूति हो जाती है, अविनाशी आत्मा के प्रति दृढ़ श्रद्धा जम जाती है वहाँ अहिंसा, करुणा, दया आदि के विचार स्फुरित होते हैं। दूसरों के कष्ट एवं पीड़ा को देखकर जब हृदय में अनुकम्पन होता है, तब वह उस संकटापन्न व्यक्ति में शुद्ध चैतन्य के अस्तित्व का अनुभव करता है। प्रत्येक प्राणी में अखण्ड चैतन्य की सत्ता अनुभव करना ही तो धर्म की आत्मा है। धर्म सम्यग्दर्शन की ज्योति प्राप्त होने पर ही

होता है। जीवन में धर्म को तभी उनाम एवं टिकाया जा सकेगा, जब आत्मा की अटल प्रतिष्ठा होगी।

द्रव्यदृष्टि और पर्यायदृष्टि, इनमें द्रव्यदृष्टि मूलभूत दृष्टि है, पर्यायदृष्टि व्यवहार-सापेक्ष दृष्टि है। एक स्थिरतामूलक है, दूसरी परिवर्तनप्रधान। द्रव्यदृष्टि में एकत्व के, मूल रूप में दर्शन होते हैं, पर्याय-दृष्टि में विभिन्नताओं के। भगवान् महावीर ने 'एणे आत्मा' आत्मा एक है—कहकर 'चैतन्य अपने मूल स्वरूप में एक है—समान है' इस उद्घोष द्वारा चेतन-चेतन के बीच में भेद गड़ा करने वाले विचारों की जड़ें हिला दीं। वस्तुतः देखा जाए तो चैतन्य के जो विविध भेद दिखाई दे रहे हैं, वे औदयिक भाव हैं, कर्मों के उदय से निष्पन्न होते हैं। इसलिए ये विभिन्न भेद या प्रकार 'स्व' नहीं हैं, मौलिक नहीं हैं, वे औपाधिक हैं। परन्तु जगत् में दृश्यमान विभिन्नताओं को सर्वथा मिथ्या भी नहीं कहा जा सकता। भगवान् महावीर के सिद्धान्त के अनुसार चैतन्य के साथ परिलक्षित होने वाले शरीर, इन्द्रिय, मन, क्रोध-मानादि कपाय, लोभ, सुख-दुःख, रंग-रस जाति आदि सिर्फ औदयिक सत्य हैं, चैतन्य सत्य नहीं। न ये चैतन्य के मूल धर्म हैं। ये औपचारिक सत्य हैं, अस्थायी हैं। प्राणियों की विभिन्न मनो-वृत्तियों के अनुसार उनके कर्म, चिन्तन प्रणाली, कर्मों को विविध परिणति आदि भी विभिन्न होती हैं। इसलिए जगत् के प्राणियों में ये विभिन्नताएँ अनिवार्य होती हुए भी ये सब चैतन्य का मूल स्वभाव नहीं हैं।

सम्म्यग्दृष्टि चैतन्य के इसी मूल स्वभाव को पकड़ता है, जो कि प्रुष सत्य है। उसकी दृष्टि ऊपरी पतों को भेदकर भीतर गहरी चली जाती है। उसे एक अघण्ड चैतन्य के दर्शन होते हैं। वह एक शुद्ध निर्मल आत्मतत्त्व को सब प्राणियों में समान रूप से झलकता हुआ देखता है। भगवान् महावीर ने भी विभिन्न भेदों में अभेदरूप से प्रतीत होने वाले इस अघण्ड चैतन्य को लक्ष्य करके कहा था—'एणे आत्मा'—आत्मतत्त्व सब में एक है, सुख-दुःख की अनुभूति प्रत्येक आत्मा में समान है, ज्ञान-दर्शन की निर्मल ज्योति भी प्रत्येक आत्मा में समान है। सत्ता और स्वरूप की दृष्टि से आत्मा-आत्मा में कोई भी मौलिक भेद नहीं है। पानी-पानी मूलतः एक ही है, परन्तु उनमें अमुक प्रकार के तत्त्वों का मिश्रण होने से अलग-अलग रूप धन गया, इसी प्रकार आत्मा-आत्मा में मूलतः कोई भेद नहीं है, अमुक-अमुक कर्मों के उदय के कारण ही भेद है, जो आत्मा की प्रकृति नहीं, विकृति है; स्वभाव नहीं, विभाव है। काना-भोरा शरीर की चमड़ी के आधार पर है। क्या आत्मा भी

काली-गोरी होती है ? अतः सम्यग्दृष्टि बाह्य भेद के आधार पर आन्तरिक भेद को नहीं मानता ।

आचाराग-सूत्र में इसे स्पष्ट किया है—“ ..... न बिम्बे, न नीले, न मोहिए, न हासिद्वे, न सुविचस्ते ..... न इत्थो, न परिते ।”

आत्मा की दृष्टि से संसार का प्रत्येक जीव समान है, समरूप है, समर्चतन्य है । रंगभेद, निगभेद, वर्णभेद आदि सब भेद मिट्टी के हैं, आत्मा के नहीं । काले, गोरे, स्त्री-पुरुष, गृहस्थ, ये सब मूल रूप में आत्मा हैं । सम्यग्दर्शन द्वारा इस प्रकार की शुद्ध आत्मदृष्टि विकसित होने पर ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, अन्यथा जब तक विकल्पबुद्धि या भेदबुद्धि रहेगी वहाँ तक मोक्ष नहीं हो सकेगा ।

सम्यग्दर्शन से भेदविज्ञान का चिन्तन

सम्यग्दृष्टि के ज्ञाननेत्र सम्यग्दर्शन में खुल जाते हैं, और वह भेद-विज्ञान के कारण देह आदि पर-द्रव्यो तथा रागादि कर्मजनक परभावो से ज्ञानदर्शनस्वरूप आत्मा को पृथक् समझता है । स्वप्न में भी शरीरादि पर्यायों में उसकी आत्मबुद्धि नहीं होती । वह सदैव चिन्तन करता है—‘हे आत्मन् ! जाठ प्रकार के स्पर्श, पाँच प्रकार के रस, दो प्रकार के गन्ध, पाँच प्रकार के वर्ण, यह सब तुम्हारा स्वरूप नहीं है, पुद्गल का है, ये क्रोधादि विकार कर्मजनित हैं, ये तुम्हारे स्वरूप में भिन्न हैं ।

‘नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव, ये चारों गतियाँ भी आत्मा के स्वरूप से भिन्न हैं, कर्म के उदयजनित हैं, विनाशी हैं । देव, मनुष्य आदि भी तुम्हारे रूप नहीं हैं, ये तो शरीर के निमित्त में हैं । इसके अतिरिक्त मैं काला-गोरा, राजा-रंक, बलवान-निर्बल, स्वामी-सेवक, रूपवान्-कुरूप, पुण्यवान्-पापी, धनवान्-निर्धन, ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र, स्त्री-पुरुष-नपुंसक, स्थूल-कृश, उच्च-नीच, कुलान्-अकुलीन, पण्डित-मूर्ख, दाता-याचक, गुरु-शिष्य आदि तथा देह, इन्द्रिय, मन आदि नहीं हूँ । ये सब कर्मोदयजनित पुद्गल के विकार हैं । मेरा स्वरूप तो ज्ञाता-द्रष्टा है । ये सब रूप शरीरादि को लेकर हैं, कर्म-पुद्गलजनित हैं, आत्मा के ये रूप नहीं हैं ।’ इस प्रकार सम्यग्दर्शन के प्रभाव में भेदविज्ञान का चिन्तन करने में आत्मदृष्टि सुदृढ़ होती है ।

१४२ सम्पदार्शन एक अनुशीलन

अपने में परमात्मत्व का भान : सम्पदार्शन से

सम्पदृष्टि को अपने अन्दर प्रज्वलित शुद्ध आत्मज्योति का हो जाता है। वह शरीर, इन्द्रिय, मन तथा उसके विकल्पों के होने जंगल बीच भी आत्मा के शुद्ध स्वरूप की पहचान कर लेता है। शरीर, इन्द्रिय और मन के चक्र के बीच भी अपनी आत्मा की टटोलकर परमात्मतत्त्व भान कर लेता है।

आत्मा अपने आप में मूलरूप में परमात्मा के समान ही है। पशु, मारक, मनुष्य, देव आदि सब संज्ञाएं आत्मा की विभिन्न स्थितियों बताती हैं। ये सब ग्यितियाँ जड़ (अजीव) की नहीं, चेतन आत्मा की होती हैं, तथापि गति, योनि, शरीर, जाति, आदि के आधार पर जीव परिभाषाएँ या लक्षण हैं तो आत्मा के ही, परन्तु ये सब आत्मभूत नहीं हैं। कर्मोदय के कारण मध्यव्यवस्था की ये अवस्थाएँ हैं। हमी, राग, द्वेष, काम, मोह आदि भी जीव के आत्मभूत लक्षण नहीं हैं। ये राश आत्मा के साथ स्थायी नहीं रहते। आत्मा के साथ सदैव स्थायी होने के ही गुण हैं, जो परमात्मा में पाए जाते हैं? अतः आत्मा में नि परमात्म तत्त्व के गुणों को सम्पदृष्टि जान लेता है और विष्णुसूक्त और गति भी करता है।

सम्पदार्शन में आत्मविरास-आत्मरक्षण

आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मविरास और अपनी आत्मशक्तियों दृढ़ आत्मा ही महत्वपूर्ण वस्तु है, उसी के महान् आगे की ज्ञान, चार्मि आदि की प्राप्ति सम्प्राप्ति हो सकती है। आत्मविरास जागृत सम्पदार्शन से। सम्पदार्शन में व्यक्ति का यह पक्का विश्वास हो जाना कि मैं अनन्तशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं शरीर, मन, इन्द्रियाँ अथवा अन्य भौतिक अवयव नहीं हूँ क्योंकि मैं अविनाशो, अनन्तशक्तिमान, चैतन्य हूँ और ये सब भौतिक, जड़, नाशवान और क्षान्त्यवयव नहीं हैं। सम्पद को अपने आप पर भरोसा हो जाना है, अपनी शक्तियों पर विश्वास हो जाना है। बड़ बड़ी बातें नहीं घटकना, पुद्गलों या शरीरों पर दृष्टि का इन्द्रिय-विषयों का अथवा मन चरित्त सामाजिक सुख-दुःख एवं अर्थ-भौतिक वस्तुओं का सुपाद नहीं होना। उसके अर्थ के अर्थ-विरास को उद्देश्य समझने लगती है।

जिसे अर्थ-विरास पर विश्वास नहीं होता, बड़ सीरिज मुड में

जित हो जाता है, वैसे ही लोकोत्तर आध्यात्मिक युद्ध में भी पराजित हो जाता है। किन्तु सम्यग्दृष्टि को जब अपनी अनन्त शक्तियों का भान और विश्वास हो जाता है, तब उसे अपने काम-क्रोधादि या रागद्वेषादि विकारों में लड़ने में और उन्हें हराने में किसी भी प्रकार की श्रिंक्षक नहीं होती।

इस प्रकार सम्यग्दर्शन के प्रभाव से मनुष्य में सोया हुआ आत्म-विश्वास, आत्मनिष्ठा और आत्मशक्ति जागृत हो जाती है।

हनुमानजी श्रीराम के दूत बनकर लंका में पहुँचे तो राक्षसों के किसी भी शस्त्रास्त्र से पराजित नहीं हुए, लेकिन अन्त में इन्द्रजीत के नागपाश में बँध गये, जब वे रावण की राजसभा में लाये गये तो रावण ने व्यंग्य किया—“हनुमान ! तुम हमारे वंश परम्परागत गुनाम होकर भी आज हम से युद्ध करने आए हो, तुम दूत बनकर आए हो, अन्यथा, तुम्हारा वध कर दिया जाता। किन्तु दूत अवध्य होता है, इसलिए तुम्हारा मुँह काला करके नगर से बाहर निकाला जाएगा।” हनुमानजी ने जब यह सुना तो उनका आत्मतेज उद्दीप्त हो उठा। सोचा—‘यह अपमान हनुमान का नहीं, राम का है। मैं तो राम का दूत हूँ। भक्त में भगवान् की आरम्भा बोला करती है। क्या भगवान् की शक्ति में मैं इसे तोड़ नहीं सकता?’ बस, हनुमान की ज्योती आत्मशक्ति जगी कि एक ही शटके में नागपाश टूट गया, वे उन्मुक्त हो कर आकाश में पहुँच गये। हनुमानजी को नागपाश की शक्ति से बँधकर अपनी शक्ति का भान हुआ तो एक ही शटके में वह टूट गया।

इसी तरह सम्यग्दर्शन की ज्योति जिसे प्राप्त हो जाती है, उसे अपनी आत्मशक्ति पर अटूट विश्वास हो जाता है, और तब वह दुर्बलता के हाथ का खिलौना बना नहीं रहता। अपने शौर्य का भान होने पर कौन व्यक्ति किंगो पराये के अधीन रह सकता है। संभार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने सम्यग्दर्शन के माध्यम में अपनी आत्मशक्ति को जगाया है और आत्मविक्रम की पराकाष्ठा पर पहुँचे हैं।

एक पुरानी लोककथा है, जिसे जैनाचार्यों ने स्वरूप बोध के सन्दर्भ में प्रकृत की है। एक घोड़ी अपने गधों को घर लौटाने के लिए लौटने लगी तो एक गधा नहीं मिला। अंधंग हो चला था। घोड़ी गधे को खोजता-खोजता दूर निरल गया। वहाँ एक गहन छाड़ी के पास उमने कुछ आदमियों तो उसे शक हुआ कि गधा यही छिपा बैठा है। उमने पर ये एक

सजीव-सी वस्तु टकराई। यह था शेर का बच्चा। धोबी ने अपना गधा समझ कर गुम्मे में आकर दवादब पाँच-छः लाठियाँ जमा दी। शेर का बच्चा भयभीत होकर चुपचाप उसके आगे-आगे घुसने लगा। धोबी ने दूसरे गधों के साथ उसे भी साथ लिया। अब दूसरे गधों की तरह शेर के बच्चे की पीठ पर भी कपड़े के गट्ठर लाद दिये। जब वे सब एक नदी के पार में होकर गुजर रहे थे, तभी नदी के उस पार से एक बम्बर शेर ने अपनी जाति के बच्चे की यह दशा देखी तो आश्चर्य से कहा—“भैया! तुम तो शेर हो, गधा क्यों बने हो?” शेर का बच्चा काँपता हुआ बोला—“बुल रहो, बोलो तो अभी लाठियाँ पड़ेगी। बम्बर शेर के बहुत कुछ समझाने पर उसे अपने बल और पराक्रम का भान हुआ। वह अब अपनी पूरी शक्ति से दहाड़ने लगा, तब तो गधे और धोबी भाग खड़े हुए। शेर का बच्चा स्वतंत्र होकर वन में चला गया। इसी प्रकार आत्मा शरीरादि के बाध रहकर अपनी शक्ति एवं स्वरूप को भूत जाता है, किन्तु जब उसे सम्पददर्शन के माध्यम में अपने स्वरूप और शक्ति का भान और विश्वास हो जाता है तब वह इन बाधादि भावों में मुक्त होकर स्वतन्त्रतापूर्वक आध्यात्मिक शिखर पर पहुँच जाता है।

गुणदर्शन की क्षिति सम्पददृष्टि में

सम्पददर्शनमग्न प्रत्यक्ष की मध्यमे यही विशेषता है—गुणदर्शन की। प्रायः साधारण मानव बाह्य आवरण और विकारों के पदों को देखता है। उसके भीतर उदात्तमान मूर्त्य—आत्मा को नहीं देखता। सम्पददर्शन का यह उद्देश्य है कि छाने हुए बसों के वाद्यों को मन देखो, वाद्यों में घुसने हुए शुद्ध स्वरूप को देखो। आत्मदृष्टि की अपेक्षा में मंगारी आत्मा और मित्र आत्मा में कोई भेद नहीं है। व्यवहारदृष्टि में जो भेद दृष्टिगत होता है, उसका एकमात्र कारण बसों का आवरण है।

सम्पददृष्टि की विशेषता है कि वह आत्मा के ऊपरी आवरण को न देखकर उसके अन्तरिक गुणों को देखता है। मरुगुणों के प्रति सम्पददर्शन का दृष्टिकोण है। वह निम्नवदृष्टि में आत्मा—शुद्ध आत्मा को देखता है—मरुगुणों का अन्तःकरण है।

यहाँ-यहाँ आत्मा है, यहाँ-यहाँ परमात्मन्य (शुद्ध आत्मा) है—सम्पददर्ष्टि यह मरुगुणों को देखता है तब उसने अंत में परमात्मा को देखता है। सम्पददर्ष्टि यह नहीं मानता कि मरुगुणों का विशाल गुण है—

ही जगे, स्त्री में नहीं, ब्राह्मण में ही जगे, शूद्र में नहीं, अमुक व्यक्ति में ही जगे, अमुक में नहीं। चैतन्य का विकास सब में सम्भव है, इसलिए सद्गुणों के दर्शन भी सर्वत्र हो सकते हैं। स्वर्ग के देवों में भी, नारकों में भी, और तिर्यचों में भी। यह नहीं कि मानव में ही उस चैतन्य की ज्योति जगमगाए, अन्यत्र नहीं। सच्चा सम्यग्दृष्टि शुद्ध आत्मा को देखता है। प्रत्येक आत्मा में नाम-रूप से परे आत्मा का जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, उसे वह देखता है। इस दृष्टि से उसकी दृष्टि दुर्गुणों पर नहीं, सद्गुणों की ओर जाती है। मिथ्यादृष्टि स्वयं काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार आदि में घिरा रहता है, इसलिए उसकी दृष्टि में दूसरे के सद्गुण नहीं आते। उसमें शुद्ध आत्म-ज्योति देखने की क्षमता नहीं, क्षमता भी है तो तरीका नहीं। उसके पास दृष्टि तो है, सम्यक् नहीं।

सम्यग्दृष्टि बुराईयों के स्थान पर अच्छाईयों के दर्शन करता है, दुर्गुणों के बीच में से सद्गुण ढूँढता है, काँटों में से फूल चुन लेता है, विष में से भी अमृत ग्रहण कर लेता है।

भगवान् महावीर ने अपना अपकार करने वाले तथा चारों ओर से निन्दित-घृणित गोशालक के प्रति भी गुणदृष्टि रखी और जब बात चली तो कहा—“गौतम! तुम इसके वर्तमान बाह्य आवरण और रूप को देख रहे हो, किन्तु इसकी आत्मा को देखो, इसकी आत्मा में भी वही शक्ति मौजूद है जो मुझ में है। यह भी एक दिन मेरी तरह शुद्ध, बुद्ध, मुक्त पद को प्राप्त करेगा। जो ज्योति मुझ में देख रहे हो, वही ज्योति गोशालक में है, पर वह मुक्त है।”

इस प्रकार नाम-रूप और ऊपरी आवरण को चीरकर अंदर की ज्योति को देखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति में गुण दिखाई देते। जो व्यक्ति बुराईयों की ओर देखता है, उसे सर्वत्र घृणा, विद्वेष, और शत्रुता की लहरें व्याप्त होती दृष्टिगोचर होती हैं, और जो अच्छाईयों की ओर देखता है, उसे सर्वत्र गुण दिखाई देते हैं, साथ ही प्रेम, सौहार्द और मैत्री की मधुरता मिलती है। सम्यग्दृष्टि में गुणानुराग या गुणदर्शन की वृत्ति जागृत हो जाती है। वह गुणों की दृष्टि में ही मानव को देखता है। इसलिए न तो उसे किसी पर द्वेष-भाव होता है, और न ही किसी को अनुचित चापलूसी व प्रशंसा में रागभाव होता है। वल्कि जब सम्यग्दृष्टि का स्वभावदृष्टि पर जोर होता है, तब उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति निर्जरा का कारण होती है।

गुणदर्शन की वृत्ति होने के कारण सम्यग्दृष्टि बुराई में से भी

अच्छाई दूध नेता है। जैसे धूल-धोया मिट्टी में गे मोने के कण वृंडहर निकाल नेता है। वैसे ही सम्यग्दृष्टि बुगई गी मंदगी में गे भी गदगुणों के कण निकाल नेता है।

कर्मयोगी श्रीकृष्ण शायिक सम्यग्दृष्टि थे। उनकी दृष्टि दुर्गुणों की ओर देखने की नहीं थी, वे मर्दव गुण ग्रहण कर लेते थे। एक बार उनकी सवारी द्वारिका नगरी के मध्य में गे होकर जा गही थी। तभी एर देर ने उनके सम्यग्दर्शन की परीक्षा लेने हेतु राजमार्ग के किनारे एक सड़ी हुई कुतिया फेंक दी, जिसके मृत शरीर ने अगह्य दुर्गन्ध उठ रही थी। श्रीकृष्ण के आगे चलने वाले लोग उसकी अमह्य दुर्गन्ध न सह सकने के कारण नाक पर कपड़ा लगाकर नाक-भों निकोउने और घड़वटाते हुए चले जा रहे थे। श्रीकृष्ण का हाथी जब उस कुतिया की साश के पाम आया तो उन्होंने कुतिया को देखकर शरीर के नाशवान स्वल्प का विचार करते हुए कहा—“देखो! इस कुतिया के दोत किसने चमक रहे है?” सब लोग श्रीकृष्ण की गुणदर्शन-वृत्ति को देखकर आश्चर्य में डूब गये। देव भी सम्यग्दर्शन की परीक्षा में उन्हें सफल हुए देख क्षमा मांगकर चला गया।

सम्यग्दृष्टि भी संघर्ष करता है, परन्तु व्यक्ति से नहीं व्यक्ति की बुराइयों से। भगवान महावीर ने यही कहा था—“पाप में घूणा करो, पापी में नहीं।” यही बात महात्मा गांधी के जीवन में उतर गई थी।

गांधीजी ने स्वतंत्रता संघाम के सिलसिले में संघर्ष किया, पर किस नीति के आधार पर? वे यातचीत के दौरान कहा करते थे—“मेरा अंग्रेजों में कोई द्वेष नहीं है, न उनसे घूणा है। अंग्रेज भी मेरे मित्र है, बन्धु हैं, मैं विपत्ति में पड़े अंग्रेज की भी रक्षा उमो भाव से करूंगा, जैसे एक निवट मित्र की करता हूँ।” अंग्रेजों की गलत नीतियों से उनका संघर्ष था। इसलिए उन्होंने मिढान्त की सटाई लटी, जिसमें किसी व्यक्ति के प्रति राग-द्वेष या घेर-विरोध की भावना न आने दी, क्योंकि गांधीजी का सिद्धान्त था, ‘संघर्ष व्यक्ति में नहीं, उसकी बुराइयों में होना चाहिए।’ इसी मिढान्त पर वे अन्त तक टिके रहे। यही सम्यग्दृष्टि की गुणग्राही दृष्टि की विशेषता होती है।

सम्यग्दृष्टि द्वारा सरचना से गृहीत असम्यक् भी सम्यक्

सम्यग्दर्शन प्राप्त होने पर व्यक्ति की दृष्टि गरल, सीधी और अनाग्रही बन जाती है, वह हठाग्रही नहीं रहता। उसकी दृष्टि में ‘सच्चा गो मेरा’ यह मन्त्र अविन हो जाता है, ‘मेरा गो सच्चा’ यह पूर्वग्रह उमने

दिव-दिमाग में नहीं रहता । वह न स्वत्व-मोही रहता है और न ही काल-मोही । कोई भी वस्तु या विचारधारा पुरानी है, इसलिए सत्य नहीं हो जाती । अपनी बुद्धि, मुक्ति और अनुभूति की कसौटी पर कसने के बाद जो सत्य प्रतीत हो, वह नई हो या पुरानी, सम्यग्दृष्टि के लिए ग्राह्य होती है । पुरानी बात झूठी, विकासघातक, युगवाह्य या अहितकर हो तो भी कई लोग मिथ्या प्रतिष्ठा के मोह में पड़कर पकड़े रहते हैं, लेकिन सम्यग्दृष्टि अनाग्रह भाव से मिथ्या प्रतिष्ठा का मोह छोड़कर मिथ्या, अहितकर एवं युगवाह्य, विकासघातक पुरानी बात को पकड़े नहीं रहता ।

एक छद्मस्य सम्यग्दृष्टि है, वह सरलता से किसी बात को सत्य, हितकर एवं विकासवर्द्धक समझकर अनाग्रह भाव में ग्रहण कर लेता है, लेकिन ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में उसके द्वारा गृहीत वस्तु असम्यक् है, ऐसी स्थिति में क्या करे ? इसका समाधान आचारागमूत्र में भगवान् महावीर ने बताया है कि वह वस्तु उक्त अनाग्रही सम्यग्दृष्टि के लिए सम्यक् हो है ।

समिपति भण्णमाणस्स समिया वा असमिया वा समिया होति उवेहाए ।

असमिपंति भण्णमाणस्स समिया वा असमिया वा समिया होइ उवेहाए ॥^१

अर्थात्—जो साधक(वास्तव में निष्पक्ष बुद्धि या निर्दोष हृदय से) किसी वस्तु को सम्यक् मान रहा है, वह (प्रत्यक्षज्ञानियों की दृष्टि में) सम्यक् हो या असम्यक्, उसकी सम्यक् उत्प्रेक्षा (सम्यक् पर्यालोचन, छानबीन या शुद्ध अध्यवसाय) के कारण (उसके लिए) वह सम्यक् ही होती है । (इसके विपरीत) जो साधक किसी वस्तु को असम्यक् मान रहा है, वह (प्रत्यक्षज्ञानियों की दृष्टि में) सम्यक् हो या असम्यक् उसके लिए सम्यक् उत्प्रेक्षा (शुद्ध अध्यवसाय) के कारण वह असम्यक् ही होती है ।

आशय यह है कि जिसका अध्यवसाय शुद्ध है, जिसकी दृष्टि मध्यस्थ एवं निष्पक्ष है, जिसका हृदय शुद्ध व सत्यवादी है, वह व्यवहारनय से किसी भी वस्तु, व्यक्ति या व्यवहार के विषय को सम्यक् मान लेता है तो वह सम्यक् ही है, और असम्यक् मान लेता है तो असम्यक् ही है, फिर चाहे प्रत्यक्षज्ञानियों की दृष्टि में वास्तव में वह सम्यक् हो असम्यक् । यह है सम्यग्दृष्टि का प्रत्यक्ष चमत्कार । व्यक्ति चाहे कम पढ़ा-लिखा हो, चाहे उसकी बुद्धि, तर्कशक्ति, स्मरणशक्ति, स्फुरणशक्ति, निर्णयशक्ति या परीक्षण-

१ आचाराग श्रु० १, अ० ५, उ० ५, सू० १६६ ।

शक्ति तीव्र न हो, किन्तु यदि वह सम्म्यग्दृष्टि है, निष्पन्न व सम्म्यग्दर्शन ही तो सम्म्यग्दर्शन के प्रभाव में सम्म्यक् यन्त्र को प्राप्त कर लेता है।

सम्म्यग्दृष्टि के प्रभाव में मिथ्याशास्त्र भी सम्म्यक्

विभिन्न धर्म-सम्प्रदायों का रवैया प्रायः अपने-अपने जाने-माने शास्त्रों या ग्रन्थों को सत्य या सम्म्यक् कहने का रहता है, परन्तु भगवान् महाश्वर के समक्ष जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि विभिन्न धर्मशास्त्रों में से कौन-सा सच्चा है, कौन-सा झूठा ? तब उनका उत्तर यही रहा कि शास्त्रों की सम्म्यक्ता और असम्म्यक्ता को जानने में पूर्व व्यक्ति की दृष्टि को देखो। अगर व्यक्ति की दृष्टि शुद्ध और सम्म्यग्दर्शन में अनुप्राणित है, राग-द्वेष मोह, कषाय आदि रगों से रगी हुई नहीं है, निष्पक्ष, तटस्थ, व्यापक और उदार है तो उसके लिए सभी शास्त्र, यहाँ तक कि पापशून्य माने जाने वाले चौर्यादि शास्त्र भी सम्म्यक् हैं, और यदि व्यक्ति की दृष्टि अशुद्ध है, कषाय राग-द्वेषादि के रगों से रगी हुई है, पक्षपाती, स्वार्थी, संकीर्ण और अनुशासित है तो सम्म्यक् कहे जाने वाले श्रुत (शास्त्र) भी उसके लिए मिथ्याभूत हैं। नन्दीसूत्र इस बात का साक्ष्य है :—

एषाहं मिथ्यादिदृष्टिस्तु मिथ्यात्परिणतहिषाहं मिथ्याभूतं,
एषाहं चेव सम्मदिदृष्टस्तु सम्मत्परिणतहिषाहं सम्मभूतम्।^१

ये (आचारागादि सम्म्यक् कहे जाने वाले शास्त्र) मिथ्यादृष्टि के लिए मिथ्यात्वरूप से परिणत होने के कारण मिथ्याभूत हो जाते हैं, और वे ही (सम्म्यक्शास्त्र या मिथ्या कहे जाने वाले शास्त्र) सम्म्यग्दृष्टि के लिए सम्म्यक् रूप से परिणत होने के कारण सम्म्यक्भूत हो जाते हैं।

आशय यह है कि अगर किसी के मन में सच्चाई है, स्वच्छता है गंगादि में कल्पित दृष्टि नहीं है तो उसके लिए संगारभर के सभी शास्त्र सच्चे हैं, उपादेय हैं; और यदि इसका अभाव है तो उसके लिए सम्म्यक् कहे जाने वाले शास्त्र भी, मत्स्यानुप्राणित श्रुत भी, स्वप्नछाया हैं, मिथ्या हैं अगम्य हैं।

जहाँ सम्म्यग्दर्शन का प्रकाश है, वह आत्मा मिथ्याशास्त्र को पा-मुनकर भी उसे सम्म्यक् रूप में परिणत कर लेता है, जबकि मिथ्यादृष्टि आत्मा सम्म्यक्शास्त्र को पडकर भी मिथ्यारूप में परिणत करता है। यदि सम्म्यग्दर्शन की ज्योति है तो सभी शास्त्र एवं धर्मग्रन्थ सच्चे हैं, क्योंकि

उसके ग्रहण करने का तरीका विशुद्ध है, निर्मल है, निष्पक्ष है और राग-द्वेषादि से कलुषित नहीं है। इसलिए शास्त्रों का रसास्वादन भी वह कर सकेगा। यदि ग्रहण करने का तरीका गलत है, निर्मल-निष्कलुष नहीं है तो वह इधर-उधर के विकल्पो तथा पंथवादी झगड़ों में, परम्परागत पक्षपात में उलझकर सत्य के नाम पर असत्य की ही पूजा करेगा।

भगवान् महावीर की वाणी जहाँ गणधर गौतम और मुधर्मा स्वामी के लिए प्रकाशदात्री एवं सत्यदर्शिनी थी, वही वाणी गोशालक और जमाली के लिए विद्वेष का कारण बनी। भगवान् महावीर और उनके वचन तो एक ही थे, किन्तु उनसे गणधर गौतम और मुधर्मास्वामी ने सत्य की ज्योति पाई, उन्हें मैत्री और ममता का मंत्र मिला, जबकि गोशालक और जमाली को द्वेष और वैर ही प्राप्त हुआ। इसलिए सम्यग्दर्शन के प्रभाव से तथाकथित मिथ्याशास्त्र भी सम्यग्दृष्टि के लिए उत्थान के कारण बन सकते हैं और मिथ्यात्व के प्रभाव से सम्यक् कहे जाने वाले शास्त्र भी पतन के कारण बन सकते हैं।

एक फूल है, उसे पशु भी देखता है और भोरा भी। पशु को उसकी सुगन्ध और सुन्दरता का कोई ज्ञान नहीं, वह केवल घास की तरह चबाने लगेगा, जबकि सौरभ और सौन्दर्य का पारस्त्री भ्रमर उससे पराग और मधु का पान करेगा। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि शास्त्रों में रस और सौरभ न लेकर सिर्फ कण्टक्य कर लेगा, पशु की तरह ऊपर-ऊपर में चबा लेगा, उसके अन्तर् में पैठकर रसानुभूति नहीं कर सकेगा, जबकि सम्यग्दृष्टि भोरा बन-कर शास्त्र का गहराई से मनन-मन्यन करेगा, उसके अन्तर् में पैठकर रसानुभूति का आनन्द लेगा। सम्यग्दृष्टि शास्त्रों के मर्मरूप जल को विवेक के छप्पे से छानकर पीएगा, शुद्ध सम्यक् धारणा से, सत्यबुद्धि में शास्त्रों का रस-पान करेगा, उसमें जो कीट, छिन्के एवं शब्दों की गुठनियाँ हैं, उन्हें अलग कर देगा। यही सम्यग्दृष्टि की विशेषता है।

सम्यग्दर्शन के प्रभाव से चित्त निर्मल

जैसे ब्राह्ममुहूर्त में प्रकृति सर्वत्र शान्त और स्वच्छ रहती है, मनुष्य का चित्त भी उस समय शान्त और निर्मल रहता है, वैसे ही सम्यग्दर्शन जब जीवन में आ जाता है, तो वह ब्राह्ममुहूर्तवत् निर्मल हो जाता है। सम्यग्दृष्टि के निर्मल चित्त में अपूर्वभावों की उमियाँ उद्यत होती हैं, वह चाहे अभी इतनी ऊँची उड़ान न भर सके, परन्तु चित्त में शुद्धभावों की उमियाँ उद्यत होने से कर्मों की अनायास ही निवृत्ति हो जाती है, संवर

शक्ति नीचे न हो किन्तु उच्चतर मध्यमदृष्टि है, निष्कल व मरदाही है
या मध्यमदर्शन के प्रकाश में मध्यम मनुष्य को पाते वर में है।

मध्यमदृष्टि के प्रकाश में विद्याशास्त्र को मध्यम

विभिन्न धर्म-मध्यमार्थों का स्वभाव प्राप्त करने-अपने जाने-माने शास्त्रों
या धर्मों को मध्यम या मध्यम करने का रत्ना है, वस्तु भगवान् मरदाही
के मध्यम ज्ञान पर प्रकाश उपस्थित हुआ कि विभिन्न धर्मशास्त्रों में से ही
या मध्यम है, कौन-सा सदा ? तब उनका उत्तर यही रत्ना कि शास्त्रों की
मध्यमता और अमध्यमता का जानने में पूर्व शक्ति की दृष्टि का देश
अगर शक्ति की दृष्टि शुद्ध और मध्यमदर्शन में अनुप्राणित है, गगन-चंद्र
मोह, वषाव आदि रंगों में रंगी हुई नहीं है, निष्कल, मरदाही, व्यापक और
उदार है तो उमरे लिए सभी शास्त्र, यही एक कि पापशुन माने जाने वाले
बीयाँदि शास्त्र भी मध्यम है, और यदि शक्ति की दृष्टि अशुद्ध है, वषाव
गगन-चंद्रादि के रंगों में रंगी हुई है, वषावानी, व्यापक, मरदाही और अनुप्राणित
है तो मध्यम करने जाने वाले धुन (शास्त्र) भी उमरे लिए मिथ्याधुन है।
नन्दीमूत्र इस बात का साक्ष्य है —

एषाहं मिथ्यादृष्टिस्तु मिथ्यादर्शनमिथ्याहं मिथ्याधुनं,
एषाहं वेद्यं मध्यमदृष्टिस्तु मध्यमदर्शनमिथ्याहं मध्यमधुनं।^१

ये (आचारशास्त्रादि मध्यम करने जाने वाले शास्त्र) मिथ्यादृष्टि के लिए
मिथ्यात्वकल्प में परिगृहीत होने के कारण मिथ्याधुन हो जाते हैं, और वही
ही (मध्यमशास्त्र या मिथ्या कहे जाने वाले शास्त्र) मध्यमदृष्टि के लिए
मध्यमरूप से परिगृहीत होने के कारण मध्यमधुन हो जाते हैं।

आजय यह है कि अगर किसी के मन में मरदाही है, स्वच्छता है
गमादि में कल्पित दृष्टि नहीं है तो उमरे लिए मंगारभर के सभी शास्त्र
मरदाही है, उपादेय है, और यदि हमका अभाव है तो उमरे लिए मध्यम करने
जाने वाले शास्त्र भी, मरदानुप्राणित धुन भी, स्वच्छता है, मिथ्या है
अमरदाही है।

जहाँ मध्यमदर्शन का प्रकाश है, वह आत्मा मिथ्याशास्त्र को पद-
गुनकर भी उसे मध्यमरूप में परिणत कर लेता है; जबकि मिथ्यादृष्टि
आत्मा मध्यमशास्त्र को पदकर भी मिथ्यारूप में परिणत करता है। यदि
मध्यमदर्शन की ज्योति है तो सभी शास्त्र एवं धर्मग्रन्थ मरदाही है, कौन

उसके ग्रहण करने का तरीका विशुद्ध है, निर्मल है, निष्पक्ष है और राग-द्वेषादि से कलुषित नहीं है। इसलिए शास्त्रों का रमास्वादन भी वह कर सकेगा। यदि ग्रहण करने का तरीका गन्त है, निर्मल-निष्कलुष नहीं है तो वह इधर-उधर के विकल्पों तथा पंथवादी झगड़ों में, परम्परागत पक्षपात में उलझकर सत्य के नाम पर असत्य की ही पूजा करेगा।

भगवान् महावीर की वाणी जहाँ गणघर गौतम और सुधर्मा स्वामी के लिए प्रकाशदात्री एवं सत्यदर्शिनी थी, वही वाणी गोशालक और जमाली के लिए विद्वेष का कारण बनी। भगवान् महावीर और उनके वचन तो एक ही थे, किन्तु उनसे गणघर गौतम और सुधर्मास्वामी ने सत्य की ज्योति पाई, उन्हें मैत्री और समता का मंत्र मिला, जबकि गोशालक और जमाली को द्वेष और वैर ही प्राप्त हुआ। इसलिए सम्यग्दर्शन के प्रभाव से तथाकथित मिथ्याशास्त्र भी सम्यग्दृष्टि के लिए उत्थान के कारण बन सकते हैं और मिथ्यात्व के प्रभाव में सम्यक् कहे जाने वाले शास्त्र भी पतन के कारण बन सकते हैं।

एक फूल है, उसे पशु भी देखता है और भीरा भी। पशु को उसकी सुगन्ध और सुन्दरता का कोई ज्ञान नहीं, वह केवल घास की तरह चबाने लगेगा, जबकि सौरभ और सौन्दर्य का पारखी भ्रमर उससे पराग और मधु का पान करेगा। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि शास्त्रों में रस और सौरभ न लेकर सिर्फ कण्ठस्थ कर लेगा, पशु की तरह ऊपर-ऊपर से चबा लेगा, उसके अन्तर् में पैठकर रसानुभूति नहीं कर सकेगा, जबकि सम्यग्दृष्टि भीरा बनकर शास्त्र का गहराई से मनन-अन्धन करेगा, उसके अन्तर् में पैठकर रसानुभूति का आनन्द लेगा। सम्यग्दृष्टि शास्त्रों के मर्मरूप ज्ञान को शिवेक के छन्दे में छानकर पीएगा, शुद्ध सम्यक् धारणा से, सत्यबुद्धि में शास्त्रों का रस-पान करेगा, उसमें जो कीट, छिगके एवं शब्दों की गुठलियाँ हैं, उन्हें अलग कर देगा। यही सम्यग्दृष्टि की विशेषता है।

सम्यग्दर्शन के प्रभाव में चित्त निर्मल

जैसे ब्राह्ममुहूर्त में प्रकृति सर्वत्र शान्त और स्वच्छ रहती है, मनुष्य का चित्त भी उस समय शान्त और निर्मल रहता है, वैसे ही सम्यग्दर्शन जब जीवन में आ जाता है, तो वह ब्राह्ममुहूर्तवन् निर्मल हो जाता है। सम्यग्दृष्टि के निर्मल चित्त में अपूर्वभावों की उमियाँ उठनती हैं, वह चाहें अभी इतनी ऊँची उड़ान न भर सके, परन्तु चित्त में शुद्धभावों की उमियाँ उठाने में बर्षों की अनायास हो निबेरा हो जाती है, मंदर

एक ओर सम्यग्दर्शन का लाभ होता हो और दूसरी ओर तीन लोक का राज्य मिलता हो किन्तु तीन लोक के लाभ की अपेक्षा सम्यग्दर्शन का लाभ श्रेष्ठ है, सम्यग्दर्शन के लाभ का पतड़ा ही भारी रहेगा। क्योंकि तीन लोक का राज्य पाने पर भी अमुक निश्चित अवधि के बाद उसमें पतन होगा, जबकि सम्यग्दर्शन का लाभ हो जाने पर तो अविनाशी मोक्ष प्राप्त होगा।

निष्कर्ष यह है कि तीन लोक का राज्य भी किसी को मिल जाए, पर क्या वह राज्य स्थायी है? राज्य, वैभव, विलास और आमोद-प्रमोद के कोई भी साधन स्थायी नहीं रहेंगे, ये सभी परिवर्तनशील हैं। जब तक समस्त सांसारिक पदार्थों को परभाव समझकर उनके प्रति राग, द्वेष, मोह आदि का त्याग नहीं किया जाएगा, तब तक एक छोटे-से राज्य का तो क्या, तीन लोक के राज्य का भी आनन्द नहीं आएगा। सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जाने पर निधनता भी हो तो वह शार्ङ्गनाह है, तीन लोक के राज्य में भी बढ़कर आध्यात्मिक राज्य उसके हाथ में आ जाता है। मुक्ति उसके हाथों में क्रीड़ा करने लगती है। उसका जीवन अनन्तज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य के आशिक लाभ में मुक्त होने पर भी उसकी दृष्टि, उसकी बुद्धि और उसके मन-वचन-काम सभी मुक्ति के अनन्तचतुष्टय की ओर ही होते हैं। एक न एक दिन वह मुक्ति का अनन्त राज्य प्राप्त कर लेता है। यह कितना बड़ा लाभ है।

दूसरी दृष्टि में देखें तो एक ओर सम्यग्दर्शन मिलता हो और दूसरी ओर तीन लोक के लजाने, मारी सम्पदा और साम्राज्य मिलता हो, तो भी तीनों लोक के साम्राज्य और सम्पदा में सम्यग्दर्शन का लाभ श्रेष्ठ है। भगवान् महावीर ने राजमहल, घर-बार आदि सब कुछ छोड़ दिया, उनके पास कुछ भी न रहा, तब भी उनके पास जीवन की सबसे बड़ी सम्पदा थी—सम्यग्दृष्टि थी। आत्मा का अस्पृष्ट साम्राज्य उनके पास था। फिर तीन लोक के राज्य का लाभ भी तो अस्थायी है। लेकिन मुक्ति के राज्य का, या मुक्ति-राज्य का निश्चय-अधिकार दिलाने वाले, सम्यग्दर्शन का लाभ तो शाश्वत है, स्थायी है।

तीसरी दृष्टि में देखें तो वर्तमान जीवन में इन तीनों लोकों में जो भी मिलता है, वह बाहर ही बाहर रहता है, वह हमारा कभी नहीं हो पाता। जो बाहर है, वह बाहर ही तो रहेगा, उसे आग भीतर कैसे लाएँगे? आग गर्मान का डेर लगा लेते, मगर वह डेर भी तो बाहर ही लगेगा, भीतर

कैसे लग सकेगा ? अधिक मे अधिक तो भीतर मे आप उस सम्पत्ति का हिसाब रख सकेंगे, लेकिन वह भी मन की परत तक रहेगा, चैतन्य मे नही पहुँच पाएगा। अतः भीतर की सम्यग्दृष्टिरूपी सम्पदा न मिल पाए, तब तब बाहर की सम्पदा किसी काम की नही, वह तो उलटे बन्धन में डाल देगी।

सम्यग्दर्शन परम लाभ है

सांसारिक लोग मोह और अज्ञान के बशीभूत होकर नाना प्रकार के पदार्थों की कामना करते रहते हैं। फिर वे पदार्थ इष्ट हो या अनिष्ट, उनकी प्राप्ति को वे परम लाभ मानते हैं। लेकिन क्या वे पदार्थ आत्मा को कल्याण-मय पर ले जाते हैं ? वे स्वयं कदापि कल्याण-मार्ग में सहायक नही होते, बल्कि कई बार आत्मा उन पदार्थों के लाभ में उन पर राग-द्वेषादि करके दुर्गति का मेहमान बन जाती है। आत्मा स्वयं उनके कारण दुखी और संकटग्रस्त हो जाती है।

तात्पर्य यह है कि आत्मा जिन पदार्थों को लाभदायक मानकर अपनाती है, वे ही उसके परम शत्रु बन जाते हैं। इसलिए मिथ्यादृष्टि के लिए वे पदार्थ वस्तुतः लाभदायक नही, अलाभदायक है। इसके विपरीत सम्यग्दर्शन का लाभ आत्मा के लिए कभी अहितकर नही होता। उसके लाभ से आत्मा तीव्रतम क्रोध, मान, माया और लोभ का अन्त करके भागे की भूमिका पर प्रमशः कदम बढ़ाता जाता है। इसी कारण अध्यात्मविदों ने कहा है—

‘सम्यक्त्वलाभाग्न परो हि लाभः ।’^१

‘सम्यक्त्व के लाभ से बढ़कर कोई लाभ नही है।’

सम्यग्दर्शन आत्मा में विषय-कषायों की तीव्रता को समाप्त करके समता का अद्भुत संचार कर देता है, तीव्रतम राग-द्वेष के सन्ताप को ठंडा कर देता है, जिससे आत्मा अपूर्व शान्ति के सरोवर में स्नान करने लगती है।

सम्यग्दर्शन-देव का प्रसाद : अलभ्य लाभ

सम्यग्दर्शन के दिव्य प्रकाश से आत्मा जब जड़ और चेतन का भेद भलीभाँति समझ लेता है, और जब उसे जड़ की अपेक्षा चैतन्य का मूल्य असंख्यगुना अधिक लगता है, और वह चेतन का मूल्य अधिक भाँकता है, तब उसे संसार के सभी नाशवान पदार्थ, राग-द्वेषादि विकार-भाव सुच्छ प्रतीत होते हैं। तभी वह समझता है कि चेतन का अधिक

१ अमितगति श्रावकाचार, परि० २, श्लोक ८३

सूक्ष्मासन करने की सम्म्यग्दृष्टि प्राप्त होने में मुझे अनाम लाभ मिला है। चेतन्य की निद्रा तो मेरे पास भी हो, लेकिन सम्म्यग्दर्शन-देव के प्रसार में उगता सूक्ष्मासन करने, उस पर दृढ़-विश्वास करने और उसे महत्व प्रदान करने की सम्म्यग्दृष्टि का लाभ मिला है, यह लाभ बहुत बड़ा लाभ है। दुनिया के सभी धर्मवेत्ता, सभी आध्यात्मिक पुरुष और सभी महान् पुरुष एक ही बात कहते हैं—'मरत्य को ग्रहण करो, उसे प्राप्त करो।' ईशावास्योपनिषद् में स्पष्ट कहा है—

हिरण्यवेन पात्रेण सत्यमर्निहितं गुणम् ।

सत्यं पुण्यपात्रेषु सत्यधर्माय वृष्टये ॥

"सत्य का मुख्य मोने के पात्र में डाला हुआ है। हे योगी देव ! सत्य-धर्म की दृष्टि के लिए उसे आप गिरा दें ।"

आज अधिकांश लोग मोने की चकाचौंध में सत्य की ओझल कर देते हैं, सत्यदृष्टि के लाभ को वे इतना महत्त्व नहीं देते, जितना सोने को देते हैं। परन्तु सभी आध्यात्मिक पुरुष कहते हैं, अगर सत्य के दर्शन पा लिये तो सब कुछ पा लिया, फिर और कुछ पाना शेष नहीं रहता। और अगर जीवन में अध्यात्म-साधना करने-करते ५०-६० वर्ष व्यतीत हो गए किन्तु सत्य नहीं मिला तो कुछ भी न मिला, अन्य चीजें मिलने में आत्मा को कोई लाभ नहीं हुआ। सर्वप्रथम सम्म्यग्दर्शन (सत्यदृष्टि) मिल गया तो सभी वस्तुएं मूर्त्यवान हो गईं। सम्म्यग्दर्शन की प्राप्ति न हुई तो सारा का सारा पुरुषार्थ बेकार ही गया, जन्म-मरण के चक्र में फँसना शरारत बन गया।

वास्तव में सम्म्यग्दर्शन को पाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। कई लोग कहते हैं—ज्ञान और चारित्र्य का पाना तो बारी है। परन्तु आध्यात्मिक महापुरुषों ने बार-बार कहा है कि ज्ञान और चारित्र्य तो आत्मा में पहले से ही हैं, सिर्फ वे अज्ञानादि से आवृत हैं। उनकी अभिव्यक्ति सम्म्यग्दर्शन से हो जाती है। दायिक (निर्मल) सम्म्यग्दर्शन प्राप्त होने पर फिर कुछ भी पाने की जरूरत नहीं रहती, वह सम्म्यग्-ज्ञान, सम्म्यक्-चारित्र्य आदि शेष सब पा जाता है। तात्पर्य यह है कि सम्म्यग्दर्शन पाने के बाद आत्मा को जो कुछ (सम्म्यग्ज्ञान, सम्म्यक्चारित्र्य) पाना शेष रहता है, उससे लिए उसे नये मिरे से और अधिक सैयारी की आवश्यकता

१. ईशावास्योपनिषद्, श्र्लोक १५ ।

नहीं रहती। भक्ति की भाषा में कहे तो सम्यग्दर्शन के देवता का प्रसाद मिल जाने पर फिर और किसी देवता से किसी भी प्रसाद की याचना की आवश्यकता नहीं रहती; सम्यग्दर्शन में जब सर्वस्व प्राप्त करने की शक्ति है, तब और किसी वस्तु की अभिलाषा ही कहाँ रह जाएगी। क्योंकि जिसने सम्यग्दर्शन का वरदान माग लिया, उसने अन्तिम शिखररूप मोक्ष भी माग लिया।

सम्यग्दर्शन-प्राप्ति : अक्षयनिधि-नाम

सम्यग्दर्शन की प्राप्ति अक्षयनिधि की प्राप्ति है। किसी व्यक्ति पर देवता प्रसन्न हो जाए और उसे यथेष्ट वरदान देने लगे तो फिर उसे किस बात की कमी रह सकती है? इसी प्रकार अध्यात्म-भावरूप देव की साधना करते-करते जब स्वयं आत्मदेवता प्रसन्न और तुष्ट होकर सम्यग्दर्शन की अक्षय निधि का वरदान दे दे, भला उस अध्यात्म-साधक को और कौन-सा पदार्थ चाहिए? जिसे सम्यग्दर्शन की अक्षयनिधि मिल गई, उसे सभी कुछ तो मिल गया। जिसे अनन्त चतुष्टय के खजाने की चाधी मिल गई, उसे फिर क्या चाहिए?

कहते हैं, किसी नवयुवक ने तप की आराधना करके किसी देव को प्रसन्न कर लिया। देवता ने युवक पर तुष्ट होकर कहा—“युवक! जो चाहो, सो माँग लो। जो कुछ तुम माँगोगे, मैं तुम्हें दे दूँगा। वोलो, क्या इच्छा है, तुम्हारी?”

युवक अपने आपको भाग्यशाली समझकर मन ही मन सोचने लगा—‘वर्षों की तपस्या के बाद आज देव प्रसन्न होकर मुझे यथेष्ट वस्तु माँगने को कह रहे हैं, कौन-सा वरदान माँगा जाए, जिसमें मेरी सभी मनोकामनाएँ आ जाएँ।’ वह हाथ जोड़कर सविनय बोला—“आपका मुझ पर तुष्ट होना, यही मेरे लिए वरदान है, फिर भी यदि आप प्रसन्न होकर वरदान देना चाहते हैं तो यही देने की कृपा करें कि इस विशाल भूमण्डल पर मैं जहाँ कहीं पैर से ठोकर मारूँ, वहाँ खजाना निकल आए।”

जिस व्यक्ति को देवता का इस प्रकार का अपूर्व वरदान मिल जाए, उसे भला फिर किसी चीज की कमी रह सकती है? फिर उसे न तो अपने पास नोट रखने की जरूरत है और न ही किसी बैक का चैक रखने की। उसे सोना, चाँदी या माणिक, मोती, हीरा आदि रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती। जिसके पग-पग पर निधान है, उसे भला इन चीजों को रखने की आवश्यकता ही क्यों रहेगी?

हम स्वयं पर विचार करने में मालूम होता है कि संसार के प्रत्येक माधुर्य को आत्मसाधना करने-करने जब आत्मदेव प्रमत्त होकर वरदान देने लगे और वह मध्यदर्शनरूपी अक्षयनिधि भाग ले, तो फिर क्या बाकी रह जाता है ? मध्यदर्शन में सभी कुछ तो आ गया ? प्रमत्तों पर आवश्यकता में मध्यदर्शन को निधान बनाने हुए कहा है—

प्राप्तं जन्मकृतं तेन, मध्यकृतं येन स्वीकृतम् ।

निधानमिव लोकेऽस्मिन् मध्यजीवेन सौख्यम् ॥

“मध्यदर्शन हम संसार में निधि के समान है, अतुल सुखदाता है, हमलिए जिस भव्य जीव ने मध्यस्व को स्वीकार कर लिया, उसने अपना जन्म भरण कर लिया ।”

वास्तव में मध्यदर्शन जैसा अक्षय निधान प्राप्त होने पर मनुष्य का जीवन सार्थक और धन्य हो जाता है ।

‘ज्ञानार्णव’ में मध्यदर्शन के अक्षयनिधित्व गुण को अभिव्यक्त करने हुए पढ़ा है—

अमृतपुत्रनिधानं, सर्वव्यापनोत्तमं,

जननभयविशेषं मध्यमस्वैरुपात्रम् ॥

दुरितनरकुटारं पुष्पनीरप्रधानम्,

विषम जितविषमं वर्तमानार्थं मुधाम्बुम् ॥^१

“मध्यजीवो ! मध्यदर्शनरूपी अमृतजल का पान करो । यह मध्यदर्शन अनुपम सुख का निधान (गजाना) है, समस्त पर्याणों का शोध है, संसाररूपी समुद्र का पार करने हेतु जहाज है, जिसे पाने के लिए भयजोय ही योग्यपात्र है, पापरूपी कुश को काटने के लिए कुटार है पवित्र पुष्पनीरों में प्रधान नीर है, अपने मित्रमात्र जन्म को जीतने वाला यह मध्यदर्शन है ।”

एक मध्यदर्शन में ही सभी गुण निहित हैं, तब भला, दूरे प्रभु निद्रा करने में रिमं मंरोच हो सकता है ?

मध्यदर्शन अमय्य मय्यदाओं का स्थान

शुद्ध मध्यदर्शन में समस्त आत्म-मय्यदाओं, जो दूसरों को नहीं मिल सकती हैं, प्राप्त होती हैं ।

^१ अक्षय अक्षयः, परि० ११, अर्ध ५४ ।

^२ ज्ञानार्णव, अर्ध १, अर्ध ५१, इसी में मिलता दूसरा अक्षय प्रमत्तों पर आवश्यकता (परि० ६ अर्ध ५१) में मिलता है ।

आपने सुना होगा कि समुद्र में अगणित रत्नराशि भरी पड़ी है, वह मारी रत्नराशि भी किसी को प्राप्त हो जाए, तो वह भौतिक दृष्टि में सम्पदाओं का धनी कहलाता है, मगर उसमें भी बढ़कर वह व्यक्ति भाग्यशाली कहलाता है, जो समुद्रगत खतरों में बचकर समुद्र की छाती चौरता हुआ रत्नादि-राशि में भरे हुए अपने विशाल जहाज को पार कर ले। यही बात सम्यग्दर्शन के विषय में कही जा सकती है। सम्यग्दर्शन से युक्त व्यक्ति संसाररूपी समुद्र में डूबता या डूबकी नहीं लगाता है, क्योंकि उसे संसार-समुद्र में डूबना नहीं है, न ही अनेक भयंकर बषायादि जल-जन्तुओं में भरे समुद्र के खतरों में डूबना है। वह सम्यग्दर्शनरूपी ऐसी नौका प्राप्त करता है, जो खतरों में बिल्कुल दूर रखकर तूफानों और अंधड़ों से जूझती हुई मायक को बचाकर निरापद रूप से उसकी गुणरत्ननिधि-महित पार कर देती है।

अमितगति श्रावकाचार में कहा गया है —

अपारसंसारसमुद्रतारणं, बसोक्त येन सुदर्शनं परम् ।

बसोक्तारतेन जनेन सम्पदः परंरत्नभ्या विपदामनास्पदम् ॥^१

“अपार संसार-समुद्र को पार करने वाले और विपदाओं के स्थान से रहित श्रेष्ठ सम्यग्दर्शन की जिम्मे अपने अधीन कर लिया, उस व्यक्ति ने दूसरों के द्वारा अलभ्य-दुष्प्राप्य (गुण) सम्पदाएँ वश में कर ली।”

सधमुच, जिसके हाथ सम्यग्दर्शन आ जाता है, उसे संसार-समुद्र पार करने वाली निरापद गुण-सम्पदाएँ अनायाम ही मिल जाती हैं।

सम्यग्दर्शन-सम्पदा की प्राप्ति पापान्नविरोध ॥

सम्यग्दर्शन जहाँ आ गया, वहाँ व्यक्ति छत्र, शूठ, कपट, अन्याय, चोरी, अनोनी आदि पापकर्म से प्राप्त सम्पदा को बिल्कुल नहीं चाहता। अथवा सम्यग्दृष्टि स्वयं इस बात का विवेक करता है कि सम्पत्ति प्राप्त होने पर मेरा जीवन पापान्न में बिल्कुल न लगे। उसे तो वही सम्पदा परमद है, जो पापकर्म से उपाजित न हो, अथवा जिस सम्पत्ति के आने पर पापकर्म में वृद्धि न आय। अथवा वह धून के समान नाशवान सम्पत्ति को सम्यग्दर्शन से प्राप्त होने वाली शाश्वत मोक्ष-सम्पदा की अपेक्षा अल्पत तुच्छ समझता है, वह उस नश्वर सम्पदा को चाहता ही नहीं है। अथवा

१. अमितगति श्रावकाचार, परिच्छेद १, श्लोक ८३।

इस प्रकार यह विचार करने में आनंद होता है कि संसार के प्रमाणों को अध्ययन करना क्यों नहीं? जब भाग्यदेव हमारे जीवन को बदल देता है तो उसे और वह मनुष्यद्वारा नहीं। अतः निश्चित ही मैंने, जो कि यही था जो जाना है ? मनुष्यद्वारा न मभी कुछ भी आ गया ? प्रतीति धारणाकार मे मनुष्यद्वारा ही निदान पाया हुआ है --

प्राप्तः अथवा लेख, साक्षात् लेख इत्यादि ।

मिथ्यामयिह मोहेऽस्थिन् लब्धमोदेन मोक्षदम् ॥

“मध्यमदशनेन दश संसारं मे निश्चितं मे ममान्तरं है, अतः मुनिशान्ता
दशनिष्ठं जितं भव्यं जीवनं मे मध्यम-दश का स्वीकार कर लिया, उसने अ
जन्म मरण का त्याग ।”

साम्प्रत मे सम्यग्दर्शन जेमा अक्षय निधान प्राप्त होने गर मनु
का जीवन मार्घक और धन्य हो जाना है ।

'आनाशय' में सम्यग्दर्शन के अशयनिधिम्य गुण को अनिम्य करत हुए कहा है

अनुमगुलनिघातं, सर्वश्रव्यायबोद्धम्,

जननभलपियोनं मय्यमहर्षेयपात्रम् ॥

बुधिनसदुदाह   पुण्यनीर्धप्रधानम्,

विष्णुः शिवश्चैव ब्रह्मा नारायणः ।
विष्णुः शिवश्चैव ब्रह्मा नारायणः ॥१॥

"भव्यजीवो ! सम्म्यग्दर्शनरूपी अमृतजल का पान करो । यह सम्म्यग्दर्शन अनुपम गुण का निधान (स्रजाना) है, ममस्त परयाणां का बंधन है, संसाररूपी समुद्र को पार करने हेतु जहाज है, जिसे पाने के लिए भव्यजीव ही योग्यपात्र है, पापरूपी वृक्ष को काटने के लिए कुटार पवित्र पुण्यतीर्थों में प्रधान तीर्थ है, अपने मित्र्यात्व शत्रु को जीतने का यह सम्म्यग्दर्शन है ।"

एक मध्यगदर्शन में हो सभी गुण निहित हैं, तब भला, इसे भ्रम
निधि कहने में किसे संकोच हो सकता है ?

सम्पदादर्शन असम्पद सम्पदाभो का स्थान

शुद्ध सम्यग्दर्शन से समस्त आत्म-सम्पदाएँ, जो हमारे को न मिल सकती है, प्राप्त होती है।

१. प्रश्नोत्तर आकाशवाणी, पृष्ठ. ११, वक्रांक ५५।
२. आनंदार्णव, मार्ग ६, पृष्ठ १००।

२. शानार्णव, मंत्र ६, श्लोक ५१, इसी से मिलता जुलता श्लोक प्रश्नोत्तर आधारित
(परि० ४, श्लोक ६१) से मिलता है।

आपने मुना होगा कि समुद्र में अगणित रत्नराशि भरी पड़ी है, वह मारी रत्नराशि भी किसी को प्राप्त हो जाए, तो वह भौतिक दृष्टि में सम्पदाओं का धनी कहना है, मगर उसमें भी बढकर वह व्यक्ति भाग्य-शाली कहना है, जो समुद्रगत खतरों में बचकर समुद्र की छाती चोरता हुआ रत्नादि-राशि में भरे हुए अपने विशाल जहाज को पार कर ले। यही बात सम्पददर्शन के विषय में कही जा सकती है। सम्पददर्शन से युक्त व्यक्ति संसाररूपी समुद्र में डूबता या टूटकी नहीं लगाता है, क्योंकि उसे संसार-समुद्र में डूबना नहीं है, न ही अनेक भयंकर कष्टाघात जल-जन्तुओं में भरे समुद्र के खतरों में गेलना है। वह सम्पददर्शनरूपी गैरी नौका प्राप्त करता है, जो खतरों से बिल्कुल दूर रखकर सूफानों और अंधड़ों से जूझती हुई साधक को बचाकर निरापद रूप में उसकी गुणग्लानिधि-महिमा पार कर देती है।

अमितगति श्रावकाचार में कहा गया है —

अपारसंसारसमुद्रपारकं, बरीहृत येन सुवर्गेन परम् ।

बरीहृतास्तेन जनेन सम्पद परंरत्नम्या विपशमनास्पदम् ॥^१

"अपार संसार-समुद्र को पार करने वाले और विपदाओं के स्थान में रहित श्रेष्ठ सम्पददर्शन को जिनने अपने अधीन कर लिया, उस व्यक्ति ने दूसरों के द्वारा अनभ्य-दुष्प्राप्य (गुण) सम्पदाएँ वश में कर ली।"

सबमुक्त, जिनके हाथ सम्पददर्शन आ जाता है, उसे संसार-समुद्र पार करने वाली निरापद गुण-सम्पदाएँ अनायास ही मिल जाती हैं।

सम्पददर्शन-सम्पदा की प्राप्ति वास्तविकविरोध से

सम्पददर्शन जहाँ आ गया, वहाँ व्यक्ति छल, शठ, बपट, अत्याय, धोखे, अनीति आदि पापकर्म में प्राप्त सम्पदा को बिल्कुल नहीं चाहता। अथवा सम्पददृष्टि स्वयं इस बात का विवेक करता है कि सम्पत्ति प्राप्त होने पर मेरा जीवन पातायव में दिव्य न मरे। उसे तो वही सम्पदा पसंद है, जो पापकर्म में उपार्जित न हो, अथवा जिस सम्पत्ति के आने पर पापकर्म में वृद्धि न जाय। अथवा वह धर्म के समान नाशवान सम्पत्ति की सम्पददर्शन में प्राप्त होने वाली शाश्वत मोक्ष-सम्पदा की प्रेरणा अत्यन्त सुबुद्ध समझता है, वह उस नश्यत सम्पदा को चाहता ही नहीं है। अथवा

१. अमितगति श्रावकाचार, परिच्छेद ६ श्लोक ८३।

सम्प्रदाशन से त्याग-संयमरूप प्रवृत्ति होने में जो आश्रय रूक जाता है, संवर-गम्पदा प्राप्त हो जाती है, तब उसे इन्द्रिय-विषयजनित सम्पदा में अथवा राज्य-गोश्वर्यरूप सम्पदा में नगाव कम हो जाता है। इमीलिए रत्नकण्ठ श्रावकाचार में सम्प्रदाशन-गम्पदा की सम्पदा के प्रति स्पष्टदृष्टि का प्रतिपादन किया गया है—

यदि पारनिरोधोऽप्यसम्पदा कि प्रयोजनम् ?

अथ पापायवोऽस्त्यन्यसम्पदा कि प्रयोजनम् ?^१

“सम्प्रदाष्टि यह विचार करता है कि अगर ज्ञानावरणीय आदि अशुभ पापकर्मप्रकृतियों का आश्रय (आगमन) रूक गया और संवर-गम्पदा प्राप्त हो गई तो अन्य सागारिक (धन) सम्पदा से मुझे क्या प्रयोजन है ? और यदि पापकर्म (छल, झूठ, बेईमानी, अनीति आदि) का आश्रय होता है और दूरी गम्पदा आ गई, उसमें भी मुझे क्या प्रयोजन है ?”

वितना सुन्दर विचार है सम्प्रदाशन से प्राप्त होने वाली अक्षय गम्पदा के सम्बन्ध में ? सम्प्रदाष्टि यह भमसता है कि अन्याय, अनीति, अनाचार आदि में प्राप्त होने वाली भौतिक सम्पदा मीधे नरक में ले जाने वाली है, क्योंकि उमको प्राप्त करने में भी पापकर्म का आश्रय या बन्ध होता है, और बाद में उम नाशवान् सम्पदा की रखने से भी वह इष्टविषय-अनिष्ट संयोग में महादुःख उत्पन्न करेगी, आर्तध्यान-रौद्रध्यान पैदा करेगी, दूरी भी पापकर्म का आश्रय या बन्ध ही होगा। कदाचित् लाभान्तराय और भोगान्तराय आदि कर्मों के क्षयोपशम के परस्पररूप भौतिक सम्पदा प्राप्त भी हो गई, तो भी सम्प्रदाष्टि जीव उसे पराधीन, विनश्वर और बन्ध का कारण समझकर उसमें स्थित नहीं होता। उदासीन (तटस्थ) भाव में उसे प्रहण करता है।

सम्प्रदाशन लाभ चिन्तामणि आदि का लाभ

सोकरवृत्तात् में चिन्तामणि, वर्यवृत्त और वामधेनु, ये तीन मनो-वाटिन पदार्थों को देने वाले हैं। तिसी दृष्टि से अगर चिन्तामणिरत्न या वर्यवृत्त का संयोग प्राप्त हो जाए, तो उसे तिनकी प्रगल्भता होती है ? वह सोकरवृत्तात् में शुभी और गम्पदा माना जाता है। यही लाभ सम्प्रदाशन के सम्बन्ध में सम्प्रदाष्टि जानता है। सम्प्रदाशन को महान् आचार्यों ने चिन्तामणि, वर्यवृत्त और वामधेनु की उपाया दी है। आचार्य मन्मथकीर्ति ने प्रगल्भता

१. रत्नकण्ठ श्रावकाचार, अध्याय १, श्लोक २३।

प्रावकाचार में सम्यक्त्व के साथ इन तीनों को सम्बन्धित बनाने का कदा है—

सम्यक्त्वं यम्य भयस्य हस्ते चिन्तामणिर्भवेत् ।

कल्पवृक्षो गृहे तस्य, कामगव्यनुगामिनो ॥^१

“जिस भय के पास सम्यग्दर्शन है, उसके हाथ में चिन्तामणि रत्न, उसके घर में कल्पवृक्ष तथा उसके पीछे-पीछे चलने वालों कामधेनु ममप्रना चाहिए ।”

चिन्तामणि एक ऐसा रत्न है, जो प्रत्येक मनोग्रन्थ पूर्ण करता है । कल्पवृक्ष सामान्य वृक्ष नहीं होता, वह एक विशिष्ट वृक्ष होता है, जिसकी छाया में बैठकर मन में जो कुछ वाछा की जाती है, वह तत्काल पूर्ण होती है । इसी प्रकार कामधेनु गाय वह कहलानी है जिसे जब भी दुहना चाहिए, दुहकर दूध प्राप्त कर सकते हैं । ये तीनों ही पदार्थ लौकिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुमूल्य और दुर्लभ माने जाते हैं । परन्तु मोक्षोत्तर एवं आध्यात्मिक दृष्टि से इनका महत्व नहीं है । सम्यग्दर्शन में ही उक्त तीनों पदार्थों के गुण पाये जाते हैं । फिर चिन्तामणि, कल्पवृक्ष या कामधेनु-ये तीनों ही नागवान् और भौतिक पदार्थ हैं । चिन्तामणि आज पुण्य प्रदल है, इसलिये है, इसी प्रकार कल्पवृक्ष भी एक विशिष्ट तरु है, वह भी आज है, कल नहीं, पुण्य समाप्त हो जाने पर एक क्षण में यह लुप्त भी हो जाना है । और कामधेनु ? वह भी जितना आयुष्य है उतने काल तक रहती है, आयुष्य पूर्ण होते ही कामधेनु चमी जाती है । ये तीनों आज हैं, रत्न हाथ में निकलने क्या देर लगती है ? ये तीनों भौतिक पदार्थ हैं, जबकि सम्यग्दर्शन आध्यात्मिक रत्न है, आत्मिक कल्पवृक्ष है, सम्यग्दर्शनमम्पन्न कामधेनु है जो पीछे-पीछे चलने वाली है ।

भौतिक चिन्तामणि रत्न में तो मनुष्य राय-द्वेष-मोहवश अनर्थ-कारिणी इच्छा की पूर्ति के लिए भी मनोग्रन्थ कर सकता है, कल्पवृक्ष का भी दुरायोग होने की सम्भावना है और कामधेनु तो इस लोक में ही कुछ कम तक मनचाहा दूध देती है, जबकि सम्यग्दर्शन एक बार परिपूर्ण एवं शुद्धरूप से प्राप्त होने पर फिर न भी जाना नहीं । क्षाणिक सम्यग्दर्शन की यह विशेषता है कि यह एक बार प्राप्त हो गया तो फिर न तो कभी उसमें न्यूनता आती है, और न कभी वह नष्ट होता है । इस शक्ति के प्राप्त होने

१. प्रश्नोत्तर प्रावकाचार, परिच्छेद ११, श्लोक १५ ।

प्रायः ज्ञां वृक्ष के पके हुए फल को पाने की कामना करते हैं, मुमुक्षुगण भी सम्म्यग्दर्शनरूपी कल्पवृक्ष में मोक्षामुख को पाने की अभिलाषा करते हैं।

सम्म्यक्चरित की उपलब्धियाँ

कार्तिकेयानुप्रेक्षा में सम्म्यग्दर्शन के गुणरत्नों में युक्त जीव की उपलब्धियों का वर्णन करते हुए कहा है—

रथगाण महारथं, सत्त्वजोषाण उत्तमं जीवं ।
रिद्धीण महारिद्धी, सम्मत्तां सम्मगिद्धिद्वरं ॥
सम्मत्तागुणल्लहाणो ज्ञेयिदणरिद्धिद्विभो ।
सत्तवपो वि य पावड, सम्मगुहं उत्तमं विविहं ॥^१

“सम्मत्त रत्नों में श्रेष्ठ महारत्न सम्म्यग्दर्शन है, वस्तु की सिद्धि करने के उपायरूप सर्वयोग, भ्रम, ध्यान आदि में सम्म्यग्दर्शन उत्तम योग है, क्योंकि सम्म्यग्दर्शनरूपी योग मोक्ष को निश्चय करने में उत्तम योग है, अणिमा आदि ऋद्धियों में भी सम्म्यग्दर्शन एक महारिद्धि है। अधिक क्या कहें, सम्म्यग्दर्शन सर्वगिद्धिरत्न है।”

“सम्म्यक्चरितगुण महित (सम्म्यक्त्व के २५ मलदोष रहित, निःशक्ति आदि ८ गुणों और सर्वयोगादि गुणों महित) पुरुष प्रधान (श्रेष्ठ) पुरुष है, वह देवेंद्रों और नरेंद्रों में वन्दनीय होता है, और श्रुत रहित हो तो भी उसे अनेक प्रकार में उत्तम स्वर्गादि गुण प्राप्त होता है।”

सम्म्यग्दर्शन की ओर भी अनेक उपलब्धियाँ हैं, उनमें से कुछ ये हैं—

सम्म्यग्दृष्टि नाश्वरी, निर्यथ (चतुर्गिन्द्रिय तक), पाँच स्थावर, प्रत्यक्ष आदि तीन देवलोका, तीन प्रकार की स्त्रीयोनि में नहीं जाता, अर्थात् ४८ लाघ जीव्यानिधियों में नहीं जाता।

सम्म्यग्दृष्टि में माया—शिव्याधार नहीं होता, वह अष्टमर में रहता है, तथा उसमें आर्त्त-गोष्ठध्यान एवं पशुपान नहीं होता। उगे विषय भागों के प्रति अर्वाच होता है, वह महारथ-महापरिघट से दूर होता है। वह भवजायेन गाणों का नाश कर देता है। भविष्य में नापावरण नहीं करता, शक्ति दोषों में दूर रहता है। मुख में अणिमान और दुःख में दूख नहीं आता।

सम्यग्दर्शन से पशु की भी मनुष्यत्व प्राप्ति

सम्यग्दर्शनरूपी महारत्न एक पशु को भी प्राप्त हो सकती है और एक घनाद्वय को भी या चक्रवर्ती को भी नहीं प्राप्त होता। पशु वैश्वरूप पशु होता है शरीर में; परन्तु उसके हृदय में भी सम्यक्त्व के सक्षणरूप अनुरूपता की ज्योति जग उठती है तो वह भी मनुष्यरूप में युक्त सम्यग्दर्शनरूप महारत्न में विमग्न हो जाता है। जबकि मनुष्य चाहें जितनी भौतिक शक्ति एवं वैभव का धनी हो, उससे हृदय में धर्मादि पाँच लक्षणों में युक्त सम्यग्दर्शन नहीं है, वह आरंभ में भी विमुख है तो वह शरीर में मनुष्य होने हुए भी अन्तर में पशुत्व में प्रवृत्त है। जैसा कि मागारधर्मांश में कहा है—

नराकेऽपि धनूयन्ते मिथ्यावृत्तान्वेताः ।

पशुभ्येऽपि नरायन्ते सम्यक्त्वव्याप्तवेताः ॥^१

“मिथ्यात्व में प्रवृत्त चित्त वाले मनुष्य होने पर भी, आचरण में पशु के समान हैं और सम्यक्त्व में व्यक्त चित्त वाले जीव पशु होने पर भी आचरण में मनुष्य के समान हैं।”

प्रश्न होता है कि हमारे समक्ष दो आकृतियाँ हैं, दो गतियाँ या योनियाँ हैं—एक मनुष्य की, दूसरी पशु की। हमारे समक्ष मनुष्य और पशु ये दो भाई-भाई की भाँति एक-दूसरे के सामने खड़े हैं। दोनों इस भूतल पर अपने-अपने जीवन को लिए साथ-साथ कभी सहयोगी और कभी विरोधी, कभी रागी और कभी डरेपी बनकर चलने आ रहे हैं। इन दोनों में क्या अन्तर है ?

इन दोनों के अन्तर का पता लगाने के लिए हमें सोचना होगा कि मनुष्य मनुष्य क्यों है ? पशु पशु क्यों है ? किसी ने आकृति को पकड़ा, शरीर के आकार-प्रकार को लेकर दोनों में अन्तर बताया, किन्तु यह कोई भौतिक अन्तर नहीं है। ऐसा अन्तर तो मनुष्य-मनुष्य में भी रहता है। इसके आगे कुछ विचारकों ने दोनों के शरीर, इन्द्रिय और मन तक के अन्तर को देखा-पखा। शरीर, इन्द्रिय और हमारे आगे मन तक की बुद्धि और अनुभूति पशु-पक्षियों में भी होती है। किन्तु सामान्यतया पशु-पक्षी अपने (आत्मा) विषय में नहीं जानते कि वे स्वयं कौन हैं ? क्या हैं ? क्यों हैं ? कहाँ से आए हैं ? यहाँ आने का क्या प्रयोजन है ? यदि पशु-पक्षियों में से किसी को हम

आत्मस्वरूप का बोध हो जाण तो ममता मोक्षित फिर का पशु या पक्षी नहीं रहता वह मनस्वरूप की ओर अग्रसर हो गया ।

आत्मस्वरूप का बोध मा भ्रातृमत्ता की शोत्र यज्ञ मग्न नहीं हमारे पीछे दीर्घ साधना और तपस्या की जरूरत है । तब वही ज्ञान सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है ।

एक जिज्ञासु व्यक्ति किसी गुरु की शोत्र में निकला । अनेक कथित गुरुओं के पास पहुँचा । किसी ने उसे स्वर्ग के मन्त्रशास्त्र दिखाए, किसी ने नरक की भीषण यातनाओं का शस्त्रचित्र प्रस्तुत किया, किसी ने चक्रवर्ती, धनिक, मत्ताधारी आदि के मधुर स्वन दिखाए, किन्तु जिज्ञासु की आत्मनश्य की जिज्ञासा शान्त नहीं हुई, क्योंकि ये सारे तो शरीर, इन्द्रिय और मन की भूमिका तक ही सीमित थे । आत्म असीम पुरुषार्थ की समक दनमें नहीं थी । अब अन्त में उमने एक गुरु को देखा । यही पहुँचकर घुटिया के द्वार गड़गड़ाए । भीतर में आवाज आई—“है ?” जिज्ञासु ने नम्रता के साथ उत्तर दिया—“गुरुदेव । इसी जिज्ञासा समाधान के लिए मैं आपके चरणों में आया हूँ कि मैं कौन हूँ ?”

गुरु ने योग्य शिष्य की परखा, द्वार खोले । गुरुदेव के दिव्य होते ही शिष्य ने फिर यही प्रश्न किया कि “भगवन् । यह बताइए मैं कौन हूँ ? शरीर है, इन्द्रिय है, मन है या इनमें भी परे और कोई ?” गुरु ने उसकी प्रवृत्त जिज्ञासा देखकर कहा—“तू न शरीर है, न इन्द्रिय है और न मन है । ये सब तो जड़ हैं । तू तो इन सबमें ऊपर अखण्ड ज्योतिर्भय आत्मा है, चेतन है ।”

हाँ, तो पशु और मनुष्य में यही मौलिक अन्तर है । मनुष्य भी यदि वह आत्मस्वरूप का बोध नहीं करता तो उसमें और पशु में मौलिक अन्तर नहीं रहता । एक विचारक ने कहा है—

आहार निद्रा हि समं पशुभिः ।

संश्लेषमेकं हि नरे विचारणम् ॥

आहार-प्रकार का भेद कोई महत्व नहीं रखता । इसके अतिरिक्त आहार, निद्रा, भय और भयुन इन चारों बातों में मनुष्य और पशु में अन्तर नहीं है । आहार, भय, भयुन और परिग्रह ये चारों मनुष्यों और पशुओं में समानरूप में विद्यमान होती हैं । अतः मनुष्य और पशु में भेद की मौलिक रेखा आत्मबोधरूप सम्यग्दर्शन से प्रारम्भ

सामान्यतया पशुओं में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वह जान सके कि वह पशु क्यों है ? पशु प्रलोभनों की ओर आकृष्ट होता है, वह भूत और भविष्य के परिणाम पर विचार नहीं कर सकता, वह सिर्फ वर्तमानदृष्टिपरायण होता है। मनुष्य में और मेरे में क्या अन्तर है ? यह सब विवेक पशुओं में प्रायः नहीं होता, मनुष्यों में ही सम्भव है। पशु में प्रायः काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की सामयिक वृत्तियाँ हैं, वैभाविक परभाव हैं, उन्हीं को अपना स्वभाव समझकर वही अटक जाता है, जबकि मनुष्य इन सब सामयिक वैभाविक वृत्तियों को परभाव समझकर स्वभाव को समझ लेता है, स्व-स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकता है, अशुद्ध-उपयोग से वह शुद्ध उपयोग के सोपान पर चढ़ सकता है। इसीलिए स्पष्ट शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य और पशु के बीच जो भेद-रेखा है, वह शरीर, इन्द्रिय और मन के बोध से परे आत्मस्वरूप के बोध—आत्मदर्शन—सम्यग्दर्शन का है। यह आत्मा का स्वभाव होने से धर्म है।

अतः महामनीषियों ने स्पष्ट निर्णय दिया कि आकृति से भले ही कोई पशु हो, यदि वह सम्यग्दर्शन से—आत्मबोध से—सम्पन्न है, शुद्धोपयोग कर सकता है, तो वह पशु की आकृति में मनुष्य है, देव है। इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य की आकृति में भी काम, क्रोध आदि वैभाविक—अशुद्ध-अशुभ वृत्तियों में रहता है, उन्हीं को अपना स्वभाव मानता है, मिथ्यात्व-ग्रस्त है तो वह पशु के समान है, पशुत्व भाव में रहता है। इसके अतिरिक्त जो मिथ्यात्वग्रस्त होगा, वह पशु की तरह वासनाओं और इच्छाओं का गुलाम रहेगा, तब उसके और पशु के जीवन में क्या अन्तर रहेगा ?

यैसे मनुष्य और पशु में यह अन्तर है कि पशु पराधीन और कष्टमय जीवन बिताता है, जबकि मनुष्य हँसता-हँसाता, आनन्द बिखेरता हुआ जीता है। परन्तु कब ? जब वह सम्यग्दर्शन में सम्पन्न होकर अपनी इच्छाओं और वामनाओं पर स्वेच्छा से नियन्त्रण करे, मन पर शासन करना सीखे। यदि ऐसा नहीं करता है तो वह पशुत्व से युक्त है और जो पशु सम्यग्दर्शन-सम्पन्न होकर अपने पर स्वैच्छिक नियन्त्रण कर लेता है, वह पशु होते हुए भी मनुष्यत्व से युक्त है।

निष्कर्ष यह है कि जिनके चित्त में सम्यग्दर्शन की ज्योति जग उठी है, वे पशु हों तो भी मनुष्यत्व की भूमिका का निर्वाह करते हैं। पशुओं को हिताहित का विवेक नहीं होता और मनुष्य प्रायः विचारशील होते हैं।

मित्रता-वृद्धि मनुष्य के लिये अत्यन्त आवश्यक है। अतः हमें अपने मित्रों के
विचारों से बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें अपने मित्रों के विचारों से
जागरूक रहना चाहिए। हमें अपने मित्रों के विचारों से जागरूक रहना चाहिए।
हमारे मित्रों के विचारों से जागरूक रहना चाहिए। हमारे मित्रों के विचारों से जागरूक रहना चाहिए।
हमारे मित्रों के विचारों से जागरूक रहना चाहिए। हमारे मित्रों के विचारों से जागरूक रहना चाहिए।

आगम्य म वादा १ । मन्मथरसेन मंजो मंजि-द्वि जीतो को हो
 है । भव्य पंचेन्द्रिय पञ्च-पञ्च जीव का तादृश पक्षि के होने पर जब उस
 मंगार-अभिषमन का कारण अस्तेन्द्रियता-पञ्च-प्रमाण गेय रखा है, तब
 एक अगम्युद्गम म मिथ्या-प्रमाण-योग, मन्मथमिथ्याप्रमाण-योग
 मन्मथमिथ्याप्रमाण प्रवृत्ति के तथा अनन्तानुप्राय जीव, मान, भाषा, सोम
 अन्तरकाल-उपगम म मन्मथरसेन को प्राप्त करता है । मन्मथरसेन आ
 का तत्त्वार्थ-प्रदान-परिणाम है । इनके प्रवृत्ति होने ही आत्मा में प्र
 गवेग, निर्वेद, अनुपम्या और आश्रित्य गुण आते हैं । इन गुणों में
 को आत्मा की प्रतीति होती है और उसी में उसके भावों में सहायता
 है । इन तथ्य को गिद्ध करने के लिए शास्त्रीय उदाहरण योजित,—

मेघकुमार मुनि वन जाने के बाद प्रथम रात्रि में ही जब उठि
हो जाता है और प्रातः काल भगवान् महावीर के समक्ष जाकर मुनि
और समस्त भाटोपकरण छोड़ने को तत्पर हो जाता है, तब भगवान्
धीरे उसके मनोभाव जानकर कहते हैं—मेघ ! तुम विचार तो करो
पूर्वजन्म में विन्ध्याचल के गहन वनों में तुम मेरुप्रभ नामक श्वेत
धे । अपने १०० हाथियों के यूथ के अधिपति थे । उम समय तुमने कि
कष्ट सहन किया था ? एक बार उस वन में प्रचण्ड दायाग्न लग गई
उसकी लपलपाती हुई ज्वालाएँ चारों ओर फैल रही थीं । उस वन के
आदि पशु भयभीत होकर इधर-उधर भाग-दौड़ रहे थे । तुम्हारे हाथी
मन में अपने परिवार को दायाग्न में जलते और यह सब मंकर
परिस्थिति देखकर सहमा जीवों की अनुकम्पा से युक्त एक विचार
कि 'मैं सब तरह से समर्थ और अपने यूथ का अधिपति हूँ क्यों नहीं
निरापद स्थान तैयार कर लूँ ।' बस, तुमने विशाल मरु-भूमण्डल
तैयार किया, उसमें जो भी झाड़-झंखाड़ थे, सकड़ियाँ थीं, सबको एक
हटाया और गारो भूमि साफ कर दी ।

इस निरापद एवं आग लगने के घतरे से रहित निरापद्रव को देखकर अनेक अन्य पशु-पक्षी वहाँ आकर आश्रय लेने लगे।

देवदत्त मुहूर्त के लिए मैं अनुकम्पा-भाव अधिराधिक उत्पन्न होने लगा। वह मारा मरने पशुओं में स्वभावतः भय गया था, अब एक छोटे-से पशु का भी उसमें सम्मान बढित था। उसी समय गृहमा एवं गम्भीर गहरी ने वही आवाज है, तुम (हाथी) ने अपना गरीर गुरुमान के लिए एक पैर ऊँचा उठाया, वही जगह अपनी देवदत्त परमाणु बँट गया। जब तुम पैर बाधन नीचे रखने को हुए और मुझे बौद्धिक गानं हुआ तो अन्त-तः विचार आया कि मेरे भूमि पर पैर रखने ही बेकारा यह जोष मारा जाया। अतः तुमने अपना पैर मगधम २० प्रहर तक ऊपर ही उठाया रखा। जब आग का गन्धरा समाप्त हो गया और सभी जीव वही में अन्तर्गत होने लगे, तब तुमने अपना पैर नीचे रखने का प्रयत्न किया, मगर वह अवरुद्ध गया। अनुकम्पा के उद्रेक के कारण तुमने अपनी पीछा को पीछा नहीं समझा। अन्त में उन्हीं भुभ भावों में तुम छदाम में धरती पर गिर पड़े, उसी समय मुहूर्त की मृत्यु हो गई। नाम्प्रकार कहते हैं —

“तं अहं नाम तुम मेरा निरिच्छा-मोक्ष-व्यापक-पूर्ण अर्थात्-सर्वगत-व्यापक-पूर्ण मे पाए वास्तविक-व्यापक नाम अन्तरा क्षेत्र अर्थात्, जो क्षेत्र व निरिच्छा है।”

इसका भावार्थ यह है कि हे मेरा मुने ! यद्यपि उस समय तुम त्रिपंच योनित्व को प्राप्त थे, फिर भी अप्रतिपक्ष गम्भीर-वर्तन के नाम में प्राण, भूत, जीव और तत्त्व की अनुकम्पा में प्रेरित होकर तुमने अपना पैर ऊपर को अघोर रखा, मगर नीचे नहीं रखा। इसी के फलस्वरूप तुम्हें मनुष्यत्व और उसमें भी राजा श्रेणिक के पुत्र के रूप में जन्म मिला।^१

नाट्य यह है कि एक हाथी ने गम्भीर-वर्तन पाकर जीवों की अनुकम्पा का किन्तु उच्च कार्य किया ! यह पशु के चोले में मनुष्य-जैसे आचरण करने का स्वयम् उदाहरण है।^२

और पूर्वजन्म में जो गम्भीर मुनि था, वह अगले जन्म में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बना, सभी प्रकार के वैभव और सत्ता में सम्पन्न। परन्तु उसके पूर्वजन्म के भाई विलमुनि के द्वारा आर्य कर्म करने के लिए विभिन्न प्रकार में समझाए जाने पर भी मिथ्यात्वप्रस्त भोयासक ब्रह्मदत्त चक्री

१. मानाधर्मव्याख्यान १।२८

२. दशिये—उत्तराध्ययन सूत्र का १३ वा अध्यायन।

भावों में — आत्मा के जानादि निजगुणों में—रमण करता रहता इसीलिए आचाराग सूत्र में स्पष्ट कहा है :—

जे अणन्नदंती ते अणन्नारामे ।

जे अणन्नारामे ते अणन्नदंती ॥^१

अर्थात्—जो अनन्यदर्शों—सम्यग्दृष्टि है, वह अनन्य आरा परमायें में रमण करने वाला है, जो अनन्याराम है, वह अनन्यदर्शों है ।

तात्पर्य यह है कि सम्यग्दर्शनसम्पन्न—क्षायिक-सम्यक्त्व में युक्त शुद्ध—एकमात्र आत्मा के दर्शन करना है, इसलिए वह अद्वितीय आन रमण करता है ।

सम्यग्दर्शनसम्पन्न को अवश्य मुक्ति-साम

जिम आत्मा में सम्यग्दर्शन की ज्योति जग जाती है, उसे एक अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई सन्देह नहीं । इसी त उजागर करते हुए 'सत्त्वामृत' में कहा है—

सम्यग्दर्शनं हि मुक्त्यै प्रथं निर्वाणसंगमः^२

सम्यग्दर्शन में युक्त आत्मा को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है । एक बार भी सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जाता है, उसकी मुक्ति निश्चि जानी है ।

मुक्ति का अर्थ है—कर्मों का सर्वथा क्षय । सम्यग्दर्शन जब शुद्ध रूप में आ जाता है, तब वह अप्रमत्त एवं जागृत होकर प्रत्येक प्रवृत्ति करता है । और मन-वचन-क्रिया में होने वाली प्रवृत्ति के साथ या राग-द्वेषादि भाव आते हैं, तभी कर्मबन्ध होता है । जब रागादि न तो कर्मबन्ध नहीं होता, बल्कि कई बार मंकट, बिघ्न-साधाएँ, दुःख आने हैं, तब भी सम्यग्दृष्टि समभावपूर्वक सहन कर लेता है, इससे न का बन्ध नहीं होता और का समभाव में भोगकर उन्हें क्ष देता है । इस प्रकार होने पर एक दिन बार कर्मों का सर्वथा क्षय हो ५ बार ५ उन्हे ५ कर्म समाप्त होने के ५ वह ५ मिड-

विण् माटी

‘सम्यक्त्वं दुर्लभं लोके, सम्यक्त्वं भोक्षमाधनम्’^१

“लोक में सम्यक्त्व दुर्लभ है, वही मोक्ष का प्रथम और अनिवार्य साधन है।”

सम्यक्त्व से भवधारण सीमा . महात्मा

सम्यग्दर्शन ऐसा जादू का डंडा है, कि उसे छूते ही जन्म-मरण का चक्र बहुत ही धीमा पड़ जाता है, वह गति से अत्यन्त मन्द हो जाता है, यह निश्चित है। भगवती आराधना इस तथ्य की साक्षी है—

तदूण य सम्मत्तं मुहुस्तकालयवि जे परिवर्तति ।

तेमिममताजंता ण भवदि सत्तारवात्तद्धा ॥^२

“जो जीव एक मुहूर्तमात्र काल तक भी सम्यग्दर्शन को प्राप्त करके तदनन्तर छोड़ देते हैं, वे भी इस संसार में अनन्तानन्त काल पर्यन्त नहीं रहते।”

इसी का स्पष्टीकरण करते हुए धर्मसंग्रह में कहा गया है—

भनोमुहुता मितं वि फात्तिमं हुज्ज जेहि सम्मत ।

तेसि अबद्धपुण्यल परिअट्ठो चेव समारो ॥^३

“जिन जीवों ने सिर्फ अन्तर्मुहूर्त के लिए भी सम्यग्दर्शन का स्पर्श कर लिया, उन जीवों का अबद्धपुद्गलपरावर्तनकाल में कुछ कम ही संसार-परिभ्रमण रह जाता है।”

इसके अतिरिक्त दर्शनमोह का क्षय हो जाने पर कितने जन्म शेष रहते हैं, इसका स्पष्टीकरण करते हुए ‘क्षपणसार’ में कहा गया है—

इंसणमोहे छविदे तिग्गति तत्थेव तरिय-तुरिय भवे ।

णाविक्कमवि तुरियभवे ण विणस्सति सेससम्मे वा ॥

“दर्शनमोह का क्षय होने पर उसी भव में या तीसरे भव में, अथवा मनुष्य तिर्य्यक् की आयुष्य बाध ली हो तो भोगभूमि की अपेक्षा से वे चौथे भव का उत्लंघन नहीं करते। औपशमिक तथा क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की तरह यह (क्षायिक) सम्यक्त्व एक बार प्राप्त होने पर नष्ट नहीं होता।”

१. लाटीमहिता, संग ३, श्लोक १ ।

२. भगवती आराधना गा० ५३ ।

३. धर्मसंग्रह, अधिकार २, श्लोक २१ टीका ।

भावों में — आत्मा के ज्ञानादि निजगुणों में—रमण करता रहता है। इसीलिए आचाराग सूत्र में स्पष्ट कहा है :—

जे अणन्नदंती से अणन्नारामे ।

जे अणन्नारामे से अणन्नदंती ॥^१

अर्थात्—जो अनन्यदर्शी—सम्यग्दृष्टि है, वह अनन्य आराम—परमायें में रमण करने वाला है, जो अनन्याराम है, वह अनन्यदर्शी है।

तात्पर्य यह है कि सम्पददर्शनसम्पन्न—धार्मिक-सम्यक्त्व से युक्त व्यक्ति शुद्ध—एकमात्र आत्मा के दर्शन करता है, इसलिए यह अद्वितीय आनन्द में रमण करता है।

सम्पददर्शनसम्पन्न को अवश्य मुक्ति-लाभ

जिस आत्मा में सम्पददर्शन की ज्योति जग जाती है, उसे एक दिन अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई सन्देह नहीं। इसी तत्त्व को उजागर करते हुए 'तत्त्वामृत' में कहा है—

सम्यक्शेव हि युक्तस्य प्रुबं निर्वाणसंगमः^२

सम्पददर्शन से युक्त आत्मा को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। इसे एक बार भी सम्पददर्शन प्राप्त हो जाता है, उसकी मुक्ति निश्चिन्त होती है।

मुक्ति का अर्थ है—कर्मों का गर्वणाशय। सम्पददर्शन जब व्यक्ति में शुद्ध रूप में आ जाता है, तब वह अप्रमत्त एवं जागृत होकर प्रत्येक कार्य में प्रवृत्ति करता है। और मन-वचन-काया में होने वाली प्रवृत्ति के साथ क्रोध या राग-द्वेषादि भाव आते हैं, तभी कर्मबन्ध होता है। जब रागादि नहीं होते तो कर्मबन्ध नहीं होता, बल्कि कई बार संकट, विघ्न-बाधाएँ, दुःख या कष्ट आते हैं, तब भी सम्यग्दृष्टि समभावपूर्वक सहन कर लेता है, इससे नये कर्म का बन्ध नहीं होता और पुराने कर्म का समभाव से भोगकर उन्हें क्षीण हो देता है। इस प्रकार सम्पददर्शन प्राप्त होने पर एक न एक दिन बार-बार कर्मों का गर्वणाशय हो जाता है, गेय रहे चार अघाती कर्म उन्हें आसुरी कर्म समाप्त होने के साथ ही समाप्त करके वह आत्मा मुक्त-सिद्ध-मुक्त माना जाता है। इसीलिए माटी मंदिता में कहा है—

१ आचाराग सूत्र २।६.

२ तत्त्वामृत

‘सम्यक्त्वं बुधैर्न सोरे, सम्यक्त्वं मोक्षसाधनम्’

“सोक में सम्यक्त्व दुर्लभ है, यही मोक्ष का प्रथम और अनिवार्य साधन है।”

सम्यक्त्व से अवधारण नीमा : महात्मा

सम्यग्दर्शन ऐसा जानूँ का डंढा है, कि उसे छूते ही जन्म-मरण का चक्र चटूत हो धीमा पड़ जाता है, वह गति में अत्यन्त मन्द हो जाता है, यह निश्चित है। भगवती आराधना इस तथ्य की साक्षी है—

सद्यः य सम्यक्तं मुहुस्तथासर्वाणि ते परिकट्टंति ।

तेनिसर्गनाशना न भवति संसारबान्धा ॥^१

“जो जीव एक मुहुर्नमात्र काल तक भी सम्यग्दर्शन को प्राप्त करके तदनन्तर छोड़ देने है, वे भी इस संसार में अनन्तानन्त बन्धन पर्यन्त नहीं रहते।”

इसी का स्पष्टीकरण करने हुए धर्मसंग्रह में कहा गया है—

अनौमुहता निरा हि कामिभ्रं दुग्धं जेहि सप्तत ।

तेनैव भवहृत्पुण्यं परिभट्टते चेव तमारो ॥^२

“जिन जीवों ने मित्रं अन्तर्मुहृत् के लिए भी सम्यग्दर्शन का स्पर्श कर लिया, उन जीवों का अर्द्धपुद्गलपरायणकाल में कुछ कम ही संसार-परिभ्रमण रह जाता है।”

इसके अनिरिक्त दर्शनमोह का क्षय हो जाने पर कितने जन्म शेष रहते हैं, इसका स्पष्टीकरण करने हुए ‘क्षयणगार’ में कहा गया है—

अंशमोहे खिन्ने तिष्ठति तथैव तद्विष-तुरिय भवे ।

नादिवचमदि तुरियभवे न विणरसति सेतसम्मे वा ॥

“दर्शनमोह का क्षय होने पर उभी भव में या तीसरे भव में, अथवा मनुष्य तिर्यच की आमुष्य याघ ली हो तो भोगभूमि की अपेक्षा से वे चौथे भव का उत्पन्न नहीं करते। औपशमिक तथा क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की तरह यह (क्षायिक) सम्यक्त्व एक बार प्राप्त होने पर नष्ट नहीं होता।”

१. लाटीमहिना, सर्ग ३, श्लोक १ ।

२. भगवती आराधना भा० ५३ ।

३. धर्मसंग्रह, अधिकार २, श्लोक २१ टीका ।

भावों में — आत्मा ने ज्ञानादि निजगुणों में-रमण करता रहता है इसीलिए आचार्यग गूत्र में स्पष्ट कहा है :—

जे अण्मरंगो ने अण्मरामे ।

जे अण्मरामे ते अण्मरंगो ॥^१

अर्थात्—जो अनन्यदर्शी—सम्यग्दृष्टि है, वह अनन्य आराम परमार्थ में रमण करने वाला है, जो अनन्याराम है, वह अनन्यदर्शी है ।

तात्पर्य यह है कि सम्यग्दर्शनसम्पन्न—ध्यायिक-सम्यक्त्वा से युक्त व्य-
शुद्ध—एकमात्र आत्मा के दर्शन करता है, इसलिए वह अद्वितीय आनन्द
रमण करता है ।

सम्यग्दर्शनसम्पन्न को अवश्य मुक्ति-साध

जिम आत्मा में सम्यग्दर्शन की ज्योति जग जाती है, उसे एक
अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई सन्देह नहीं । इसी तत्त्व
उजागर करते हुए 'सर्वामृत' में कहा है—

सम्यग्देन हि मुक्तस्य ध्रुवं निर्वाणसंगम^२

सम्यग्दर्शन ने युक्त आत्मा को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है ।
एक बार भी सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जाता है, उसकी मुक्ति निश्चित
जाती है ।

मुक्ति का अर्थ है—कर्मों का सर्वथा क्षय । सम्यग्दर्शन जब इर्षा
शुद्ध रूप से आ जाता है, तब वह अप्रमत्त एवं जागृत होकर प्रत्येक का
प्रवृत्ति करता है । और मन-वचन-कामा से होने वाली प्रवृत्ति के साथ
या राग-द्वेषादि भाव आते हैं, तभी कर्मबन्ध होता है । जब रागादि नहीं
तो कर्मबन्ध नहीं होता, बल्कि कई बार संकट, विघ्न-बाधाएँ, दुःख आ
आते हैं, तब भी सम्यग्दृष्टि समभावपूर्वक सहन कर लेता है, इससे तब
का बन्ध नहीं होता और पुराने कर्म का समभाव से भोगकर उन्हें क्षीय
देता है । इस प्रकार सम्यग्दर्शन प्राप्त होने पर एक न एक दिन चार
कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाता है, शेष रहे चार अपाती कर्म उन्हें आ
कर्म समाप्त होने के साथ ही समाप्त करके वह आत्मा मुक्त-सिद्ध-
जाता है । इसीलिए नाटो संहिता में कहा है—

१ आचार्यग गूत्र २।६.

२ तत्त्वामृत

‘सम्यक्त्वं दुर्लभं लोके, सम्यक्त्वं भोजमाधनम्’^१

“लोक में सम्यक्त्व दुर्लभ है, वही मोक्ष का प्रथम और अनिवार्य माधन है।”

सम्यक्त्व से भवधारण सीमा : महाताम

सम्यग्दर्शन ऐसा जादू का डंढा है, कि उसे छूते ही जन्म-मरण का चक्र बहुत ही धीमा पड़ जाता है, वह गति में अत्यन्त मन्द हो जाता है, यह निश्चित है। भगवती आराधना इस तथ्य की साक्षी है—

तद्गुण य सम्मत्तं मुहुत्तकालयवि जे परिवर्तति ।

तेस्मिन्मगंनता न भवति सत्तारवातद्धा ॥^२

“जो जीव एक मुहूर्तमात्र काल तक भी सम्यग्दर्शन को प्राप्त करके तदनन्तर छोड़ देते हैं, वे भी इस संसार में अनन्तानन्त काल पर्यन्त नहीं रहते।”

इसी का स्पष्टीकरण करते हुए धर्मसंग्रह में कहा गया है—

अनौमुहुत्तमिदं वि कासिप्रं हुज्ज जैह भग्गम ।

तेमि अवड्ढपुग्गल परिअट्ठो वेव समारो ॥^३

“जिन जीवों ने सिर्फ अन्तर्मुहूर्त के लिए भी सम्यग्दर्शन का स्पर्श कर लिया, उन जीवों का अर्द्धपुद्गलपरावर्तनकाल में कुछ कम ही संसार-परिभ्रमण रह जाता है।”

इसके अतिरिक्त दर्शनमोह का क्षय हो जाने पर कितने जन्म शेष रहते हैं, इसका स्पष्टीकरण करते हुए ‘क्षयणमार’ में कहा गया है—

इत्थणमोहे खविदे तिम्रति सत्थेव तदिध-तुरिय भवे ।

णाविकमवि तुरियभवे न विणस्सति सेसम्ममे वा ॥

“दर्शनमोह का क्षय होने पर उसी भव में या तीसरे भव में, अथवा मनुष्य तिर्यच की आयुष्य बांध ली हो तो भोगभूमि की अपेक्षा से वे चौथे भव का उल्लंघन नहीं करते। औपशमिक तथा क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की तरह यह (क्षायिक) सम्यक्त्व एक बार प्राप्त होने पर नष्ट नहीं होता।”

१. साटीमहिता, सर्व ३, श्लोक १ ।

२. भगवती आराधना गा० ५३ ।

३. धर्मसंग्रह, अधिपार २, श्लोक २१ टीका ।

भावों में — आत्मा के ज्ञानादि निजगुणों में-रमण करता रहता है।
इमोनिग आचाराग सूत्र में स्पष्ट कहा है :—

जे अणन्नदंती से अणन्नारामे ।

जे अणन्नारामे से अणन्नदंती ॥^१

अर्थात्—जो अनन्यदर्शी—सम्यग्दृष्टि है, वह अनन्य आराम-परमार्थ में रमण करने वाला है, जो अनन्याराम है, वह अनन्यदर्शी है।

तात्पर्य यह है कि सम्यग्दर्शनसम्पन्न—आयिक-सम्यक्त्व में युक्त व्यक्ति शुद्ध—एकमात्र आत्मा के दर्शन करता है, इसलिए वह अद्वितीय आनन्द में रमण करता है।

सम्यग्दर्शनसम्पन्न को अवश्य मुक्ति-प्राप्त

जिम आत्मा में सम्यग्दर्शन की ज्योति जग जाती है, उसे एक नि-
अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई सन्देह नहीं। इसी तत्त्व को
उनागर करते हुए 'सत्त्वामृत' में कहा है—

सम्यग्दर्शनं हि मुक्तस्य ध्रुवं निर्वाणसंगमः^२

सम्यग्दर्शन में मुक्त आत्मा को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। नि-
एक बार भी सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जाता है, उसकी मुक्ति निश्चित
जानी है।

मुक्ति का अर्थ है—कर्मों का सर्वथा क्षय। सम्यग्दर्शन जब व्यक्ति में
शुद्ध रूप में आ जाता है, तब वह अप्रमत्त एवं जागृत होकर प्रत्येक क्षण में
प्रवृत्ति करता है। और मन-वचन-काया में होने वाली प्रवृत्ति के साथ कर्म
या राग-द्वेषादि भाव आते हैं, तभी कर्मबन्ध होता है। जब रागादि नहीं होते
तो कर्मबन्ध नहीं होता, यन्त्रिक कई बार संकट, विघ्न-आघात, दुःख या कष्ट
आते हैं, तब भी सम्यग्दृष्टि समभावपूर्वक सहन कर लेता है, इसमें न तो कर्म
का बन्ध नहीं होता और पुराने कर्मों का समभाव में भोगकर उन्हें क्षीय कर
देता है। इस प्रकार सम्यग्दर्शन प्राप्त होने पर एक न एक दिन बार-बार
कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाता है, शेष रहे चार अघाती कर्म उन्हें प्रवृत्ति
कर्म समाप्त होने के साथ ही समाप्त करके वह आत्मा मुक्त-गिद्ध-मुक्त
ब्रह्मा है। इमोनिग माटी मंदिना में कहा है—

१ अणन्नारामे मुच २१६.

२ अणन्नारामे

‘सम्यक्त्वं दुर्मेवं जीवे सम्यक्त्वं बोधव्यवस्थम्’

“सोच में सम्यक्त्व दुर्मेव है, उसी सोच का प्रत्यक्ष ज्ञान सम्यक्त्व साधन है।”

सम्यक्त्व में व्यवहार्य सोच - व्यवहार

सम्यग्दर्शन ऐसा ज्ञान का उद्घाटन है कि उसे सुते हुए सम्यक्त्व का चक्र बहुत ही घोंघा पड़ जाता है, वह प्रति में व्यवहार्य व्यवस्था में उतरा है, वह निमित्त है। सम्यक्त्व का अर्थ इस न्याय की सुझाव है—

सद्वृत्तं च सम्यक्त्वं सुखमवस्थानं चैव सौख्यं च ।

सौख्यमवस्थानं च सौख्यं सौख्यमवस्थानं च ।

“जो जीव एक सुखमवस्था का ज्ञान प्राप्त करके प्रत्यक्ष होकर है, वे भी इस संसार में सम्यक्त्व का अर्थ नहीं करते।”

इसी का व्यवहार्य करने का अर्थ है—

संन्यासमपि विना विना विना विना विना विना ।

सौख्यमवस्थानं सौख्यमवस्थानं चैव सौख्यं च ।

“जिन जीवों ने सिद्ध अन्तर्मुख के लिए ही सम्यग्दर्शन का अर्थ कर लिया, उन जीवों का अर्थ बुद्धिमानव्यवस्था में कुछ कम ही अर्थव्यवस्था में रह जाता है।”

इसके अतिरिक्त दर्शनमार्ग का अर्थ हो जाने पर सिद्ध अन्तर्मुख में है, इसका व्यवहार्य करने का अर्थ है—

संन्यासमपि विना विना विना विना विना विना ।

सौख्यमवस्थानं सौख्यमवस्थानं चैव सौख्यं च ।

“दर्शनमार्ग का अर्थ होने पर उसी अर्थ में या अतिरिक्त अर्थ में, अथवा अर्थ निमित्त की आवश्यकता में ही ही अर्थमार्ग की अर्थ में ही ही अर्थमार्ग का अर्थ करने। अतिरिक्त अर्थमार्ग अर्थमार्ग का अर्थ (आधिक्य) सम्यक्त्व एक बार प्राप्त होने पर अर्थ नहीं होता।”

प्राचीनार्थ, अर्थ ३, अर्थ १ ।

संन्यासमपि विना विना विना विना विना विना ।

सौख्यमवस्थानं सौख्यमवस्थानं चैव सौख्यं च ।

तत्त्वायंमूत्र— राजवातिक में इसमें भी मूदम चिन्तन व्यक्त किया गया है, कि जो सम्यग्दर्शन से पतित नहीं होने उन्हें अधिक में अधिक ७ या ८ जन्म और ग्रहण करने पड़ते हैं, और कम में कम दो-तीन जन्म। इन जन्मों के पश्चात् उनके संसार का उच्छेद हो जाता है।^१

धमुनन्दीश्वरकाचार में इसका रहस्य खोलने हुए कहा है—

अग्ने उ मुदेवसं गुमानुमर्ग पुनोपुनोऽहिम्नः ।

मत्तद्वदमेहि तत्रो करंनि कर्मकृत्यं नियमा ॥^२

“किनने ही जीव मुदेवत्व और गुमानुपत्व को पुनः पुनः प्राप्त करने मान-आठ भवों के पश्चात् अवश्य ही कर्म क्षय कर देते हैं।” उदाहरणार्थ, मुवाहकुमार ।

इस में यह समझा जा सकता है कि सम्यक्त्व ग्रहण करने में कितना बड़ा लाभ है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति पर सात रुपये का कर्ज हो, और माहवार एक हजार रुपये में ही फारकती कर ले तो उस कर्जदार को कितना लाभ और कितना हर्ष होता है ?

मेघकुमार मुनि ने हाथी के भव में बहुत-से सव्य जीवों एवं विगर्त तथा एक गुरगोश पर अनुकम्पा करके निःस्वार्थभाव में रक्षा करने के कारण सम्यग्दर्शन के प्रभाव में मनुष्यभवं का बन्ध करने के साथ-साथ अपना संसार परित (परिमित) कर लिया ।

मह्यार्द्रिः सम्यग्दर्शनकषी प्रभु के कारणमहत्ता प्राप्त

सम्यग्दर्शन साग्नव में प्रभु है, इस कारण वह परम आराध्य है। क्योंकि उसी की कृपा में मिट्टि (मुक्ति) प्राप्त होती है। उसी के निमित्त में जीव जगत् पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात्—गर्गश-गर्वदर्शी होकर समस्त जगत् को जानना-देखना है, किन्तु जगत् के राग-द्वेषादि दूषणों के भय से शिष्टात्न नहीं आने देता। यही कारण है कि अतपार्थमात्मानं सम्यग्दर्शन को प्रभु बना, और उसके कारण सम्यग्दृष्टि की महत्ता बतल गई जाती है, इसमें शंका नहीं है —

आधेनाथ तदपदेन गुरुवाकोपेनकासारण—

इवावभावनमिष्टदे विनष्टेकोदेवताःशिशुनम् ।

१. अथर्ववेदभाष्य ४।२।३।४।५।६।७।८।९।

२. अथर्ववेदभाष्य, भा. २।६।

तत्त्वं हेयमुपेयवत् प्रणिपता संवित्ति कान्ताधिता ;
सम्यक्त्व-प्रभुणा प्रणीतमहिमा धन्यो जगन्नेष्यति ॥^१

जैसे सूर्य के सारथी (अरुण) की शक्ति से मन्द हुए अन्धकार को छिन्न-भिन्न करने के लिए सूर्य का उदय होता है, इसी तरह सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति के योग्य काल, क्षेत्र, द्रव्य, भाव की शक्ति के निमित्त से मन्द हुए दर्शनमोह-तिमिर को छिन्न करने के लिए सम्यग्दर्शन के समकाल में गुरुतर (महान्) आगमज्ञान (या गुरु के उपदेश से होने वाला ज्ञान) उदित होता है। उसमें उपादेय की तरह हेय तत्त्व की प्रतीति कराने वाले तथा सम्यग्ज्ञप्तिरूपी परमात्मा से युक्त सम्यग्दर्शन-प्रभु के द्वारा पुण्यशाली सम्यग्दृष्टि जीव निश्चय में स्वचिन्मय और व्यवहार से जीवादि द्रव्यों के समुदायरूप लोक को जीत लेता है, अर्थात्—वह सर्वज्ञ और (ज्ञान से) सर्वजगत् का भोक्ता होता है।

यह है सम्यग्दर्शनरूपी प्रभु के निमित्त से सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि । □

सम्यग्दृष्टि का अर्थ है—व्यार्थ दृष्टि !

प्रत्येक वस्तु को व्यार्थ रूप में समझना, उस पर व्यार्थ विचार करना, और व्यार्थ रूप में जीना—इस यही है—सम्यग्दर्शन !

और यही है एक मात्र सुखी व शान्तिमय जीवन !

१. सम्यग्दर्शन का अर्थ

• •

पिछले प्रकरणों में सम्यग्दर्शन की प्रधानता, माहात्म्य, प्रभाव और लाभ के सम्बन्ध में अनेक पहलुओं से सभी बातें स्पष्ट की जा चुकी हैं। इसलिए अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वह सम्यग्दर्शन क्या है? उसका अर्थ, लक्षण, स्वरूप और व्याख्या क्या है? इस प्रकरण में इन सभी मुद्दों पर चिन्तन प्रस्तुत किया जायगा।

दर्शन शब्द के विभिन्न अर्थ

सम्यग्दर्शन शब्द 'सम्यक्' और 'दर्शन' इन दो शब्दों के संयोग से बना हुआ आध्यात्मिक जगत् का एक महत्वपूर्ण शब्द है। जैनधर्म का तो यह पारिभाषिक और प्राणस्वरूप शब्द है। पहले हम 'दर्शन' शब्द के अर्थ पर विवेचन कर लें। दर्शन शब्द का यहाँ विवक्षित अर्थ रामस लिया तो सम्यग्दर्शन शब्द का अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा।

तत्त्व-चिन्तन की एक विशेष प्रकार की विचारधारा भी हमारे यहाँ 'दर्शन' के नाम से प्रचलित है। जैसे—जैनदर्शन, बौद्धदर्शन, सांख्यदर्शन आदि। पर यहाँ उस दर्शन के अर्थ में यह शब्द अभीष्ट नहीं है। पाश्चात्य दर्शन में 'दर्शन' की प्रतिध्वनि फिलासफी (Philosophy) शब्द में हुई है, जो 'फिलाम' (प्रेम) और 'सोफिया' (विद्या) इन दो ग्रीक शब्दों के संयोग से बना है। इसका अर्थ हुआ—विद्या (ज्ञान) के प्रति प्रेम (अनुराग); किन्तु प्रस्तुत में दर्शन का यह अर्थ भी अभीष्ट नहीं है।

ज्ञान और दर्शन, ये दोनों भिन्नार्थक शब्द हैं। ज्ञान (विद्या) बुद्धि से निष्पन्न है, जबकि दर्शन किसी से समुत्पन्न नहीं है। इसलिए वह प्रत्यक्षा-नुभूति है। बौद्धिक ज्ञान शब्दाश्रित होता है; उससे अहं पैदा होता है।

१. दर्शनानि षडेवाध, मूलभेदव्यपेक्षा।

देवता तत्त्वभेदेन, ज्ञातव्यानि मनीषिभिः ॥

—पद्मदर्शनममुच्चय

१. महाभारत का अर्थ
२. महाभारत में सत्य और धर्म क्या हैं?
३. कुरुक्षेत्र महाभारत में के सत्य और धर्म क्या हैं?
४. देव और अश्वि के महाभारत में क्या हैं?
५. विश्व में महाभारत के सत्य और धर्म क्या हैं?
६. महाभारत में धर्म और विश्व में क्या हैं?

१. सम्यग्दर्शन का अर्थ

• •

पिछले प्रकरणों में सम्यग्दर्शन की प्रधानता, माहात्म्य, प्रभाव और लाभ के सम्यग्दर्शन में अनेक पहलुओं में सभी बातें स्पष्ट की जा चुकी हैं। इसलिये अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वह सम्यग्दर्शन क्या है ? उसका अर्थ, लक्षण, स्वरूप और व्याख्या क्या है ? इस प्रकरण में इन सभी मुद्दों पर चिन्तन प्रस्तुत किया जायगा।

दर्शन शब्द के विभिन्न अर्थ

सम्यग्दर्शन शब्द 'सम्यक्' और 'दर्शन' इन दो शब्दों के संयोग से बना हुआ आध्यात्मिक जगत् का एक महत्वपूर्ण शब्द है। जैनधर्म का तो यह पारिभाषिक और प्राणस्वरूप शब्द है। पहले हम 'दर्शन' शब्द के अर्थ पर विश्लेषण कर लें। दर्शन शब्द का यहाँ विवक्षित अर्थ समझ लिया तो सम्यग्दर्शन शब्द का अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा।

तत्त्व-चिन्तन की एक विशेष प्रकार की विचारधारा भी हमारे यहाँ 'दर्शन' के नाम से प्रचलित है। जैसे—जैनदर्शन, बौद्धदर्शन, साय्यदर्शन आदि। पर यहाँ उस दर्शन के अर्थ में यह शब्द अभीष्ट नहीं है। पारश्चात्य दर्शन में 'दर्शन' की प्रतिध्वनि फिलासफी (Philosophy) शब्द में हुई है, जो 'फिलाम' (प्रेम) और 'मोफिया' (विद्या) इन दो ग्रीक शब्दों के संयोग से बना है। इसका अर्थ हुआ—विद्या (ज्ञान) के प्रति प्रेम (अनुराग), किन्तु प्रस्तुत में दर्शन का यह अर्थ भी अभीष्ट नहीं है।

ज्ञान और दर्शन, ये दोनों भिन्नार्थक शब्द हैं। ज्ञान (विद्या) बुद्धि में निष्पन्न है, जबकि दर्शन किसी में समुत्पन्न नहीं है। इसलिए वह प्रत्यक्षा-नुभूति है। बौद्धिक ज्ञान शब्दाश्रित होता है, उसमें अहं पैदा होता है।

१. दर्शनानि षडेवाक, मूनभेदध्वपेक्षा।

देवता तत्त्वभेदेन, ज्ञानध्यानि भनीपिष ॥

—एहदर्शनममुच्यते

विष्णु दर्शन शब्दाश्रित नहीं है, उमसे अहं की उत्पत्ति नहीं होती, प्रभु आम्हा के स्वर फूटते हैं। विश्व में आज बौद्धिक ज्ञानरूप विज्ञान छाया हुआ है, जिनका वह मनुष्य जाति को पृथक्-पृथक् करता है। दर्शन आज इन भौतिक विज्ञानों से विच्छिन्न हो गया है। इसीलिए आए दिन युद्ध के कारण विष्व के आकाश में मँडराते हैं। विज्ञान के साथ दर्शन होता तो रिग के लिए विज्ञान यरदान सिद्ध होता। उममें से मानवमैत्री या प्राणिमैत्री का गोन पड़ता, मानवजाति के हृदय परम्पर टूटते नहीं, जुड़ने।

जैनशास्त्रों में निराकार-उपयोग को दर्शन और साकार-उपयोग का ज्ञान कहा गया है, अथवा सामान्य ज्ञान के लिए दर्शन का और विशेष ज्ञान के लिए ज्ञान का प्रयोग हुआ है। परन्तु दर्शन शब्द सत्तामात्र का अवलोकन अर्थ में यही गंभीर नहीं है, क्योंकि सत्तामात्र यन्त्र का अवलोकन तो मिथ्यादर्शित भी तथा सामान्य संसार व्यक्ति भी कर सकता है, तब फिर दर्शन की क्या विशेषता हुई? इसीलिए दर्शन शब्द का यन्त्र की सत्तामात्र का अवलोकन अर्थ यही अभीष्ट नहीं है।

दर्शन शब्द का जन्म 'दृश प्रेक्षणे' धातु से हुआ है। इसीलिए दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार होती है—'दृश्यतेऽनेन अस्मात् प्रविशन्ते'—'दृश्यते' द्वारा देखा जाय, प्रिमे देखा जाय या प्रिमे देखा जाय। इस व्युत्पत्ति के अनुसार दर्शन शब्द के अनेक अर्थ अनेकार्थ संघट्ट में पाये जाते हैं। दर्शन, दृश्य घमें उत्पत्ति, बुद्धि, ज्ञान, स्वप्न, सोचन, वगैरे प्रेक्षणे, दृश्य अर्थ दर्शन शब्द के आभास घूमने हैं।

जीवों में दर्शन भी दर्शन है। तथा दर्शन धरा आदि के निर्माण में सहायक रूप में सहायी जीवों में पाया ही जाता है, दर्शन, उन जीवों के ज्ञान का वाच्यार्थ उचित नहीं है। क्योंकि जीवन भी मर्मा के साथ है और दर्शन भी। परन्तु क्या मर्मा जीवन में देखा जा सकेगा? क्या मर्मा का जीवन जीवन है? परन्तु उनके जीवन के साथ दर्शन का मर्मा है। जीवन क्या है? इस भी के लगे समझने। आत्मा के संयोग में जीव का ज्ञान-जन्म-जन्म है, पर क्या मर्मा इस जीवन का दर्शन प्रेक्षणे

१. दृश्यतेऽनेन अस्मात् प्रविशन्ते

—दृश्यतेऽनेन अस्मात् प्रविशन्ते

२. दृश्यतेऽनेन अस्मात् प्रविशन्ते

३. दृश्यतेऽनेन अस्मात् प्रविशन्ते

४. दृश्यतेऽनेन अस्मात् प्रविशन्ते

—दृश्यतेऽनेन अस्मात् प्रविशन्ते

करते हैं ? साधारण प्राणी तो आँखों से देखने को ही दर्शन कहते हैं । जीवन इतना विज्ञान है, बहुश्रेयव्यापी है कि साधारण मनुष्य इसे देख ही कहाँ पाता है ? फिर केवल आँखों से देखना ही तो दर्शन नहीं होता । साधारण आदमी जो देखते हैं, वह देखना भी देखना नहीं, वह दर्शन नहीं है । हमारे आचार्यों ने देखने का भी गंभीर अर्थ बताया है—आँखें बन्द करके देखना । उस दर्शन में श्रवण, भजन, निदिध्यासन, विचारणा, तर्क-वितर्क, आदि सबका समावेश हो जाता है । यह एक प्रकार से अन्तर्दर्शन है, और इसे ही वास्तविक दर्शन माना है ।

अगर किसी को कहा जाए कि आँखें बन्द करके देखो, तो वह नहीं देख सकेगा । इन्द्रियाँ इतनी दुर्बल होती हैं कि जरा-सा व्यवधान आते ही दर्शन रुक जाता है । दूरस्थ पहाड़ को भी देखना हो तो ऊपर चढ़कर देखा जाता है । आँखें कमजोर हों तो वह भी नहीं दिखाई देता । अनन्त परमाणु, कीटाणु, त्रसरेणु आदि चक्कर लगा रहे हैं, पर मूढम होने के कारण वे नहीं दिखाई देते । एक सड़क हमारे सामने है, यदि हम उसे दूर से देखते हैं तो पतली काली-सी रेखा के समान दिखाई देती है । हजारों भन धान के ढेर में एक दाना सरसों का डाल दिया जाए तो वह निकट होते हुए भी दिखाई नहीं देता । यह दर्शन है ही नहीं । इसीलिए हमारे ऋषि-मुनियों तथा दार्शनिकों ने कहा—तुम्हारा देखना अधूरा है । जरा मूढमता से विचार करे तो दर्शन का अर्थ विशेष देखना प्रतीत होता है । आँख से जो-जो बोध होता है, उसे भी 'देखना' या 'दर्शन' कहा जाता है, पर वह सामान्य-सा, हल्का-सा दर्शन है, उससे किसी पदार्थ का बोध गहराई से नहीं होता । दर्शन का अर्थ केवल नेत्रजन्य बोध ही नहीं, अपितु किसी भी इन्द्रिय से होने वाला बोध, बल्कि इसमें भी आगे बढ़कर कहे तो आँखें बन्द करके मन को एकाग्र करके देखना—दर्शन है, जहाँ दूरी या सूक्ष्मता देखने में बाधक नहीं बनती ।

एक जगह एक हिरणी पाँव से लंगड़ाती हुई एक जल-श्रोत के पास आई, श्रोत में कुछ देर तक पैर रखकर वह पुनः चली गई । लगातार तीन दिनों तक उसका यही क्रम रहा । चौथे दिन वह हिरणी त्रिलुप्त स्वस्थ हो गई । जिस मनुष्य ने इसे देखने का यत्न किया, उसने इसमें से बोध

१. आलोचस्तु चतुर्दशदिनिमित्तवान् सर्वममारिजीव साधारणत्वात् न मोक्षमार्गं युक्तः ।

—सर्वार्थसिद्धि १।२।६।३.

सम्यग्दर्शन : शुद्ध आत्मस्वरूप की दृष्टि से देखना

चेतना की बाह्योन्मुखी दृष्टि ज्यो-ज्यो हटती जाती है, त्यों-त्यों अन्तर्मुखी दृष्टि जागृत होती है, ऐसी स्थिति में अपने और दूसरों के सम्बन्ध में बाह्यदृष्टि से नहीं, शुद्ध स्वरूप की दृष्टि से मनुष्य एकात्मता का अनुभव करने लगता है, शुद्ध आत्मस्वरूप का अनुभव करता है, यही वास्तव धर्म है, यही सम्यग्दर्शन है। जब व्यक्ति अन्तर्मुखी होकर अपने भीतर देखता है, तो वह अपने सम्बन्ध में भी झटपट निर्णय कर सकता है। यह किया-काण्ड, विधि-विधान या नियमोपनियम मेरे आरम्भ-विकास के अनुरूप एवं आत्मलक्ष्यो है या नहीं? दृष्टि यदि स्पष्ट और अन्तर्मुखी होगी तो वे बाह्य विधि-विधान या क्रिया-काण्ड धर्म का रूप ले लेंगे, अन्यथा नहीं। जब तक दृष्टि स्पष्ट और अन्तर्मुखी नहीं होगी, तब तक वैर-विरोध, घृणा, शिष्टं प और शत्रुता का कोहरा जो आत्मा पर छाया हुआ है, वह साफ नहीं होगा। दृष्टि पर छाई हुई मलिनता को जब तक दूर नहीं किया जाएगा, तब तक आन्तरिक शान्ति नहीं मिलेगी।

दर्पण में जब चेहरे पर कोई दाग दिखाई देता है, तब कई स्पष्ट दृष्टि लोग दर्पण को साफ करने की चेष्टा करते हैं, जबकि दाग होता है, चेहरे पर। दर्पण को साफ करने में चेहरे का दाग कैसे मिट सकता है? चेहरे को साफ करने में ही दर्पण में प्रतिबिम्बित दाग मिट सकता है। इसी प्रकार बाह्य प्रतिबिम्बित होने वाले दोष तभी शुद्ध होंगे, जब व्यक्ति अपनी अन्तर्दृष्टि शुद्ध बनाएगा। अन्तर्दृष्टि शुद्ध होने पर संसार-समुद्र खारा नहीं, क्षीरसागरसम मधुर प्रतीत होगा। जब तक व्यक्ति की अन्तर्दृष्टि शुद्ध नहीं होगी, तब तक जीवन के दर्पण पर अनेक दोष, कलक लगे प्रतीत होंगे। दृष्टि की इतनी शुद्धि, इतनी एकाग्रता और इतना आन्तरिक परिवर्तन ही जैनदर्शन की भाषा में सम्यग्दर्शन है।

मिथ्यादर्शन के परिणाम दुःख-अशान्ति

व्यक्ति का दर्शन जब गलत, मिथ्या या विपरीत होता है तो उसकी स्थिति सावन के अन्धे की-सी हो जाती है, फिर प्रत्येक वस्तु को ही वह उसके अयथायुक्त रूप में देखने लगता है, अन्तर्तोषता वह पतन और दुःख के गर्त में गिरता है। आज का मानव प्रायः इतना दुःखी, निराश एवं चिन्तित क्यों है? इसलिए है, कि वह सम्यग्दर्शन को खो बैठा है। वह वस्तुओं को, परिस्थितियों को उनके यथायुक्त रूप में समग्रता से देखता ही नहीं है। वह आसव एवं वन्ध को सुख एवं स्वतन्त्रता का मार्ग मानता है।

और भी अनेक रूप हैं—पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आदि । बाहर में समस्याओं के ये विभिन्न रूप हैं, परन्तु अन्दर में सबका रूप एक है, उनका स्वभाव और प्रकृति एक है ।

कई दिव्यदृष्टि एवं अभ्यस्य भी शान्ति और एकाग्रता में जीवन-जगत् की समस्याओं को देखने हैं, परन्तु उनका दर्शन यथार्थ नहीं होता, उनकी दृष्टि ही दांपपूर्ण होती है, उनका मन निर्मल नहीं होता, फिर उन्हें विषय स्पष्ट कैसे दीनेगा ? वे सोचने-विचारते बहुत हैं, लेख भी लिख सकते हैं, घंटों धाराप्रवाह भाषण भी दे सकते हैं, परन्तु दिव्यदृष्टि एवं मन की निमलता के बिना केवल मन की एकाग्रता से किया हुआ रटा-रटाया ज्ञान आत्मलक्ष्यी एवं यथार्थ नहीं होता ।

मन की निर्मलता यथार्थदर्शन के लिए अनिवार्य

मन की निर्मलता और यथार्थदर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । यथार्थ-दर्शन के लिए मन का स्फटिक की भाँति निर्मल होना अनिवार्य है । मन जितनी मात्रा में निर्मल होगा, उसी मात्रा में वस्तुएँ उनके यथावत्प में दीखने लगेंगी । मन का निर्मल होना सहज स्वाभाविक नहीं है । उसके नियम बड़े गहरे हैं । मन की निर्मलता का अभ्यास प्रारम्भ होता है—सम्पददर्शन की सतत प्रक्रिया से । इसमें मन सरल होता जाता है, और सरल निश्चल मन यथार्थदर्शन के योग्य होता जाता है ।

सम्पददर्शन की प्रक्रिया

सम्पददर्शन की प्रक्रिया है—समस्याओं के मूल रूप को खोजना, बार-बार मिथ्यान्तों और तत्त्वों के साथ मिलान करना और उसका समाधान आत्मलक्ष्यी दृष्टि से करना । दर्शन बाहर में नहीं, अन्दर में गहरा उतरता है । उपनिषद् की भाषा में कहें तो ‘असुर्व सत्यम्’ चक्षु ही सत्य है—दर्शन-अन्तश्चक्षु ही सत्य है—सर्वहितकर है । वही अन्दर की आँख है, जो हजारों परतों को भेदकर, सहस्रों आवरणों को चीरकर सत्य का साक्षात्कार करता है । दर्शन जीवन की दिव्यदृष्टि है, जो जीवन की दिव्य मृष्टि का सर्जन करता है । दर्शन—सम्पददर्शन अपने आपमें धर्म—आत्मा के स्वभाव—को अपने में समेटे हुए है । जो दर्शन आत्मलक्ष्यी होगा, वही वर्तमान समस्त समस्याओं को हल कर सकेगा, अध्यात्म के नाम से रटा-

गंगा का दर्शन तो मेरे मन में प्रदर्शन हो सकता है, वह गमगंगाओं की ही नहीं कर सकता।

सत्यमेव जयते

[illegible][illegible]

वह है, जिसमें मनुष्य की समस्त पूर्वधारणाएँ, पूर्वाग्रह, अहंकार, पाप-पात, आप्रह या पूर्वगृहीत विचारधाराएँ समाप्त—विनीत हो जाती हैं। एक मात्र दर्शन रह जाता है। पूरी श्रद्धा, भक्ति एवं समस्त दर्शन में केन्द्रित हो जाती है। इसी अद्भुत आनन्दमयी अवस्था को ही सम्पूर्णदर्शन कहेंगे।

सम्पूर्णदर्शन का सत्ये अर्थों में जीवन में प्रवेश; वह इस प्रकार है—

सम्पूर्णदर्शन व्यक्ति के जीवन में मही अर्थों में प्रविष्ट होकर रहता नहीं होता है जब निम्न मात्र भूमिवाएँ बन जाती हैं—

(१) जब उसका मन समस्त मान्यताओं में डूब जाता है। जिस प्रकार पहले में ही भरा हुआ गिलास नई वस्तु को छूटने नहीं देता उसी प्रकार मान्यताओं, पूर्वाग्रहों आदि में कोमल मन वस्तु दर्शन नहीं कर सकता।

(२) उसके मन में जागृति एवं अदमासदर्शन हो। वस्तु, विचार या घटना की गहराई तक पहुँच जाता है। सम्पूर्ण दर्शन नहीं कर सकता।

(३) उसके जीवन में निरतिशय एवं अदम्य निरतिशयता का अर्थ है—किसी भी दिग्गज के प्रति न तो मोह (मोह) एवं द्वेष (घृणा) न हो। केवल केवल ही है। वस्तु का सम्पूर्ण दर्शन कर सकता है।

(४) समस्त विश्व के प्रति अदम्य प्रेम हो। राग-द्वेषादि में, स्वार्थ और द्वेष में नहीं डूबता है। वह निरतिशय ऐसी आत्मीयता हो जाती है, वह अदम्य प्रेम है। वस्तु सम्पूर्ण आकलन कर सकता है।

(५) मनुष्य—मनुष्य—दर्शन के प्रति निरतिशय प्रेम हो। आत्ममर्त्यात् एवं मनुष्यमर्त्यात् हो जाता है। वस्तु सम्पूर्ण विवेक के विवेक बरके रह जाता है। अपना मेता है।

(६) मनुष्य के प्रति अदम्य प्रेम की सम्पूर्णदर्शन में शक्ति है, अदम्य प्रेम, अदम्य प्रेम, अदम्य प्रेम। एवं मोह मनुष्य की सम्पूर्णदर्शन में हो जाता है।

(७) अदम्य प्रेम, अदम्य प्रेम, अदम्य प्रेम।

दर्शन शब्द का श्रद्धादि अर्थ क्यों और कैसे ?

इसीलिए दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ श्रद्धा किया गया है । आचार्यपूज्य-
वाद ने एक तर्क उठाकर इसका समाधान भी किया है—'दर्श' धातु का
प्रगिट्ठ अर्थ आलोक—देखना है, श्रद्धा अर्थ तो इसका संगत ही नहीं होता, न
ही किमी को दर्शन कहने में श्रद्धा अर्थ का सहमा बोध होता है । फिर यहाँ
उग प्रगिट्ठ अर्थ का त्याग क्यों किया गया ? इसका समाधान करते हुए आचार्य
कहते हैं—'यहाँ मोक्षमार्ग का प्रकरण होने से तत्त्वार्थों का श्रद्धान्तरा जो
आत्मा का परिणाम होता है, वही तो मोक्ष का साधन बन सरता है ।
यहाँकि सम्प्रदर्शन भव्यों में ही पाया जाता है, किन्तु आलोक—प्रेक्षण तो
चक्षु आदि के निमित्त से होता है, वह साधारणतया सभी संसारी जीवों में
पाया जाना है, अतः उसे मोक्षमार्ग मानना उचित नहीं है ।' यही कारण है
कि ध्वजा एवं महापुराण में दर्शन शब्द के श्रद्धा, रति, स्मृति, प्रत्यक्ष
प्रतीति आदि शब्द पर्यायवाची बताये गये हैं ।^१

कई शब्द इन्द्रियगम्य वस्तु के द्योतक होने से, तो कई शब्द मनोगम्य
पदार्थों के बोधक होने हैं । जहाँ शब्द का अर्थ इन्द्रियगम्य हो, वहाँ उसके
अर्थ की बोधरता में संशोधन-परिवर्तन करने का काम आसान होता है
लेकिन जहाँ शब्द का अर्थ अतीन्द्रिय या मनोगम्य मात्र हो, वहाँ अर्थ में
संशोधन-परिवर्तन करने का कार्य अत्यन्त कठिन होता है । सम्प्रदर्शन और
मिथ्यादर्शन ये दोनों शब्द गाय, घोड़ा आदि शब्दों की तरह इन्द्रियगम्य
वस्तु के द्योतक न होकर मनोगम्य या अतीन्द्रिय भावों के सूचक हैं ।
इसलिए हम सम्प्रदर्शन में जो आचार्य परम्परा में प्राप्त अर्थ है, उन्हीं को
प्रस्तुत करते मनोगत करना ठीक रहता है ।

यही कारण है कि कई आचार्यों ने दर्शन शब्द के अर्थ की परिभाषा

१ (१) शब्दार्थसंग्रह १:२:१२१३

(२) शब्दार्थसंग्रह १:२:१२-६

२ (१) शब्दार्थसंग्रह १:२:१२१३

(२) शब्दार्थ १:१३

(३) शब्दार्थसंग्रह १:२:१२१३

(४) शब्दार्थसंग्रह १:२:१२१३

करके प्रस्तुत किया है, जैसे कि तत्त्वार्थभाष्य में दर्शन शब्द का अर्थ प्रस्तुत किया है —

“होरेष्यभिचारिणी सर्वेन्द्रियानिन्द्रियार्थप्राप्तिरेतन् सम्यग्दर्शनम् ।”

“दृश घातु से निष्पन्न दर्शन शब्द का अर्थ है—व्यभिचारशून्य अर्थात् निर्दोष सभी इन्द्रियो एवं अनिन्द्रिय के द्वारा हुई अर्थ-प्राप्ति—अर्थ का ज्ञान । यही सम्यग्दर्शन है ।”

प्रवचनमार् की टीका में आचार्य ने कहा है .—

दर्शनसम्बन्धेन निजशुद्धात्मध्यानरूपं सम्यग्दर्शनं प्राप्नुमः ।^१

“दर्शन शब्द से निजशुद्ध आत्मध्यानरूप सम्यग्दर्शन को ग्रहण करना चाहिए ।”

नियमसार तात्पर्यवृत्ति में भी देखिये—

“दर्शनमपि जीवास्त्रिकायसमुपजनितवरम ध्यानमेव भवति ।”^२

“शुद्ध जीवास्त्रिकाय से उत्पन्न होने वाला जो परम ध्यान है, वही दर्शन है ।” जहाँ तत्त्व या किसी भी पदार्थ का निश्चय, ध्यान, विवेक या रुचि आत्मलक्ष्यी हो, वही सम्यग्दर्शन होता है । उत्तराध्ययनमूत्र में भी स्पष्ट किया गया है—

‘माणेन जानइ भावे, समणेन य सद्दे ।’

“सम्यग्ज्ञान में पदार्थों को जानता है, दर्शन में उन पर ध्यान करता है ।

प्राचीन मनीषियों के दृग्नित्तन में यह स्पष्ट होता है कि दर्शन का अर्थ सम्यग्ध्यान—मार्थ निश्चय है ।

‘सम्यग्’ विशेषण लगाने का प्रयोजन

दर्शन आत्मा का गुण है । मिथ्यादर्शन आत्मा का अशुद्ध पर्याय है, जबकि सम्यग्दर्शन आत्मा का शुद्ध पर्याय है । मिथ्यादर्शन आत्मलक्ष्यी दर्शन नहीं होता, वह आत्मा का वैभाविक परिणाम होता है, जबकि सम्यग्दर्शन आत्मा का स्वाभाविक परिणाम होता है । निष्कर्ष यह है कि यदि दृष्टि सही हो तो उसके मार्ग-दर्शन में जीया हुआ जीवन भी कर्मक-मुक्त निर्दोष होगा, और अगर दृष्टि भ्रान्त या विपरीत होगी तो तदनुसार

१. प्रवचनमार् ता० पृ० २४०। ३२६।१५

२. नियमसार ता० पृ० ३।

३. उत्तराध्ययन मूत्र २८।३३.

जीवन भी दोषयुक्त या कर्तव्ययुक्त होगा। राजशास्त्र में भी इसका समी-
करण किया गया है कि स्वपर-अवस्था की अदर्शन-अप्रतिपत्ति—अपराध प्र-
चोदन ही मिथ्यादर्शन है, इससे निपटीत मर्याद आचरण सम्म्यग्दर्शन है।
पञ्चाध्यायी में इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है—

सम्यग् मिथ्याविरोधाभासी विना चक्षुरिमात्रा ।

मपशब्द विप्रशेषि वृत्तिरवाद् व्यभिचारिणः ॥

“सम्यक् और मिथ्या विशेषण दर्शन या श्रद्धा आदि के लगाने बिना
ये लक्षण मपश (सम्यग्दृष्टि) की तरह विप्रश (मिथ्यादृष्टि) में भी घने
जाने से व्यभिचार दोष से युक्त हो जाएंगे।”

दर्शन के पूर्ण सम्म्यक् विशेषण लगाने का एक उद्देश्य यह भी है कि
देखना सम्म्यक् हो। सम्म्यक् का अर्थ शुद्ध या सत्य है। सम्म्यग्दृष्टि भी गाय
को गाय और घोड़े को घोड़ा कहता है, जानता-मानता भी है, मिथ्यादृष्टि
भी इसी तरह जानता-मानता-कहता है। यह भी गाय को न तो घेरा
मानता है, न कहता है। बाहर में दोनों की दृष्टि एक ही है, दोनों का बाह्य
दर्शन एक-सा है। परन्तु इतना दर्शन (देखना) पूर्ण नहीं है। सम्म्यग्दृष्टि
गाय और घोड़े को भी अपनी ही तरह एक आरमा-वैतन्ययुक्त प्राणी मानता
है, उनको भी अपनी तरह सुख-दुःखानुभूति होती है, वह मानता है और
अपने निमित्त से उनको किसी प्रकार की हानि न पहुँचे, हिंसा न हो, इस
प्रकार की ‘आरमवत् सर्वभूतेषु’ की भावना से वह देखता है। सम्म्यग्दृष्टि
श्रावक गाय और घोड़े को पालेगा तो भी उनके साथ कृदुम्भ या स्व-मन्तान
का-सा व्यवहार रहेगा। परन्तु मिथ्यादृष्टि इस प्रकार से नहीं देखता, वह
उनको पशु समझकर निर्दयता से पीट भी देता है, उन्हें चारा-दाना कम
खिलाता है, समय पर उनके सुख-दुःख का ध्यान नहीं रखता, उनको कष्ट
भी पहुँचाता है। उसकी दृष्टि गाय और घोड़े के प्रति स्वार्थी रहती है, मात्र
उनसे लाभ के पाने की दृष्टि रहती है।

हीरे को एक ग्रामीण भी देखता है, और जीहरी भी। ग्रामीण उस हीरे
को एक कमकीले गरघर के रूप में देखता है, वह उसका ठीक मूल्योत्पन्न नहीं
कर पाता, जबकि जीहरी की आँखें उस हीरे को तुरन्त परख लेती हैं, उसकी
ठीक कीमत आँक लेती हैं। इसी प्रकार सम्म्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि के
द्वारा गाय को देखने में और भी अन्तर है। मिथ्यादृष्टि गाय को गाय

कहता है, लेकिन वह गाय का केवल वर्तमान स्थूल रूप ही देखकर रह जाता है। जबकि सम्यग्दृष्टि गाय के आन्तरिक एवं सूक्ष्म रूप को देखता है। वह गाय को देखकर कहता या मानता है—“यह आत्मा की एक पर्याय है। गाय के चोने में है। इसकी गायरूप पर्याय रहे या न रहे, इसमें निहित आत्मद्रव्य तो शाश्वत रहेगा और यह मेरे समान ही एक आत्मा है। अतीत में इस आत्मा के अनन्त जन्म और विविध पर्याय हो चुके हैं, भविष्य में भी वह कायम रहेगी। यह आत्मा एक दिन अपनी समस्त विभाव दशाओं का परित्याग कर स्वभाव दशा में स्थित होकर मुक्ति प्राप्त कर सकती है।” यह है—सम्यग्दर्शनसम्पन्न आत्मा की देखने की रीतिनीति।

दर्शन से पूर्व ‘सम्यक्’ शब्द लगाने का महत्व

यों तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य इन तीनों से पूर्व ‘सम्यक्’ शब्द लगाया जाता है। परन्तु यहाँ सम्यग्दर्शन की चर्चा चल रही है कि दर्शन से पूर्व सम्यक् पद लगाने का क्या महत्व है? इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि दर्शन के पूर्व ‘सम्यक्’ शब्द लगाने से उसमें एक विशेषता आ जाती है, वह एक आध्यात्मिक रत्न बन जाता है। मोक्ष का अंग, या मार्ग भी वह तभी बनता है, जब उसके पूर्व सम्यक् शब्द लगाया जाए। अगर दर्शन से पूर्व सम्यक् शब्द नहीं जोड़ा जाए तो मिथ्यादर्शन भी मोक्ष का अंग मान लिया जाएगा, क्योंकि दर्शन का दर्शनत्व वहाँ पर भी रहता है। अध्यात्म-जगत् में मिथ्यादर्शन को मोक्ष का अंग न मानकर संसार का ही अंग माना जाता है। इसके विपरीत सम्यग्दर्शन को ही मोक्ष के अंग रूप में मान्यता मिली है।

दर्शन आत्मा का निजगुण होने पर भी मिथ्यात्वदशा में वह आत्मलक्ष्यी न होकर परलक्ष्यी बना रहता है। अतः दर्शन-गुण का आत्मलक्ष्यी होना ही सम्यक्त्व—सम्यग्दर्शन है और परलक्ष्यी होना ही मिथ्यात्व—मिथ्यादर्शन है।

मोक्ष की साधना में दर्शन का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका आत्मलक्ष्यी होना भी परम आवश्यक है, यही बात ज्ञान और चारित्र्य के लिए है। आत्मा में दर्शन तो रहा, परन्तु वह ‘स्व’ की ओर उन्मुख न रहकर ‘पर’ की ओर रहा, आत्मलक्ष्यी के बदले परलक्ष्यी रहा तो वहाँ

१. ‘वशे दुर्विने पन्नते, त जहा—मम्मदंशे चैव मिच्छादगणे चैव।

—स्यानाग स्या० २, उ० १

अनुचित है। साधारण गृहस्थ को आँखों से धन की एक घेली के बढ़ने चाहे घेली दिखाई दे तो भी वह पसन्द नहीं करेगा, वह उसे नेत्र-रोग समझकर उसका इलाज कराएगा। एक की दो या चार वस्तुएँ दिखाई देना कोई प्रसन्नता की बात नहीं होती। जो वस्तु जैसी और आकृति में जितनी हो, वह ठीक उसी रूप में दिखाई दे, सभी हृदय में प्रसन्नता आती है। किसी की आँखें कमजोर हैं। डाक्टर एक जोड़ी काँच उसकी आँखों पर चढ़ाता है। यदि उसमें अक्षर छोटे दिखाई देते हैं, तो वह झट कह देता है—“डाक्टर साहब ! यह काँच नहीं चाहिए।” इस पर डाक्टर दूसरी जोड़ी काँच को बदलता है, उससे यदि उसे अक्षर बहुत बड़े दिखाई देते हैं तो भी वह उन काँच से इन्कार कर देगा। जैसे अक्षर हों, वैसे ही दिखाई दें तो वह उन चश्मे को स्वीकार कर लेगा। सम्प्रदर्शन भी एक चश्मा है, जो वस्तु को न तो एकात्मनित्य दिखाता है, और न एकात्मनित्य, क्योंकि वस्तु को केवल नित्यरूप में देखना भी मिथ्या है और केवल अनित्यरूप में देखना भी भ्रान्ति है। वस्तु नित्यानित्यात्मक है। यह द्रव्यरूप में नित्य है, जबकि परमाण्वरूप में अनित्य है। पदार्थों को उभयरूप में देखना ही सम्प्रदर्शन या सम्प्रदर्शन है।

सम्प्रदर्शन शब्द लगाने से दर्शन स्व-पर-वर्तक बनता है

मान लीजिए—दो व्यक्ति हैं, दोनों कँद में बन्द हैं। एक को सोढ़े की बड़ी कोठरी में बन्द किया है, दूसरे को काँच की कोठरी में। बन्धन दो दोनों के लिए है। पहला अंधेरे में न अपने को देखता है, न दूसरे को; जबकि दूसरा व्यक्ति अपने को भी देखता है, दूसरे को भी, क्योंकि उगली कोठरी में प्रकाश है।

यही बहानी सम्प्रदृष्टि और मिथ्यादृष्टि की है। मुक्त तो एक भी नहीं है, दोनों ही मंगारूपी कँद की कोठरी में बन्द हैं। परन्तु पहले को कोठरी में अज्ञान, मोह, राग-द्वेष, कषाय आदि का घोर मन्थन है। वह न तो ‘स्व’ को देख सकता है, और न ‘पर’ को। जबकि दूसरे की कोठरी में ज्ञानादि का प्रकाश है, गतादिक अंधेरा नहीं है, वह ‘स्व’ को भी—अज्ञान आत्मा को भी देख सकता है, और पर—मंगार के सभी परमाण्वरूप को, पर-भावं को जान-देख सकता है। सम्प्रदर्शन-प्राप्त व्यक्ति स्व-पर-वेद विज्ञान कर लेता है, इसका रहस्य समझ लेता है, वह पर के साथ स्व-सम्पर्क बना हुआ भी या पर का उपयोग करना हुआ भी अन्तर में निर्मित नहीं है, पर की आत्मिक या रागद्वेष में पैमाना नहीं, क्योंकि वह स्व-पर-वेद

है कि ये मेरे नहीं हैं। अतः उन पर न तो राग करता है, न द्वेष। सम्यग्दृष्टि के दर्शन की यही खूबी है।

सम्यग्दर्शन हेय-ज्ञेय-उपादेयविवेक

दर्शन से पूर्व सम्यक् शब्द जोड़ने का यह भी प्रयोजन है कि तब दर्शन सामान्य दर्शन न रहकर हेय, ज्ञेय, उपादेय को—वस्तु के मध्य स्वरूप को देखने लगेगा। तब दर्शन (सम्यग्दर्शन) का अर्थ हो जायेगा—हेय को हेय (त्याग्य) रूप में देखना, ज्ञेय को ज्ञेय रूप में देखना और उपादेय को उपादेय रूप में देखना।

अध्यात्मशास्त्रों में विश्व के अनन्तानन्त पदार्थों को तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है—हेय, ज्ञेय और उपादेय। हेय कहते हैं—छोड़ने योग्य पदार्थों को, ज्ञेय कहते हैं—जानने योग्य पदार्थों को और उपादेय कहते हैं—ग्रहण करने योग्य पदार्थों को। इस दृष्टि में सम्यग्दर्शन का परिष्कृत अर्थ हुआ—विश्व के समस्त पदार्थों में से हेय पदार्थों को हेय रूप में देखना-जानना, ज्ञेय पदार्थों को ज्ञेय रूप में जानना और उपादेय पदार्थों को उपादेय रूप में जानना-देखना।

सम्यग्दृष्टि सर्वप्रथम यह विवेक करता है कि अमुक पदार्थ इन तीनों में से किस कोटि का है? हेय कोटि का है, ज्ञेय कोटि का है या उपादेय कोटि का? तत्पश्चात् यह विचार करता है कि वह हेय पदार्थ है, तो हेय—त्याग्य क्यों है? इसी तरह वह उपादेय पदार्थ है तो विचार करता है कि उपादेय क्यों है? मेरे जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है? उससे क्या लाभ है? इसी प्रकार ज्ञेय के सम्बन्ध में वह विचार करता है कि वह ज्ञेय क्यों है? हिंसा, असत्य आदि आसव, मिथ्यात्व, प्रमाद, कपाय और राग-द्वेषादि जो पदार्थ हेय हैं, जिन पदार्थों का त्याग करना है, वे त्याग्य क्यों हैं? यदि किसी व्यक्ति ने हिंसादि किसी भी पदार्थ-विशेष को छोड़ने में पूर्व उसकी हेयता का सम्यक् रूप से बोध नहीं किया है, और केवल जोश या आवेश में आकर, देखा-देखी, गर्मा-शर्मा, लिहाज से या भुलाहिजे या दवाव में आकर उसे छोड़ा है, अथवा किसी स्वार्थ, लोभ, प्रलोभन या घृणा से, द्वेष से या भय से छोड़ा है, अथवा यशोलिप्सा, पद-लिप्सा या प्रतिष्ठालिप्सा के वश छोड़ा है तो उसका वह त्याग सच्चा त्याग नहीं है। इस प्रकार के त्याग से बन्धनमुक्ति नहीं हो सकती। जिसने किसी पदार्थ को छोड़ने से पहले उसकी हेयता का भलोर्भाति बोध कर लिया है,

अनुचित है। साधारण गृहस्थ को आँखों में धन की एक मैनी के बटने वार थैली दिखाई दे तो भी वह पसन्द नहीं करेगा, वह उसे नेत्र-रोग समझकर उसका इन्तज कराएगा। एक की दो या चार वस्तुएँ दिखाई देना कोई प्रसन्नता की बात नहीं होती। जो वस्तु जैंगी और आरुति में जितनी हो, वह ठीक उगी रूप में दिखाई दे, सभी हृदय में प्रसन्नता आती है। रिमों की आँखें कमजोर हैं। डाक्टर एक जोड़ी काँच उगकी आँखों पर चढ़ाता है, यदि उससे अक्षर छोटे दिखाई देते हैं, तो वह झट कह देता है—“डाक्टर साहब! यह काँच नहीं चाहिए।” इस पर डाक्टर दूसरी जोड़ी काँच को बदलता है, उसमें यदि उसे अक्षर बहुत बड़े दिखाई देते हैं तो भी वह उन काँच से इन्कार कर देगा। जैसे अक्षर हों, वैसे ही दिखाई दें तो वह उन चश्मे को स्वीकार कर लेगा। साम्यदर्शन भी एक चश्मा है, जो वस्तु को न तो एकान्तनित्य दिखाता है, और न एकान्तअनित्य, क्योंकि वस्तु को केवल नित्यरूप में देखना भी मिय्या है और केवल अनित्यरूप में देखना भी भ्रान्ति है। वस्तु नित्यानित्यात्मक है। वह द्रव्यरूप में नित्य है, जबकि पर्याय रूप से अनित्य है। पदार्थ को उभयरूप में देखना ही साम्यदर्शन व साम्यदर्शन है।

साम्य शब्द लगाने से श्रॉन स्व-पर-श्रॉन बनता है

मान लीजिए—दो व्यक्ति हैं, दोनों कंद में बन्द हैं। एक को सोहे की बड़ी कोठरी में बन्द किया है, दूसरे को काँच की कोठरी में। बन्धन तो दोनों के लिए है। पहला अंधेरे में न अपने को देखता है, न दूसरे को; जबकि दूसरा व्यक्ति अपने को भी देखता है, दूसरे को भी, क्योंकि उसकी कोठरी में प्रकाश है।

यही कहानी साम्यदृष्टि और मिथ्यादृष्टि की है। मुक्त तो एक भी नहीं है, दोनों ही संसाररूपी कंद की कोठरी में बन्द हैं। परन्तु पहले की कोठरी में अज्ञान, मोह, राग-द्वेष, कषाय आदि का घोर अन्धकार है यह न तो ‘स्व’ को देख सकता है, और न ‘पर’ को। जबकि दूसरे की कोठरी में ज्ञानादि का प्रकाश है, रागादि का अंधेरा नहीं है, वह ‘स्व’ को भी—आत्मी आत्मा को भी देख सकता है, और पर—संसार के सभी पर-पदार्थों को, पर-भावों को जान-देख सकता है। साम्यदर्शन-प्राप्त व्यक्ति स्व-पर-भेद-विज्ञान कर लेता है, हमका रहस्य समझ लेता है, वह पर के साथ व्यवहार करना हुआ भी या पर का उपयोग करता हुआ भी अन्तर् से निर्निष्ठ रहता है, पर की आगति या रागद्वेष में पड़ता नहीं; क्योंकि वह मन्द-समन जानता

है कि ये मेरे नहीं हैं। अतः उन पर न तो राग करता है, न द्वेष। सम्यग्दृष्टि के दर्शन की यही खूबी है।

सम्यग्दर्शन हेय-श्रेय-उपादेयविवेक

दर्शन में पूर्व सम्यक् शब्द जोड़ने का यह भी प्रयोजन है कि तब दर्शन सामान्य दर्शन न रहकर हेय, श्रेय, उपादेय को—वस्तु के मध्य स्वरूप को देखने लगेगा। तब दर्शन (सम्यग्दर्शन) का अर्थ हो जायेगा—हेय को हेय (त्याग्य) रूप में देखना, श्रेय को श्रेय रूप में देखना और उपादेय को उपादेय रूप में देखना।

अध्यात्मशास्त्रों में विश्व के अनन्तानन्त पदार्थों को तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है—हेय, श्रेय और उपादेय। हेय कहते हैं—छोड़ने योग्य पदार्थों को, श्रेय कहते हैं—जानने योग्य पदार्थों को और उपादेय कहते हैं—ग्रहण करने योग्य पदार्थों को। इस दृष्टि में सम्यग्दर्शन का परिष्कृत अर्थ हुआ—विश्व के समस्त पदार्थों में से हेय पदार्थों को हेय रूप में देखना-जानना, श्रेय पदार्थों को श्रेय रूप से जानना और उपादेय पदार्थों को उपादेय रूप में जानना-देखना।

सम्यग्दृष्टि सर्वप्रथम यह विवेक करता है कि अमुक पदार्थ इन तीनों में से किस कोटि का है? हेय कोटि का है, श्रेय कोटि का है या उपादेय कोटि का? सत्प्रश्नात् यह विचार करता है कि वह हेय पदार्थ है, तो हेय—त्याग्य क्यों है? इसी तरह वह उपादेय पदार्थ है तो विचार करता है कि उपादेय क्यों है? मेरे जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है? उमसे क्या लाभ है? इसी प्रकार श्रेय के सम्बन्ध में वह विचार करता है कि वह श्रेय क्यों है? हिंसा, असत्य आदि आसव, मिथ्यात्व, प्रमाद, कपाय और राग-द्वेषादि जो पदार्थ हेय हैं, जिन पदार्थों का त्याग करना है, वे त्याग्य क्यों हैं? यदि किसी व्यक्ति ने हिंसादि किसी भी पदार्थ-विशेष को छोड़ने में पूर्व उसकी हेयता का सम्यक् रूप से बोध नहीं किया है, और केवल जोश या आवेश में आकर, देखा-देखी, शर्मा-शर्मी, लिहाज से या मुलाहिजे या दबाव में आकर उसे छोड़ा है, अथवा किसी स्वार्थ, लोभ, प्रलोभन या धृणा से, द्वेष से या भय से छोड़ा है, अथवा यथोलिप्ता, पद-लिप्ता या प्रतिष्ठालिप्ता के वश छोड़ा है तो उसका यह त्याग सच्चा त्याग नहीं है। इस प्रकार के त्याग से बन्धनमुक्ति नहीं हो सकती। जिसने किसी पदार्थ को छोड़ने से पहले उसकी हेयता का भलीभाँति बोध कर लिया है,

अनुचित है। साधारण गृहस्थ को औरों ने धन की एक गैनी के बने चार धँली दिपाई दे तो भी वह पसन्द नहीं करेगा, वह उसे नेत्र-रोग ममत्कर उसका इलाज कराएगा। एक की दो या चार वस्तुएँ दिखाई देना कोई प्रसन्नता की बात नहीं होती। जो वस्तु जैसी और आकृति में जितनी हो, वह ठीक उसी रूप में दिखाई दे, सभी हृदय में प्रसन्नता आती है। किसी की आँखें कमजोर हैं। डाक्टर एक जोड़ी काँच उसकी आँखों पर चढ़ाता है, यदि उससे अक्षर छोटे दिखाई देते हैं, तो वह शट कह देता है—“शटर साह्य। यह काँच नहीं चाहिए।” इस पर डाक्टर दूसरी जोड़ी काँच की बदलता है, उसमें यदि उसे अक्षर बहुत बड़े दिखाई देते हैं तो भी वह उन काँच से इन्कार कर देगा। जैसे अक्षर हों, वैसे ही दिखाई दें तो वह उन चश्मे को स्वीकार कर लेगा। सम्म्यग्दर्शन भी एक चश्मा है, जो वस्तु को न तो एकान्तनित्य दिखाता है, और न एकान्तअनित्य, क्योंकि वस्तु को केवल नित्यरूप में देखना भी मिथ्या है और केवल अनित्यरूप में देखना भी भ्रान्ति है। वस्तु नित्यानित्यात्मक है। वह द्रव्यरूप में नित्य है, जबकि पर्याय रूप से अनित्य है। पदार्थ को उभयरूप में देखना ही सत्यदर्शन व सम्म्यग्दर्शन है।

सम्म्यक् शब्द लगाने से दर्शन स्व-पर-वर्त्तक बनता है

मान लीजिए—दो व्यक्ति हैं, दोनों कैद में बन्द हैं। एक को सोढ़ी की बड़ी कोठरी में बन्द किया है, दूसरे को काँच की कोठरी में। बन्धन तो दोनों के लिए है। पहला अंधेरे में न अपने को देखता है, न दूसरे को; जबकि दूसरा व्यक्ति अपने को भी देखता है, दूसरे को भी, क्योंकि उसकी कोठरी में प्रकाश है।

यही कहानी सम्म्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि की है। मुक्त तो एक भी नहीं है, दोनों ही संसाररूपी कैद की कोठरी में बन्द हैं। परन्तु पर-की कोठरी में अज्ञान, माँह, राग-द्वेष, कषाम आदि का घोर अग्रकार है, वह न तो ‘स्व’ को देख सकता है, और न ‘पर’ को। जबकि हमारे की कोठरी में ज्ञानादि का प्रकाश है, रागादिका अंधेरा नहीं है, वह ‘स्व’ को भी—अर्थात् आत्मा को भी देख सकता है, और पर—संसार के सभी पर-पदार्थों को, पर-भावों को जान-देख सकता है। सम्म्यग्दर्शन-प्राप्त व्यक्ति स्व-पर-भेद-विज्ञान कर लेता है, इसका रहस्य समझ लेता है, वह पर के साथ व्यवहार करता हुआ भी या पर का उपयोग करता हुआ भी अन्तर् से निर्लिप्त रहता है, पर की आगति या रागद्वेष में पड़ता नहीं, क्योंकि वह गद-व-सतन जानता

है कि ये मेरे नहीं हैं। अतः उन पर न तो राग करता है, न द्वेष। सम्यग्दृष्टि के दर्शन की यही खूबी है।

सम्यग्दर्शन हेय-ज्ञेय-उपादेयविवेक

दर्शन से पूर्व सम्यक् शब्द जोड़ने का यह भी प्रयोजन है कि तब दर्शन सामान्य दर्शन न रहकर हेय, ज्ञेय, उपादेय को—वस्तु के सत्य स्वरूप को देखने लगेगा। तब दर्शन (सम्यग्दर्शन) का अर्थ हो जायेगा—हेय को हेय (त्याज्य) रूप में देखना, ज्ञेय को ज्ञेय रूप में देखना और उपादेय को उपादेय रूप में देखना।

अध्यात्मशास्त्रों में विश्व के अनन्तानन्त पदार्थों को तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है—हेय, ज्ञेय और उपादेय। हेय कहते हैं—छोड़ने योग्य पदार्थों को, ज्ञेय कहते हैं—जानने योग्य पदार्थों को और उपादेय कहते हैं—ग्रहण करने योग्य पदार्थों को। इस दृष्टि से सम्यग्दर्शन का परिष्कृत अर्थ हुआ—विश्व के समस्त पदार्थों में से हेय पदार्थों को हेय रूप में देखना-जानना, ज्ञेय पदार्थों को ज्ञेय रूप से जानना और उपादेय पदार्थों को उपादेय रूप से जानना-देखना।

सम्यग्दृष्टि सर्वप्रथम यह विवेक करता है कि अमुक पदार्थ इन तीनों में से किस कोटि का है? हेय कोटि का है, ज्ञेय कोटि का है या उपादेय कोटि का? तत्पश्चात् यह विचार करता है कि वह हेय पदार्थ है, तां हेय—त्याज्य क्यों है? इसी तरह वह उपादेय पदार्थ है तो विचार करता है कि उपादेय क्यों है? मेरे जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है? उसमें क्या लाभ है? इसी प्रकार ज्ञेय के सम्बन्ध में वह विचार करता है कि वह ज्ञेय क्यों है? हिंसा, असत्य आदि आसव, भ्रम्यात्व, प्रमाद, कपाय और राग-द्वेषादि जो पदार्थ हेय हैं, जिन पदार्थों का त्याग करना है, वे त्याज्य क्यों हैं? यदि किसी व्यक्ति ने हिंसादि किसी भी पदार्थ-विशेष को छोड़ने से पूर्व उसकी हेयता का सम्यक् रूप से बोध नहीं किया है, और केवल जोश या आवेश में आकर, देखा-देखी, शर्मा-शर्मा, लिहाज से या मुलाहिजे या दवाब में आकर उसे छोड़ा है, अथवा किसी स्वार्थ, लोभ, प्रलोभन या धृणा से, द्वेष से या भय से छोड़ा है, अथवा यशोलिप्ता, पद-लिप्ता या प्रतिष्ठालिप्ता के वश छोड़ा है तो उसका वह त्याग सच्चा त्याग नहीं है। इस प्रकार के त्याग से बन्धनमुक्ति नहीं हो सकती। जिसने किसी पदार्थ को छोड़ने से पहले उसकी हेयता का भलोर्भाति बोध कर लिया है,

उमका त्याग हो सम्मग्नदर्शनपूर्वक त्याग होगा, वह त्याग बन्धनों से मुक्त करने वाला होगा ।

इसी प्रकार संसार में जो भी पदार्थ प्राप्त हो जाए, वह सब उपादेय (प्राप्त्य) नहीं होता । किसी पदार्थ को ग्रहण करने से पूर्व सम्मग्नदृष्टि यह विवेक करता है कि यह पदार्थ उपादेय क्यों है ? जैसे लौकिक दृष्टि या व्यावहारिक दृष्टि वाले लोग इन्द्रियों के विषयों को, पुण्यप्रकर्ष में प्राप्त भोग-उपभोग सामग्री को उपादेय मानते हैं, परन्तु सम्मग्नदृष्टि उन्हें सर्वथा उपादेय नहीं मानता । सम्मग्नदृष्टि के हेतु-उपादेय को नापने-तौलने के पैमाने और वोट दूसरे ही होते हैं । वह आत्मकल्याण, आत्मविकास या आत्मरक्षण के गज से, आत्मलक्ष्यता के घाट से हेतु-उपादेय को नापता-तौलता है । सम्मग्नदृष्टि समझता है कि जीवन-व्यवहार के लिए भोजन, वस्त्र एवं मकान आदि आवश्यक हो सकते हैं, उपादेय नहीं; इसी प्रकार जीवन-निर्वाह के लिए अन्य आवश्यक पदार्थ आवश्यक हो सकते हैं किन्तु उपादेय पदार्थों की कोटि में उन्हें नहीं रखा जा सकता । मुख्यत्वेन उपादेय तत्त्व वही है, जिसके ग्रहण करने से आत्मा का विकास हो, आत्मकल्याण हो । अहिंसा, समता, क्षमा, सत्य आदि सम्मग्न आचार ही वस्तुतः उपादेय हो सकते हैं, बशर्त कि इनके साथ भी इहलौकिक-पारलौकिक सुख, स्वायं, लोभ, मोह आदि का दूषण न हो । अन्यथा, उपादेय होते हुए भी राग, मोह, आसक्ति, पद-प्रतिष्ठा, प्रलोभन, सुखाकांक्षा आदि के वश इन्हें ग्रहण करने से बन्धन-मुक्ति के बदले बन्धन की बूढ़ि होगी । जिस पदार्थ के ग्रहण करने से आत्मा और बन्धन में पड़ती हों, उमके विकास में बाधा पहुँचती हों, उसे सम्मग्नदृष्टि उपादेय नहीं मानता ।

ज्ञेय का अर्थ है—जानने योग्य पदार्थ । इस विश्व में चेतन और जड़ दो ही कोटि के पदार्थ हैं । वे सभी सर्वप्रथम ज्ञेय हैं । हेतु और उपादेय पहले-पहल तो ज्ञेय ही होते हैं । सर्वप्रथम हेतु और अन्त में उपादेय रस्तर मध्य में ज्ञेय को रखने का प्रयोजन ही यह है कि मध्यगत ज्ञेय देहमी-दीर्घ-भ्यास में दांतां और प्रकाश डालता है । तात्पर्य यह है कि ज्ञेय का सर्वप्रथम वस्तुविषय 'स्व' और 'पर' का ज्ञान है । ज्ञान का स्वभाव केवल स्व-पर का प्रकाश कर देना है । ज्ञान का अर्थ केवल इतना ही है कि जो पदार्थ देना है, वेंगा परिज्ञान करा देना । अपने (आत्मा) को समझना है और अपने से भिन्न 'पर' को भी । स्व में भिन्न पर का समझना, और पर में भिन्न स्व को समझना ही सम्मग्नदर्शनग्रहित ज्ञान है अर्थात्—स्व-पर के परिबोध (दर्शन)

से उत्पन्न होने वाला विवेक ही सम्यग्ज्ञान है। जेय वस्तु की जानकारी हो जाना ही बन्धन नहीं है। आत्मा का यह तो सहज स्वभाव है। यदि आत्मा अपनी ज्ञानशक्ति से अपने से भिन्न संसार के अन्य पदार्थों को भी जानता-देखता है, तो कोई बुराई नहीं है। किसी पदार्थ को जानना मात्र बन्धन होता तो केवलज्ञानी वीतरागपुरुष की केवलज्ञानधारा सतत प्रवाहित रहती है, अनन्त-अनन्त पदार्थ जिनके ज्ञानरूप उपयोग में प्रतिक्षण प्रति-विम्बित होते रहते हैं, उन्हें भी बन्ध होने लगेगा। लेकिन बन्ध ज्ञान के साथ राग-द्वेष से होता है।

इस प्रकार स्वपर-विवेक करने के बाद—हेय क्या है और उपादेय क्या है? उसका सम्यक् बोध जेय कराता है। जेय का यह संकेत है कि उपादेय को अविवेकी बनकर बिना सोचे-समझे ग्रहण मत करो और न ही हेय का बिना जाने-बूझे त्याग करो। क्या, कुछ और कितना छोड़ना है, यह भी जानो और क्या, कुछ, कब और कितना ग्रहण करना है? यह भी जानो। सम्यग्दृष्टि का हेय भी ज्ञानपूर्वक होता है और उपादेय भी ज्ञानपूर्वक। वह त्याग या ग्रहण, जो भी करता है, विवेकी बनकर-आँखें खोलकर करता है। ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य आदि उपादेय भी तथा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग आदि हेय भी वह मोच-समझकर आँखें खोलकर करता है। उपादेय के नाम पर कही अन्धविश्वास, कुस्ति, अन्ध-परम्परा, आदि तो नहीं ग्रहण किया जा रहे हैं? इसका वह पूर्ण विवेक जेय के द्वारा करना है, और अगर उसे अँचता है कि हेय कोटि का पदार्थ उपादेय कोटि में भ्रमवश आ रहा है तो वह उसे हेय ही समझता है।

क्या हेय है, क्या उपादेय? यह सब साधक की अपनी-अपनी परि-स्थिति और पर शक्ति पर निर्भर है। परन्तु सम्यग्दर्शनसम्पन्न साधक हेय को हेय और उपादेय को उपादेय अवश्य समझता है तथा हेय को छोड़ने, जेय को जानने और उपादेय को ग्रहण करने की विशुद्ध हार्दिक भावना रखता है। इसीलिए निश्चयसम्यग्दृष्टि का स्वरूप बताते हुए कहा गया है—

स्वतत्त्व-परतत्त्वेषु हेयोपादेयनिरचयः ।

संशयादिविनिर्मुक्तं तत्सम्यग्दृष्टिरुच्यते ॥^१

“जिसकी अपने स्वतत्त्व में उपादेय बुद्धि है, और परतत्त्वों (पर-पदार्थों) में हेय बुद्धि है, जो संशय, विमोह, विभ्रम से रहित है; वही सम्यग्दृष्टि कहलाता है।”

१. पूज्यपाद यादवकाचार, श्लोक ६।

सात्पर्य यह है कि जो-जो बुराईयाँ दुःख की कारण हैं और बुराईयों का कारणभूत जो द्रव्य है, उससे अपने आपको अलग अनु करना, अपने शुद्ध रूप की उपादेयता और पररूप या अपने अशुद्ध रूप हेयता पर पक्का विश्वास करना, सम्यग्दर्शन कहलाता है। मूर्ख और उर किरणों की तरह सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान दोनों एक साथ ही पैदा हैं। ज्ञान का कार्य इतना-सा है कि वह वस्तु को ठीक-ठीक जान लेना किन्तु ज्ञान के द्वारा जानी हुई वस्तु में जिम दृष्टि में कर्तव्याकर्तव्य हेयोपादेय का विवेक होता है, उसे सम्यग्दर्शन कहते हैं। यद्यपि ज्ञान पहले ही होता है, किन्तु वह सम्यक् तभी होता है, जब हेयोपादेय का विवेक हो जाता है। जिस समय सम्यग्दर्शन या हेयोपादेय का विवेक हुआ उसी समय ज्ञान, सम्यग्ज्ञान हुआ।

क्या गणधर गौतम भगवान् महावीर के पास जब सर्वप्रथम आए उस समय उनके अन्दर ज्ञान नहीं था ? उनका सम्पूर्ण जीवन ही ज्ञानमय था लेकिन उसका उपयोग अहंकार-पोंपण एवं दूसरों को पराजित करने के लिए था, इसलिए वह ज्ञान विकृत था, अहंकाररूपी विष व्याप्त होने में मिथ्याज्ञान था। भगवान् महावीर ने हेय-जय-उपादेय, इस त्रिपद का बोध दिया, इससे इन्द्रभूति का मिथ्यात्व दूर हो गया। सम्यग्दर्शन के दिव्य प्रकाश पाते ही उसका ज्ञान सम्यग्ज्ञान बन गया। इस कारण सम्यग् दर्शन और सम्यग्ज्ञान साथ-साथ होते हैं। इसीलिए तत्त्वार्थसूत्र में मोक्ष-मार्ग का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है—

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्याणि मोक्षमार्गः ।^१

“सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्र्य, ये तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग हैं।” आचार्य पूज्यपाद इस सूत्र में सम्यक् शब्द का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं—पदार्थों के यथार्थ प्रतिपत्ति (ज्ञान) विषयक ध्यान का संग्रह करने हेतु ही दर्शन के पूर्व ‘सम्यक्’ विशेषण दिया है।^२

सम्यक् शब्द यहाँ मुख्यतया प्रशंसा अर्थ में है। सम्यक् शब्द श्रद्धा (निपात) है। इसके अतिरिक्त ‘सम्यग्विष्टार्थतत्त्वयो’ इस प्रमाण के अनुसार सम्यक् शब्द का प्रयोग दृष्टार्थ और तत्त्व अर्थ में भी होता है।

१. तत्त्वार्थसूत्र १।१

२. भावना साध्यात्म्यप्रतिपत्तिविषयध्यानमग्राह्य दर्शनस्य सम्यक् विशेषणम् ।

तत्त्व का अर्थ है—जो पदार्थ जैसा है, उसे वैसा ही जानना, यही सम्यक् है।^१ व्याकरणशास्त्र के अनुसार 'सम्यक्' शब्द के तीन मुख्य अर्थ हैं—१. प्रशस्त, २. सगत और ३. शुद्ध।

विशदता के अर्थ में सम्यक् शब्द का अर्थ होगा—स्पष्ट और निर्मल, परिपूर्ण दर्शन।

सम्यक् का जब प्रशसा अर्थ होता है, तब उसके साथ दर्शन शब्द जुड़ जाने से अर्थ निकलता है—प्रशस्त दर्शन, या प्रशसनीय दर्शन। दर्शन का अर्थ विश्वास है। प्रशस्त विश्वास तब होता है जब विश्वास के साथ अन्धता अथवा विपरीतता न हो। विश्वास के साथ जब विवेक होता है, अनाग्रह होता है, सत्यप्राप्ति दृष्टि होती है, दुराग्रह नहीं होता, तभी विश्वास प्रशस्त होता है। जहाँ सम्यक् विश्वास होता है, वहाँ प्रत्येक कार्य के साथ कारण का विचार किया जाता है।

सम्यक् शब्द का 'यशस्वी' अर्थ भी कही-कही किया गया है। यशस्वी दर्शन या श्रद्धा तभी हो सकती है, जब व्यक्ति पापकर्मों से बचकर शुभयोग—पुण्यकर्म की ओर बढ़े, किन्तु इससे भी ऊपर उठकर पुण्यकर्म की भी हेय समझे एवं शुद्धोपयोग पर अपनी श्रद्धा दृढ़ रखे। पुण्यकर्म शुभोपयोग है, परन्तु उसमें व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। पुण्यकर्म के फलस्वरूप शुभगति, स्वर्गादि शुभलोक, और वहाँ इन्द्र पद तक मिल जाए अथवा मनुष्य लोक में राजा या चक्रवर्ती पद तक प्राप्त हो जाए, परन्तु गुण-स्थान श्रेणी बढ़ने पर, आत्मा के ऊर्ध्वारोहण में अन्ततोगत्वा वह पुण्यकर्म भी हेय ही है। वह उदासीन भाव से निलेप होकर पुण्य के कार्य करता है, मगर उसकी दृष्टि, उसकी श्रद्धा मोक्षलक्ष्य ही रहती है। इसीलिए सम्यग्दर्शन में सम्यक् शब्द का जो प्रशस्त अर्थ किया है, उस प्रशस्त का अर्थ एक आचार्य ने इस प्रकार किया है :

प्रशस्तो मोक्षोऽविरोधो वा प्रशमनसवेगादि लक्षण आत्मधर्मः।^२

अर्थात्—प्रशस्त के दो अर्थ हैं—पहला अर्थ है—मोक्ष। इस दृष्टि से सम्यग्दर्शन का अर्थ होता है—मोक्षलक्ष्यी दर्शन—दृष्टि या श्रद्धा। अथवा मोक्ष के अविरोधी शम-सवेगादि पंच लक्षणों से युक्त आत्मधर्म में प्रवेश कराने वाले जीव के सम्यक् भाव है, वही सम्यक्त्व है।

१. तत्त्वार्थ सारशालिक, १।२।१।१६।

२. अभिधान राजेन्द्र कोष, भा० ७।

निगी आचार्य ने सम्यक्त्व का अर्थ यों भी दिया है--'सम्यक्-संज्ञा-सम्यक्-संज्ञा' सम्यक् यानी जीव, उसका सम्यक् भाव-सम्यक्त्व। सम्यक्त्व का अर्थ सत्य-दृष्टि भी होता है।

[illegible]

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

[illegible][illegible]

... ..

[illegible]

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 10

— — — — —

Journal of Management Education 30(6)

... ..

... ..

िदी समझता है। मृगमरीचिका को दूर में देखने पर हृद्य तैसा लगता मानो जन में भरा हुआ समुद्र हो, जेमे पानी में बुध की परछाई दिग्राई ती है, येमे उसमें भी बुध की परछाई दिग्राई देती है। परन्तु पानी उममे रा भी नहीं होता, पाम में जाने पर उमकी अगनिमत मासूम देगी कि यह ममरीचिका है, जन-परिपूर्ण सरोवर नहीं। परन्तु कोई भ्रमवश उमे जन-रूपं समझ लेता है तो उमका ज्ञान या श्रद्धा विपरीत होती है। जेमे यह रगीतना बाह्य पदार्थों में है, येमे ही आध्यात्मिक विषय में भी विपरीतता ती है। उममे मनुष्य को श्रद्धा, मान्यता, दृष्टि या विश्वास मष विपरीत हो जाता है। यस्तु को उमके यथार्थस्वरूप में जब नहीं समझा जाता, तब विपरीतता होती है, और विपरीत श्रद्धान ही मिथ्यात्व या मिथ्या-र्शन होता है। विपरीत श्रद्धा या मान्यता का परिणाम भी बहुत भयंकर र अनन्त संसार-परिभ्रमण आता है।

प्राचीनकाल की एक घटना है। पर्वत, नारद और वसु-तीनों एक ही िद्वान् गुहसे पड़े थे। तीनों ही वेद के विद्वान बने। पढ़-निधकर वसु राजा ना। पर्वत अपने ही घर पर कुछ विद्याधियों को पढ़ाने लगा। एक दिन वन अपने छात्रों को पढ़ा रहा था, उस समय नारद भी उससे मिलने आया हुआ था। पर्वत ने वेद में आया हुआ एक सूत्र बोला—'अत्रैवष्टयम्' रीर उसका अर्थ किया—'बकरों को होम कर यज्ञ करना चाहिए।' यह अर्थ तर्त ही नारद में न रहा गया। उसने कहा—“पर्वत ! ऐसा अनर्थ क्यों कर हे हो ? तुम्हारे जैसा विद्वान इस प्रकार का गलत अर्थ कहेगा, तो संसार गलत हो जायगा। हिंसा की परम्परा फैलेगी। अज्ञ का अर्थ गृहस्थ के ही रखा हुआ तीन वर्ष का पुराना जो है, जिसमें उगने की शक्ति न रह टि हो, बकरा अर्थ कदापि नहीं है।” पर्वत सत्य को जानता था, किन्तु अपने छात्रों के सामने स्वीकार करने में उसकी प्रतिष्ठा जाती थी। अतर्वत ने कड़ककर कहा—“नहीं, मैंने जो अर्थ बताया है, वही ठीक है, वही र्थ गुहजी ने बताया था।”

नारद ने बहुत कुछ समझाया, किन्तु पर्वत अपने हठाग्रह पर अडा

1. देखिये—मिथ्यात्व का परिणाम अनित्यता आवश्यककार म—

विवेका हन्यते येन मूर्खता येन जायते।

मिथ्यात्वन पर तस्माद् दुःखद विमु विपत्ते

रहा। आखिर दोनों ने वसु राजा को मध्यस्थ बनाकर उसमें इसके अर्थ का निर्णय कराया। उसने जान-बूझकर पर्वत के पक्ष में गलत निर्णय दे डाला। फलतः उसे और पर्वत को नरक की यात्रा करनी पड़ी। आगे अनन्त संसार-परिभ्रमण भी करना पड़ेगा।

वस्तुतः विपरीत रूप में शास्त्र के अर्थों का आग्रह, विपरीत अर्थ के प्रति निष्ठा या थड़ा मनुष्य को सम्प्यग्दर्शन के मार्ग से बहुत दूर से जाती है। एक बार दृष्टि में विपरीतता घुम जाने पर शीघ्र जानी नहीं। सिन्धु जब निष्ठापूर्वक 'सम्प्यक्' थड़ा या रुचि आत्मलक्ष्यी हो तभी व्यक्ति श्रेष्ठ की दिशा में व्यक्ति गत-प्रगति कर सकता है।

इस प्रकार सम्प्यग्दृष्टि वस्तु को अविपरीत—यथार्थरूप में देखत जंग सीप कुछ ही दूरी पर होती है, तो उसकी चमचमाहट देखा जा पाती समझती जानती है, मगर उसके पास जाकर देखने में वही चोरी नि देने वाली सीप गोप ही मान्य हो जाती है। सीप में सीपपन तो पहले मौजूद था, सिन्धु दूरी के कारण ही उसमें विपरीतता प्रतीत होती थी। चोरी मान्य हो रही थी, जब नजदीक जाकर देखा तो विपरीतता ही गई, वास्तविकता जान पड़ी। इसी तरह वस्तु के पास जाने में भ्रमोभासि परीक्षण करने में वस्तु के विषय में विपरीतता दूर हो जाती वास्तविकता प्रकट हो जाती है। सरलात्मा जीव उम भ्रान्ति को भाँति भ्रम मानकर मुग़ाह लेता है, और तभी वह सम्प्यग्दृष्टि बना। सिन्धु मिथ्यादृष्टि मोह, स्वार्थ या मोह आदि में अन्धा होकर वस्तु यथार्थ प्रतीति होने पर भी, उसे वास्तविक रूप में जानकर भी भ्रम मुग़ाह कर वस्तु को वास्तविक रूप में स्वीकार नहीं करता। मिथ्यादृष्टि का मनुष्य है।

विराग, अविद्या और लब्धविराग

अविद्या का जीवन के लिए अग्रगण्य अर्थ है। अविद्या का अर्थ है जो जीवन को निरुद्ध्य बनाता है, तथा दूसरे के प्रति मिथ्यादर्श वद्वेष, कलह, रोग की सृष्टि करता है। अविद्या का अर्थ है जो हमें पर हमें मनुष्य का जीवन पगु हो जाता है, वह सृष्टि के अन्तर्गत ही रहता है। जो मांग विराम की अग्रगण्य जगत् के अन्तर्गत और अन्तर्गत निरुद्ध्य जीवन विनाश है, अन्तर्गत के अन्तर्गत निरुद्ध्य जीवन विनाश है।

होकर माया ही पीछे गायमाता है और उसकी आत्मजति को प्र-
गल्भ करता है। वह मय्यन्विष्यम का ही प्रकाश था, जिसने मय्यन्वि
मय्यन्विष्यम को पीछे गायमाता गौर उगमिता होने पर भी प्रगल्भ
और आत्मवत् दिया, जिसने ज्ञान और भी के माय गम-द्वेषित
होकर मयमात्र में स्थित रही और आत्मभावों में रमण करने हुए वे ज्ञान
अनित्य सत्य-मोक्ष को प्राप्त कर गये। मय्यन्विष्यममयप्रवर्तन में
कट-कटकर आत्ममय ही आत्मविषयम भरा होता है। ऐसा मय्यन्विष्यम
व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। ऐसा मय्यन्विष्यम उग ज्ञान को भी
मय्यन् बना देता है जो पत्ते ही मय्यन् था। उग ज्ञान में मित्र हुए अज्ञान,
अध्यात्म और मय्यन् के अध्यात्म को बल दूर कर देता है। मय्यन्-
विष्यम जितना प्रकाश होता जाता है, उतना-उतना ही व्यक्ति में मय्यन्
तय्य द्युगम की भावना उत्तरोत्तर सुदृढ़ होती जाती है। मय्यन्-
विष्यम समग्र जीवन में अजित ज्ञान को गौरव में और चारित्र्य को बल
में युक्त बना देता है।

मय्यन्विष्यम ही जीवन में मय्यन् कान्ति—प्राध्यात्मिक कान्ति
का स्रोत होगा। मय्यन्-विष्यम स्वयन्-भेदविज्ञान की रोगनी में अनुप्राणित
होगा। यह जीवन के हर मोर्चे पर कषाय एवं गम-द्वेषादि पर-भावों से
लहेगा, स्व-भावों को अपने गुणमय्य में प्रधिकाधिक स्थान देगा।

साधारण विष्यम या मय्यन्विष्यम जहाँ मोक्षमार्ग को अवलम्ब
कर देता है, वहाँ मय्यन्विष्यम मोक्षमार्ग के पथ में आर्द्र हुई मय्यन्,
मय्यन्ता, धृष्ट, कोहल आदि को साफ करके उसे स्वच्छ—शुद्ध बना देता
है। मय्यन्विष्यम जहाँ दूधरो का सहारा साकना है, वहाँ मय्यन्विष्यम
केवल आत्मा के बल पर आगे बढ़ता है, इन्द्रियाँ, शरीर, मन आदि स्वय
मेव उगमें सहायता देने हेतु जुट जाते हैं। यही विष्यम (दर्शन) के पूर्व
'मय्यन्' विशेषण लगाने का प्रयोजन है।

आत्ममय्यी मय्यन्विष्यम का परिणाम

आत्ममय्यी मय्यन्विष्यम (मय्यन्दर्शन) जिस प्रकार साधक के
ज्ञान पर आर्द्र हुई मय्यन्ता, अविष्यम आदि को हटाकर शुद्ध-मय्यन्-नेव-
ज्ञान का महाप्रकाश प्राप्त करा देता है, इसके लिए जैन इतिहास का एक
ज्येष्ठ उदाहरण सीजिए।

एक महान् आचार्य थे। उनके अनेक शिष्य थे, जिनमें कुछ विद्वान्

ये तथा कुछ तपस्वी भी थे। उनमें एक मन्दबुद्धि शिष्य भी था। अवस्था उसकी परिपक्व थी। गुरु उसे सिखाने का पूरा प्रयत्न करते पर बुद्धिमन्दता के कारण उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। अपनी बुद्धिमन्दता पर उसे अत्यन्त खेद भी होता था, पर करता क्या ? कोई चारा न था।

एक दिन उसे उदास देख गुरु ने पूछा—“बन्धु ! तू इतना खिन्न और उदास क्यों रहता है ? तू घर-बार, धन-सम्पत्ति, कुटुम्ब-कबीला सब कुछ छोड़कर साधुधर्म में दीक्षित हुआ है, साधना का पावन-पथ तूने स्वीकार किया है। यहाँ तो तुझे मदा प्रसन्न और भस्त रहना चाहिए। साधु-जीवन में खिन्नता और उदामी शोभा नहीं देती।”

शिष्य—“गुरुदेव ! आपका कथन सत्य है, मुझे प्रसन्न और भस्त ही रहना चाहिए। आपके चरणों में मुझे किसी प्रकार का दुःख नहीं है। आपकी परम कृपादृष्टि ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी थाती है। परन्तु क्या करूँ ? मुझे अपनी बुद्धिमन्दता पर तरस आती है। मैं अधिक शास्त्राध्ययन नहीं कर पाता। मुझे थोड़े-मेरे बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए।”

गुरु—“चिन्ता मत कर ? मैं तुझे ऐसा ही एक छोटा-सा सूत्र बतला देता हूँ जिसमें सारे धर्म और अध्यात्म-ज्ञान का सार आ जाता है।”

यों कहकर गुरु ने उस मन्दबुद्धि शिष्य को एक सूत्र बतला दिया—
‘मा ह्य, मा तुष’ अर्थात्—न तो किसी के प्रति द्वेष करो, न ही राग। साधना का सार समत्व है।

गुरु ने उसे छोटा-सा सूत्र दिया था, परन्तु शिष्य इतना मन्द-बुद्धि था कि उसे इतना-सा सूत्र भी याद न रहा और वह ‘मा ह्य, मा तुष’ के बदले ‘माह्यतुष’ रटने लगा जिसका अर्थ होता है, उड़द का छिलका। इसी को गुरु का प्रसाद समझकर वह निरन्तर रटता रहा। रटते-रटते उसकी भावना उत्तरोत्तर विशुद्धतर होती गई। आत्मलक्ष्यी सम्यग्दर्शन तो उन साधक में था। अपनी आत्मा पर, गुरु पर, गुरु के बचनों पर उसे पूर्ण आस्था थी। अतः वह निष्ठापूर्वक गुरु के द्वारा दिए गए सूत्र को ज्यों-ज्यों रटता रहा, त्यों-त्यों उसके हृदय और मन-मस्तिष्क में उसका अर्थ प्रवलता में जमता गया। शक्ति शब्द में नहीं होती, वह होती है, उसकी भावना और निष्ठा में। मन्दबुद्धि शिष्य में प्रवल आत्मविश्वास जाग गया था। आत्मा में निहित अनन्त ज्ञानशक्ति पर भी उसे पूर्ण विश्वास हो गया था। गुरु ने

में उपलब्ध अर्थ तथा उनमें परस्पर अन्तर का स्पष्टीकरण करना उचित रहेगा ।

शास्त्रों में तथा धर्मग्रन्थों एवं दर्शनग्रन्थों में आये हुए सम्यग्दर्शन के पर्यायवाची कुछ शब्दों के नाम इस प्रकार हैं—

१ सम्यग्दर्शन, मुद्दृष्टि या सम्यग्दृष्टि	६ सम्यक्प्रतीति
२ सम्यक्त्व	७ सम्यक्वचि
३ सम्यक्प्रज्ञा	८ सम्यक्भक्ति
४ सम्यक्विश्वास	९ सम्यक्आस्था
५ सम्यक्निष्ठा	१० सम्बोधि या सद्बोध ।

सम्यग्दर्शन के अर्थों पर हम प्रकाश डाल चुके हैं, उसके ही पर्यायवाची मुद्दृष्टि या सम्यग्दृष्टि आदि कई शब्द हैं । आचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने विशेषावश्यकभाष्य में संक्षेप में उनका नामोल्लेख करके यों निर्वचन किया है—

सम्यग्दृष्टि अमोही सौही सम्भावदर्शनं बोही ।

अविपर्यय सुहिदृष्टि एवमाई निरुताइ ॥

“अर्थात्—सम्यग्दृष्टि, अमोहि, शुद्धि, सद्भावदर्शन, बोधि, अविपर्यय और मुद्दृष्टि इत्यादि सम्यग्दर्शन के निरुक्त—समानार्थक हैं ।”

सम्यक् दृष्टि यानी अविपरीत दृष्टि—दर्शन सम्यग्दृष्टि—सम्यग्दर्शन है । मोह—असत्यग्रहण से विपरीत दर्शन अमोहि है । (सत्यदर्शन) मिथ्यात्व-मल का अपगम—शुद्धि, जिनोक्त प्रवचन की प्राप्ति—सद्भावदर्शन, सत्य अर्थ का बोध—बोधि, अविपरीत बोध—अविपर्यय, शुद्ध दृष्टि—मुद्दृष्टि इत्यादि सम्यग्दर्शन के पर्यायवाची अथवा समानार्थवाची शब्द हैं ।^१

सम्यक्त्व का अर्थविस्तार सम्यग्दर्शन से अधिक व्यापक

यहाँ आचार्य जिनभद्रगणि ने विशेषावश्यकभाष्य में सम्यक्त्व और सम्यग्दर्शन आदि को समानार्थक बताने हुए भी इनके विशेष अर्थों का निर्वचन भी किया है ।^२ अपने विशिष्ट अर्थ में सम्यक्तर वह है, जिसकी उपस्थिति में भ्रमा, ज्ञान और चारित्र्य ‘सम्यक्’ बनते हैं । दूसरी बात यह

१. विशेषावश्यकभाष्य गा०, २७८४, २७८८, २७८९, २७९० ।

२. वही, गा० २७८८ से २७९०

सम्यग्दर्शन नहीं बन पाता। मरणा की मरणा रूप में प्रतीति ही निष्ठा जटिलता की जटिलता के रूप में और पराजय की पराजय की निष्ठा श्रद्धा ही सम्यग्दर्शन है। सम्यग् को मरणा रूप में समझना और पर विचार करना ही ही सम्यग्दर्शन है।

जैसे एक मानव के हृदय में पुन के प्रति करुणा और प्रेम का उमड़ना है, उमड़ अहिंसा की शीघ्र धारा में ही गुणवत्ता हो, पर अहिंसा की निष्ठा नहीं कह सकते। उसी करुणा और प्रेम के माध्यम का अंश मुझ हुआ है, व्यक्तित्व मुझ है। इस प्रकार की और प्रेम का प्रवाह तो जीव के हृदय में अनन्त-अनन्तता में बना है, परन्तु मोह और ममता एवं स्वार्थमोह के कारण यह करुणा की न बन सकी, सम्यग्दर्शन के अभाव में यह करुणा आत्मविषाद साकी।

बिल्ली अपने बच्चे को दाँतों में पकड़कर ले जाती है तो भी बच्चे के शरीर पर गड़ने नहीं पाता और जब उन्हीं दाँतों में पकड़कर ले जाती है तो दाँत गड़ जाते हैं, चूहे के शरीर में रक्त का वह चखती है, वह पीडा में पी-पी कर उठता है। इसमें अन्तर का होता है। बिल्ली की भावना में एक के प्रति प्रेम और ममता है, दूसरे के प्रति क्रूरता है। दूसरे सिहनी भी अपने बच्चे को दुलरानी है, किन्तु यहाँ प्रेम की भावना दया या अहिंसा के रूप में नहीं हुई। बिल्ली और सिहनी की ममता की अहिंसा का विकास जा सकता, क्योंकि उनमें अहिंसा की दृष्टि, निष्ठा और प्रतीति जहाँ अहिंसा की निष्ठा नहीं, वही सम्यग्दृष्टि न होने में व्यर्थ कारण नहीं बनती। यही भावना, निष्ठा और दर्शन में अन्तर है। सम्बोधि और सम्यक्त्व में अन्तर

यों तो सम्यक्त्व और सम्बोधि एक-एक लगते हैं, लेकिन अहिंसा अन्तर प्रतीत होता है। सम्यक्त्व शब्द का व्यापक अर्थ है कि इसमें स्तनधारी को सम्यग्त्व माना गृहीत हो ही आज यह सम्यग्दर्शन अर्थ में रूढ़ हो गया हो। सम्यक्त्व वालों अन्तर्जागृति, जगते देव को छोड़ने, देव को जा देव की ग्रहण करने की तत्परता हो, सम्यग्त्व है। सम्बोधि

सम्बोधि का अर्थ गृहस्थताग शास्त्र की टीका में देवे।

वास्तविक आत्मोन्नति का क्रम प्रारम्भ हो जाता है। सम्यक् रूप से बोध प्राप्त होने पर व्यक्ति का जीवन ही बदल जाता है।

श्रद्धादि शब्दों की संगति

श्रद्धा, प्रतीति, विश्वास, रुचि, आस्था, निष्ठा आदि सभी सम्यग्दर्शन के पर्यायवाचक हैं, इनका अर्थ एक-सा है, परन्तु गहराई में देखने पर इनमें सूक्ष्म-सा अन्तर भी प्रतीत होता है। वैसे ये शब्द सम्यग्दर्शन की क्रमिक यात्रा के पड़ाव भी हैं। सबसे पहले तत्त्वभूत पदार्थ पर श्रद्धा होती है, जब वह श्रद्धा कई बार सफल हो जाती है तब उस पर प्रतीति होती है। तत्पश्चात् होता है दृढविश्वास और फिर होनी है, उसके अनुसार प्रवृत्ति करने की रुचि। रुचि के बाद मनुष्य की आस्था उस पर पक्की और अनन्य भक्तिवत् हो जाती है। वही आस्था परिपक्व होने पर निष्ठा का रूप ले लेती है। इन सबका क्रमशः उत्तरोत्तर विकास ही सम्यग्दर्शन का रूप बनता है। ये सब सम्यग्दर्शन के रूप होते हुए भी इन सब में सम्यक्ता होना अनिवार्य है, अन्यथा श्रद्धा अन्धश्रद्धा, प्रतीति मिथ्याप्रतीति, विश्वास अन्धविश्वास, रुचि गलतरुचि, आस्था विपरीत पदार्थों पर और निष्ठा मोह-मूढता के रूप में परिवर्तित हो सकती है।

दर्शन शब्द का बदलता हुआ अर्थ

'सम्यग्' शब्द पर अनेक दृष्टियों में विचार कर लेने के पश्चात् अब हम 'दर्शन' शब्द पर चिन्तन करते हैं।

प्राचीन जैन आगमों में दर्शन शब्द के बदले दृष्टि शब्द का प्रयोग बहुलता में हुआ है। तत्त्वार्थसूत्र^१ और उत्तराध्यायन^२ में दर्शन शब्द का लक्षणरूप अर्थ तत्त्वश्रद्धा माना गया है। परवर्ती जैन साहित्य में दर्शन शब्द का देव, गुरु, और धर्म के प्रति श्रद्धा या भक्ति के^३ अर्थ में व्यवहार हुआ है। इस प्रकार जैनपरम्परा में सम्यग्दर्शन तत्त्वसाक्षात्कार, आत्म-माक्षा-त्कार, अन्तर्बोध, दृष्टिकोण, श्रद्धा और भक्ति आदि लक्षणात्मक या स्वाभाविक अर्थों को अपने में समेटे हुए है।

सम्यग्दर्शन के विभिन्न लक्षणों पर हम अगले प्रकरण में विचार करेंगे।

१. तत्त्वार्थसूत्र, १।२

२. उत्तराध्यायन, २८।१५.

३. सामाजिक सूत्र—सम्यक्त्व पाठ.

श्रमण परम्पराओं पर भी पड़ा। तत्त्वार्थ की श्रद्धा अब 'जिन' (अरिहन्त) और 'बुद्ध' पर केन्द्रित हो गई, वह देव, गरु और घम की ओर झुक गई, अर्थात्—थोड़ी ज्ञानात्मक, अधिक श्रद्धात्मक, कुछ निर्वैयक्तिक, कुछ वैयक्तिक बन गई। इस प्रकार जैन-बौद्ध परम्पराओं में भक्ति तत्त्व प्रविष्ट हुआ। आगमों और पिटकों में सम्यग्दर्शन के अर्थों में क्रमशः संशोधन, परिवर्द्धन एवं परिवर्तन का उल्लेख मिलता है।

आगामी पृष्ठों में हम सम्यग्दर्शन के लक्षणों में क्रमिक विकास एवं परस्पर संगति का निरूपण करेंगे।

□

२. सम्यग्दर्शन : लक्षण और व्याख्याएँ

सम्यग्दर्शन एक लक्षण अनेक, व्याख्याएँ विस्तृत

पिछले प्रकरण में हम सम्यग्दर्शन के विभिन्न अर्थों एवं उनमें पाया गया समन्वय, उन अर्थों के ऐतिहासिक आधार आदि पर विवेचन कर आये। अब सम्यग्दर्शन के विभिन्न लक्षणों पर विचार कर ले, ताकि सम्यग्दर्शन का सर्वोपेक्ष रूप हृदयंगम हो जाए।

सम्यग्दर्शन इतना विराट् विषय है कि यह एक और अष्टाद्वय हो जाए भी देगा, यानि और पात्र को लेकर अनेक बन जाता है। प्रश्न है— भक्तकाल के ग्रन्थकारों ने अपने-अपने ग्रन्थों में उसका कैसा अर्थ और विवरण किया है ? समाधान की दृष्टि में हम कहना चाहेंगे कि यदि कोई उन ग्रन्थकारों के केवल शब्दों को पकड़ेगा, तब तो यही प्रतीत होगा कि जितने ग्रन्थकार हैं, उतने ही सम्यग्दर्शन के लक्षण, परिभाषाएँ और व्याख्याएँ हैं। परन्तु यदि वह उन ग्रन्थकारों की भाषा को न पकड़कर मूल भावों को पकड़ेगा तो सबका लक्षण, सबकी परिभाषाएँ और व्याख्याएँ लगभग एक-सी प्रतीत होंगी, उनमें किसी प्रकार का भेद व विरोध नहीं प्रतीत होगा।

किसी भी युग का ग्रन्थकार क्यों न हो, उसका मूल आधार न बौद्ध-वाणी -आगम ही रहा है। हमारा सीमावर्ध है कि भागम और आदिमयुग के बाद, दर्शनयुग आदि के सभी विभिन्न आचार्यों, महापुरुषों एवं विद्वान् दार्शनिकों का विचिन्तन हमें उपलब्ध हुआ है। मूल आदिमयुग के भाव दर्शन करने आचार्यों ने तथा विभिन्न ग्रन्थकारों ने उस विचिन्तन को

पल्लवित-परिष्कृत करने का प्रयत्न किया है, हम उस पल्लवित-परिष्कृत चिन्तन को प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि सत्य सदा त्रैकालिक, सार्वत्रिक और मावर्जनिक होता है। वह न तो कभी नया होता है, न ही पुराना और न किसी एक के अधिकार का होता है। सत्य सदाकाल एक ही—एक-मा होता है, उसे सिर्फ अभिव्यक्त करने की पद्धति युग-युग में बदलती रहती है।

सम्यग्दर्शन का लक्षण दोनों नयों की दृष्टि से

जैनदर्शन को यह विशेषता रही है कि वह प्रत्येक वस्तु का स्वरूप बताने के लिए बाह्य और अन्तरंग दोनों दृष्टियों से जांचता-भरखता है।^१ केवल बाह्य दृष्टि से वस्तु का लक्षण करने पर वस्तु का वास्तविक रूप—मूलरूप जाना नहीं जा सकता; क्योंकि वस्तु का मूल रूप तो उसका अन्तरंग ही होता है। यदि अन्तरंग दृष्टि से ही वस्तु का लक्षण किया जाता है, तो वस्तु को साधारण व्यक्ति या अल्पज्ञ छद्मस्य व्यक्ति सहसा पकड़ नहीं पाता, उसे पता ही नहीं लगता कि कौन व्यक्ति उस लक्षण से युक्त है, कौन नहीं? मन के भावों का—अन्तरंग का पता प्रत्यक्षज्ञानी के सिवाय किसे लग सकता है? इसलिए वस्तु का लक्षण निश्चय और व्यवहार दोनों नयों की दृष्टि से किया जाता है। सम्यग्दर्शन का लक्षण करते समय भी आगमज्ञ मनीषियों ने दोनों नयों का आश्रय लिया है। इसलिए सम्यग्दर्शन के निश्चयसम्यग्दर्शन और व्यवहारसम्यग्दर्शन ये दो रूप बताकर दोनों का समन्वय किया गया है।^२

निश्चयनय के अनुसार आत्मरूप

सम्यग्दर्शन को मोक्ष का साधन बताया गया है। मोक्ष या बन्धन दोनों आत्मा में सम्बन्धित हैं। वह न तो शरीर का धर्म है, न इन्द्रियों का और न ही किसी जड़ भौतिक वस्तु का, वह तो आत्मा का भाव है। इसी प्रकार सम्यग्दर्शन भी आत्मा का अमूर्तिक गुण है।^३ वह इन्द्रियप्रत्यक्ष

१. शुद्ध यदात्मनो ह्य निश्चयेनानुमूयते ।

व्यवहारो भिदा द्वाराऽनुभावयति तत्परम् ॥

—अध्यात्मसार, प्रबन्ध ६, अधिकार १२, श्लोक १०

२. (क) उपासकाध्ययन, बल्प २१, श्लोक २४५ ।

(घ) पञ्चवस्तुक द्वार ४ ।

३. प्रभार्यैर्मन्त्रिणीनां यथा रत्नान्य भिन्नता ।

ज्ञानदर्शनव्यतिरिक्तज्ञानां तथाऽऽत्मनः ॥

—अध्यात्मसार, प्रबन्ध ६, अधि० १८, श्लोक ७

नहीं है। मोक्ष जब आत्मस्वरूप है तो सव्यदर्शनादि भी आत्मस्वरूप होने चाहिए। उपासकाध्ययन में स्पष्ट बताया है—

असाग्नानं रुचिर्माहाद्देश्यवृत्तं च नास्ति यत् ।
आत्मन्यस्मिन्निबोधते तस्मादात्मैव तत्तत्प्रयत्नः ॥^१

‘इन आत्मा के मुक्त हो जाने पर न तो इन्द्रियों में ज्ञान होता है न मोहजन्य रुचि होती है, और शारीरिक आचरण होता है। अतः ज्ञान दर्शन और चारित्र्य तीनों (निश्चयदृष्टि से) आत्म-स्वरूप ही हैं।’

सात्यमेव यह है कि वीतराग पुरुषों में तत्त्वार्थ अध्ययन या यथार्थों के प्रति रुचि न होने हुए भी उनमें सव्यदर्शन गुण होता है। दमन केवल व्यवहारनय की दृष्टि से सशय करने में सशय में हो रहा जाता है, वह पूरी तरह में समस्त आत्माओं में घटित नहीं होता। दमन निरवययन की दृष्टि में निरवयवसव्यदर्शन का लक्षण पंचमस्तु में शुद्ध आत्म-परिणामरूप किया गया है।—

सर्वम च मोक्षोत्र तं गुणं धुआयनहृत्तन्त्रं ।
यमवाहनिगम्य मुनयपरिणामरूपं तु ॥^२

‘सव्यदर्शन मोक्ष का बीज है। यह स्वरूप में भूतार्थ (तत्त्वार्थ) भूतार्थ (गिरं अतमनि में सव्य) है, अथवा व्यवहार में प्रथम आदि भाग न सव्य है, वह शुद्ध आत्मपरिणामरूप है।’

शुद्ध आत्मपरिणाम में आत्मप्रत्यक्ष के अनिर्विक्त विभी भी प्रथम की नहीं होती हो सकती। ‘मोक्ष’ योगशास्त्र में आचार्य हेमचन्द्र ने सव्यदर्शनादि स्मरण की आत्मा के माय अभिप्र रूप में बताया है—

आत्मैव दर्शन-ज्ञान चारित्र्यान्वयव्यापते ।
यमवाहक एवं जगत्तन्त्रिण्यति ॥^३

मयरी की आत्मा ही सव्यदर्शन, सव्यज्ञान और सव्यदर्शन है। सव्य आत्मा स्मरण की सव्य तत्त्वार्थ जोर हो जगत्तन्त्रिण्यति है।

सव्यदर्शन के अनुसार आत्मा के विविक्त गुण सव्यदर्शनार्थ है।
१। सव्य दर्शन सव्य के अनिर्विक्त, सव्यदर्शन-द्वय पंचमः ११११ ॥

१। सव्य दर्शन सव्य के अनिर्विक्त, सव्यदर्शन-द्वय पंचमः ११११ ॥

१। सव्य दर्शन सव्य के अनिर्विक्त, सव्यदर्शन-द्वय पंचमः ११११ ॥

१। सव्य दर्शन सव्य के अनिर्विक्त, सव्यदर्शन-द्वय पंचमः ११११ ॥

कुछ नहीं है। जो श्रद्धा (सम्यग्दर्शन) है, वही आत्मा है, जो ज्ञान है, वही आत्मा है और जो चारित्र्य है, वह भी आत्मा ही है। साधक अपनी रत्नत्रय-साधना के बल पर जो कुछ प्राप्त करता है, वह उससे भिन्न नहीं होता। आत्मा ही अपनी साधना द्वारा अपने आपको अनुभूति, विनिश्चिति या दृढ़ श्रद्धान या प्रतीति, उपलब्धि करता है।

यद्यपि देव, गुरु, धर्मशास्त्र, तत्त्व आदि के प्रति श्रद्धान् रूप जो व्यवहार-सम्यग्दर्शन का लक्षण है, वह तभी कृतार्थ और सफल हो सकता है, जब आत्मा के प्रति श्रद्धा या स्वानुभूति हो, या आत्मा की दृढ़ प्रतीति, रुचि या विश्वास हो। जब श्रद्धा को आत्मा से अभिन्न बताया गया है, तब देव, गुरु, धर्म, शास्त्र, तत्त्व आदि के प्रति कोरी श्रद्धा से काम नहीं चल सकता, कोरी श्रद्धा सम्यग्दर्शन नहीं बन सकती। इसी तथ्य का समर्थन पंचाध्यायी में किया गया है —

स्वानुभूतिसनायासेत् सन्ति श्रद्धादयोगुणा ।
स्वानुभूतिं विनाऽऽभासा, नार्याच्छ्रद्धादयोगुणा ॥
विना स्वानुभूतिं तु या श्रद्धा श्रुतमात्रतः ।
तत्त्वार्थानुगतस्यैवार्थच्छ्रद्धा नानुपलब्धित ॥^१

“यदि श्रद्धा, प्रतीति, रुचि आदि स्वानुभूति सहित होंगे तभी वे सम्यग्दर्शन के लक्षण (गुण) कहलाएंगे। वस्तुतः स्वानुभूति (स्वरूपानुपलब्धि) के बिना श्रद्धा आदि गुण सम्यग्दर्शन के लक्षण नहीं कहलाते किन्तु वे लक्षणाभास कहलाते हैं।”

‘स्वानुभूति (आत्मा के प्रति श्रद्धा-प्रतीति) के बिना जो श्रद्धा केवल शास्त्रों या गुरु आदि के उपदेश के श्रवण-मात्र से होती है, वह तत्त्वार्थ के अनुकूल होते हुए भी वास्तव में शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से रहित होने में शुद्ध श्रद्धा नहीं कही जा सकती।’

वास्तव में देखा जाए तो सबसे बड़ी और मूल श्रद्धा तो आत्मा पर श्रद्धा या विश्वास है, आत्मा की या आत्मस्वरूप की प्रतीति या विनिश्चय होने पर ही आसव एव बन्ध को छोड़ा जाता है, सबर और निर्जेरा की साधना की जाती है। आत्मस्वरूप पर विश्वास नहीं जमा और आत्मा की शक्तियों की पहिचान नहीं हुई तो बन्धनों को कैसे तोड़ा जाएगा, और कैसे मोक्ष के लिए पुष्ट्यार्थ किया जाएगा? यथार्थ श्रद्धा और यथार्थ

१. पंचाध्यायी (उत्तरार्ध) श्लोक ४१५, ४२१।

उमके सेवक और दास है। उन्हें यह अधिपति नहीं कि ये जीव (आत्मा) सारी राजा की आज्ञा में विभी प्रकार की बाधा उपस्थित कर सकें। जीव-सारी राजा को धर्मास्तिवाय यह आदेश नहीं दे सकता कि नतो या जन्दी-जन्दी गमन करो। अवर्मास्तिवाय सेवक भी यह नहीं कह सकता कि यहाँ टहरो, यहाँ नहीं। पुद्गलास्तिवाय भी गदा उमके उपभोग के लिए तैयार है। शरीर, इन्द्रिया, मन, मात्सरिक पदार्थ आदि गदा उमकी सेवा में तैनात रहते हैं। आवाण, अववाण देने और काम उमकी पर्याप्त पश्विनन के लिए प्रतिक्षण तैयार रहता है। ये सब जीव के प्रेरक कारण नहीं हैं, किन्तु तदन्वय या उदासीन कारण हैं।

एक बात और—जीव को चक्रवर्ती की उपा आत्यकारिक दृष्टि में दी गई है, जीव तो चक्रवर्ती में भी कई गुना बढ़कर तीन लोक का नाथ एवं त्रिलोकपूज्य बन सकता है। इसमें इतनी शक्ति है कि वह चाहे तो सर्वज्ञ (केवलज्ञानी), अरिहन्त या भिद, बुद्ध, मुक्त बन सकता है। चक्रवर्ती तो किन्तु छ खण्ड का ही अधिपति होता है, छ खण्ड के बाहर एक अणु पर भी उमका शासन नहीं चल सकता, लेकिन जीव तो तीन लोक का अधिपति एवं पूज्य अपनी आत्मशक्ति प्रकट करके बन सकता है। आत्मा को परमात्मा या त्रिलोकपूज्य बनाने वाला अग्य कोई तत्त्व, पदार्थ आदि नहीं है, वह स्वयं ही अपने मिथ्यात्व, अज्ञान, राग-द्वेषादि विकारों और विकल्पों को नष्ट कर सम्यग्दर्शी, सम्यग्ज्ञाता एवं यथाम्यान-चारित्री बनकर आत्मा से परमात्मा बन सकता है।

अध्यात्मवादी सभी दर्शनों ने जीव (आत्मा) को अन्य सभी तत्त्वों का राजा या प्रमुख कहा है। आत्मा (जीव) का वास्तविक बोध या अनुभव होने पर अजीव को पहचानना आसान हो जाता है, क्योंकि जीव का प्रतिपक्षी अजीव है। इसलिए जीव के अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं, वे सब एक या दूसरे प्रकार से जीव से ही सम्बन्धित हैं, जीव की सत्ता के कारण ही उन सबकी सत्ता है। फलितार्थ यह है कि समग्र अध्यात्मविद्या का आधार यह जीव ही है। इसलिए निश्चय-सम्यग्दर्शन के लिए सर्वप्रथम आवश्यक शर्त है—आत्मा के स्वप्न की अनुभूति, श्रद्धा और विनिश्चिति।^१ जब यह निश्चय हो जाता है कि मैं अजीव से भिन्न चेतन-आत्मतत्त्व हूँ, तब आत्मा में किसी प्रकार का मिथ्यात्व और अज्ञान नहीं रहता।

१. अध्यात्मसार, प्रकरण ६, अध्याय १८, श्लोक ३

है, इस माध्य-माध्यक भाव को बतताने हेतु व्यवहार-सम्यक्त्व में निश्चय-सम्यक्त्व का वर्णन किया गया है।

अल्पज्ञ लोगों को समझाने के लिए पहले व्यवहार-सम्यग्दर्शन का उपदेश दिया जाता है और व्यवहार के माय-साय व्यवहार के द्वारा निश्चय की प्रतीति कराई जाती है। इस दृष्टि से व्यवहार-सम्यग्दर्शन को निश्चय-सम्यग्दर्शन का कारण बताया जाता है। जिनके व्यवहारसम्यक्त्व (देवगुरुधर्म को श्रद्धास्प) है, उसे आशिक रूप में निश्चय-सम्यग्दर्शन प्राप्त हो ही जाता है। 'पंचास्तिकाय' में तत्त्वार्यथद्वानरूप व्यवहार-सम्यक्त्व की शुद्ध जीवास्तिकाय की हचिरूप निश्चयसम्यक्त्व का बीज माना गया है। ज्यों-ज्यों उसमें राग घटता जाता है, त्यों-त्यों वह व्यवहार से निश्चय की ओर अधिकाधिक बढ़ता जाता है, निश्चय का प्राबल्य होने में सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय व्यवहार में निश्चय का रूप लेते जाते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि चतुर्य आदि गुणस्थानों में जो सम्यग्दर्शन होता है, उसमें आत्म-विनिश्चय, आत्मबोध या आत्मस्वरूप का अनुभव कतई नहीं रहता, वहाँ भी आशिक रूप में यह सब रहता ही है, अन्यथा उसे सम्यक्त्व ही नहीं कहा जाएगा।

दशतत्त्वसप्तक अनिघार्य

सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के लिए दर्शनसप्तक—अर्थात् १-४. अनन्तानु-बन्धी मोघ, मान, माया, लोभ, एवं ५. सम्यक्त्वमोहनीय, ६. मिथ्यात्व-मोहनीय, ७. मिथ्रमोहनीय—मांहनीय कर्म की, इन सात प्रकृतियों का क्षय, क्षयोपशम या उपशम होना अनिवार्य है। इन सातों के क्षयोपशमादि हो जाने से जीव की परिणति में आमूलचन परिवर्तन हो जाता है। उसी के कारण उसके प्रतिक्षण असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है। अनेक प्रकृतियों का बन्ध रुक जाता है, अनेकों के अनुभाग और स्थिति का हास या क्षय हो जाता है। अतः भेददृष्टि के कारण जो सम्यग्दर्शन व्यवहार-सम्यग्दर्शन कहा जाता है, उसमें भी आत्मविनिश्चय, आत्मानुभूति और आत्मस्थिति रहती ही है। किन्तु चारित्र्यमोहनीय की अन्य प्रकृतियों के कारण उनमें स्थिरता न आ सकने से तीनों एकत्र नहीं हो पाते।

अतः अगले पृष्ठों में हम क्रमशः व्यवहार और निश्चयसम्यग्दर्शन के लक्षणों पर विचार करेंगे। □

३. व्यवहार-सम्यग्दर्शनि के लक्षण और व्याख्याएँ

[illegible][illegible]

4-6 243 A 11/22/2014
 4-1 2-2 4 2014 20 2014/11/22 11 2014/11/22
 4-1 2-2 4 2014 20 2014/11/22 11 2014/11/22

॥ १०० ॥

କିନ୍ତୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାମାଜିକ ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚାଲିଥିବା ଯତ୍ନ ଅଟେ ।

“इन (पूर्वोक्त जो) तत्त्वस्वरूप भावों के सद्भाव (अस्तित्व) के निरूपण में जो भावपूर्वक श्रद्धान् है, उसे सम्यक्त्व कहा गया है।”

“तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्”^१

“अपने-अपने स्वभाव में स्थित जीवादि तत्त्वरूप अर्थों का श्रद्धानं सम्यग्दर्शन है।”

इन दोनों मूर्तों में दिया गया यह लक्षण शब्दशः भले ही न मिलता हो, परन्तु दोनों का भावार्थ एक ही है—“जीवादि तत्त्वभूत पदार्थों पर श्रद्धा करना, सम्यग्दर्शन है।” यही वह लक्षण है, जो आगमकाश से चला आ रहा है। इसी लक्षण को केन्द्र में रखकर श्वेताम्बर और दिगम्बर—दोनों परम्पराओं के मूर्धन्य विद्वान् ग्रन्थकारों ने अपनी-अपनी व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं। वे क्रमशः दी जा रही हैं—

१. तत्त्वानामर्थानां श्रद्धानं, तत्त्वेन वार्थानां श्रद्धानं, तत्त्वार्थश्रद्धानं, तत् सम्यग्दर्शनम् । तत्त्वेन भावतो निश्चितवित्पयं । तत्त्वानि जीवादीनि “”””” त एव वार्थस्तेषां श्रद्धानं, तेषु प्रत्ययावधारणम् ।^२

“तत्त्वभूत पदार्थों का श्रद्धानं, अथवा तत्त्व में (यथार्थ रूप से) अर्थों का श्रद्धानं, तत्त्वार्थ श्रद्धानं है, वही सम्यग्दर्शन है। तत्त्व जीवादि सात पदार्थ हैं। तत्त्व में—भाव से (यथार्थ रूप से—जो पदार्थ जैसा है, उसी रूप में) उमका निश्चय सम्यग्दर्शन है। ये ही जीवादि पदार्थ तत्त्व हैं, तत्त्वभूत हैं, उनका श्रद्धानं—उनके यथार्थ स्वरूप में विश्वास करना ही सम्यग्दर्शन है।”

२. तत्त्वशब्दो भावसामान्यवाची, तस्य भावस्तत्त्वम्, योऽर्थो यथावस्थितस्तथा तस्य भवनमित्यर्थः । अर्थे निश्चीयते इत्यर्थः । तत्त्वेनार्थस्तत्त्वार्थः । “”””” अथवा तत्त्वमेवार्थस्तत्त्वार्थः । तत्त्वार्थस्य श्रद्धानं तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ।^३

“तत्त्व शब्द भावसामान्य का वाचक है, “तस्य भावस्तत्त्वम्”—उस पदार्थ का भाव (जो पदार्थ जिस रूप से अवस्थित है, उसका उस रूप होना) तत्त्व शब्द का अर्थ है। अर्थ शब्द का व्युत्पत्तिमय अर्थ है—“जो निश्चय किया जाता है, वह अर्थ है।” तत्त्व (यथार्थरूप) में

१. तत्त्वार्थमूत्र अ० १, सू० २ ।

२. तत्त्वार्थवाच्य, अ० १, सू० २ ।

३. गर्वार्थनिदि, अ० १, सू० २ ।

श्रद्धा, क्वचि या निश्चय करना है, उसे मद्गुटि—मम्यद्गुटि जानना चाहिए ।”

१३. छत्पंच णवोवह्णं अण्णं त्रिणवरोवह्णं ।

आण्णं अहिण्णं य सत्तुणं होइ सम्मत्तं ॥^१

“पट्त्रप्य, पांच अम्बिकाय, नौ (जीवादि) गदादीं, जो त्रिणवरो द्वारा उपदिष्ट है, उनका आज्ञा मे या अधिगम मे श्रद्धान करना सम्मत्त है ।”

१४. जीवाजीवादीनो तत्त्वादीनां तदेव कर्त्तव्यम् ।

श्रद्धान विपरीताभिनिवेशविविक्तं ... ॥^२

“जीव-अजीव आदि तत्त्वों के प्रति मद्गुटि विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धा करना सम्मत्तदर्शन है ।”

१५. भूतार्थेणाभिगता जीवाजीवा य पुष्पापायं च ।

मातृव-संवत्-निज्जन्त-बंधो मोक्षो य सम्मत्तं ॥^३

“भूतार्थ (शुद्ध) गय मे निश्चय किये हुए जीव, अजीव, पुष्प, पाप, आस्रव, संवर, निजन्ता, बन्ध और मोक्ष ये नौ तत्त्व (इन तत्त्वों का श्रद्धान) मम्यदर्शन है । इन नौ तत्त्वों में एकत्र प्रकट करने वाले भूतार्थनय से एकत्र प्राप्त करके शुद्धनय से नौ तत्त्वों को जानने मे अस्मानुभूति होती है, वह निश्चय सम्मत्तदर्शन है ।”

१६. र्वातिगतोक्त तत्त्वेषु सम्मत्तदर्शनमुच्यते ।^४

“र्यातिगत देव द्वारा प्रकृति तत्त्वों (नौ तत्त्वों) पर र्वचि । मम्यदर्शन कहलाता है ।”

अब हम क्रमशः इन व्याख्याओं पर विवेचन करेंगे, जिससे तत्त्व श्रद्धानम्बु मम्यदर्शन को मासोपास हृदयगत कर सके ।

तत्त्वार्थश्रद्धान मम्यदर्शन एक सर्ववैशेष्य

तत्त्व एवं अर्थ क्या और क्यों ?—मम्यदर्शन का जो व्याख्या

१ पञ्चमस्य १।१५६

२ पुष्पापं निज्जन्ताय. वजोव २० ।

३ मम्यदर्शन, भा० १३ ।

४ र्यातिगत, प्रमाण १, वजोव १० ।

लक्षण दिया गया है, उसमें सर्वप्रथम 'तत्त्व' शब्द पर हमारी दृष्टि जाती है कि तत्त्व क्या है ? उसे क्यों माना जाए, केवल अर्थश्रद्धान ही कह दिया जाता, तो क्या आपत्ति थी ?

शब्दशास्त्र के अनुसार तत्त्व का अर्थ होता है—'तत्त्वभाव'—'उमका भाव' यानी स्वरूप । जिस पदार्थ का जो भाव—स्वरूप है, वह उमका तत्त्व है । अर्थात्—जो पदार्थ जिस रूप में व्यवस्थित है, उमका वैसा होना तत्त्व है ।

यदि सम्यग्दर्शन का लक्षण, केवल 'तत्त्वश्रद्धान' ही कर दिया जाना तो केवल भावमात्र को ही सम्यग्दर्शन कहा जाता । तब यह लक्षण अधूरा रह जाता । वैशेषिक आदि दर्शन तत्त्व पद से सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व आदि का ग्रहण करने हैं । यदि इस लक्षण में केवल 'तत्त्वश्रद्धान' इतना ही रखा जाता तो उक्त 'तत्त्व' पद में इन सबका श्रद्धान करना भी सम्यग्दर्शन ही जाता, जो युक्तिमंगल एवं अभीष्ट नहीं है ।

अथवा तत्त्व शब्द एकत्ववाची होने में इस लक्षण में तत्त्वपद रखने से वेदान्तदर्शन के 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म'—संसार में एक ही ब्रह्मतत्त्व है, दूसरा नहीं । इस सिद्धान्त के अनुसार 'सब एक है' इस प्रकार का लक्षण मानना पड़ता, जोकि अभीष्ट नहीं है । 'तत्त्वश्रद्धान' के वेदान्तानुमारी अर्थ मानने पर प्रत्यक्ष और अनुमान में विरोध आता है ।

अतः इन सब दोषों को दूर करने के लिए सम्यग्दर्शन के लक्षण में तत्त्व और अर्थ इन दोनों पदों का ग्रहण किया गया है ।

ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि केवल 'अर्थश्रद्धान' इतना ही सम्यग्दर्शन का लक्षण कह दिया जाता तो क्या आपत्ति थी ?

पहली आपत्ति तो यह थी कि अर्थ शब्द के घन, प्रयोजन, अभिधेय आदि जितने भी अर्थ हैं, उन सबके ग्रहण का प्रसंग आता, जो युक्त एवं अभीष्ट नहीं है ।

इतना ही लक्षण स्वीकार करने में दूसरी आपत्ति यह है कि 'अर्थश्रद्धान' शब्द का अर्थ होगा—पदार्थों का श्रद्धान । संसार में पदार्थों तो अनन्त हैं । किम किम पर श्रद्धा की जाए, किम-किम पर न की जाए ? इस दोषा-पत्ति के निवारणार्थ 'अर्थश्रद्धान' के पूर्व तत्त्व-शब्द को जोड़ा गया है । जो तत्त्वभूत पदार्थ है, उन्हीं पर श्रद्धा या विश्वास करना सम्यग्दर्शन है ।

तत्त्वभूत पदार्थ किन्हें बहे जाएँ और क्यों ?

यदि तत्त्वभूत पदार्थ पर श्रद्धान को सम्म्यग्दर्शन कहा जाए, तब मवाल यह होता है कि तत्त्वभूत पदार्थ किसे कहा जाए ? यदि तत्त्वभूत का अर्थ यह लिया जाए कि जिसकी जिस पर श्रद्धा या रुचि है, वही उसके लिए तत्त्वभूत है, तब तो बहुत गड़बड़ होगी। बच्चे का मिठाई पर या माँ के दूध पर श्रद्धा रहती है, धननोंभी को धन के प्रति श्रद्धा होती है, कामुक को कामिनी पर रुचि होती है, चोर का परधनहरण करने में श्रद्धा होती है, भोगी को इन्द्रियों के विविध विषयों के भोग पर श्रद्धा रहती है तो क्या इन सबको सम्म्यग्दर्शन कहा जा सकता है ? कदापि नहीं। आप कहेंगे कि ये तो तत्त्वभूत पदार्थ हैं ही नहीं। परन्तु जो अल्पज्ञ है, एवं मिथ्यात्वप्रस्त है, वह भ्रमवश इन्हें तत्त्वभूत पदार्थ मान भी सकता है।

इसका क्या प्रमाण है कि ये (शास्त्रों या ग्रन्थों में बताये गये) सात या नौ पदार्थ ही तत्त्व हैं, अन्य पदार्थ तत्त्वभूत नहीं हैं। इस शका का समाधान यह है कि व्यवहार-सम्म्यग्दर्शन के इन सब लक्षणों में तत्त्वाध्यायों में से अधिकांश से निम्न पदों का प्रयोग हुआ है—

‘जिणपणत्तं तत्तं’ ‘जिणवरोहिं पणत्तं’

‘जिनवरो द्वारा प्रज्ञप्त’,

‘जिनोत्ततरवेण्’

‘जिनेन्द्र भगवान् द्वारा कहे गये तत्त्व ।

इस प्रकार स्पष्ट रूप से बता दिया है कि ये सात या नौ तत्त्व, अथवा पदद्रव्य, पंचास्तिकाय या नवविध पदार्थ अल्पज्ञों द्वारा मन बन्धित या मनगर्भित नहीं हैं, परन्तु बीतराग सर्वज्ञ भगवन्तों द्वारा कथित या प्रख्यापित अथवा उपदिष्ट हैं। इसलिये तत्त्वभूत हैं। इन पर सर्वज्ञ जिनेश्वर प्रभुओं द्वारा तत्त्व या सत्य की मुहर छाप लगी हुई है। जिन लक्षणों अथवा व्याख्याओं में स्पष्टतया इन पदों का प्रयोग नहीं हुआ है, उनमें भी जिनोक्त, बीतरागभाषित या जिनोपदिष्ट आदि पदों का अध्याहार किया जाना है, अथवा समझ लिया जाता है। इसलिये ये पदार्थ बीतराग सर्वज्ञों द्वारा भाषित या उपदिष्ट होने में इनकी तत्त्वरूपता अर्गद्विध है।

बीतराग सर्वज्ञदेव ने इन पदार्थों को तत्त्वभूत इसलिए बताया है कि जीवतत्त्व को छोड़कर जेय पदार्थ आत्मा के विकास एवं ह्यार में निमित्त है, गुडि और अगुडि में निमित्त कारण है, तथा इन तत्त्वभूत पदार्थों में आत्म-

को संसारवृद्धि एवं संसारह्वाम के सभी पदार्थ समाविष्ट हो जाते हैं। मुख्यतया जीव और अजीव, इन दो तत्त्वों में संसार के समस्त पदार्थ आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब आत्मा के चरम विकास रूप मोक्ष का माघन सम्यग्दर्शन को बताया गया है तो यहाँ उन्हीं पदार्थों को तत्त्वभूत बताना आवश्यक समझा गया, जो आत्मा के चरम विकास में साधक या बाधक हैं, तथा उन्हीं पदार्थों में से कौन-से उपादेय और कौन-से ज्ञेय हैं? यह आध्यात्मिक विकास के मन्दर्भ में बताना आवश्यक था। इस दृष्टि से जिनेन्द्र भगवान ने अजीव, आश्वर्य और बन्ध इन तीन पदार्थों को हेय, तथा जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष को उपादेय तथा सभी पदार्थों को ज्ञेय बताकर इनकी तत्त्वहृपता वास्तविकता प्रकट कर दी है। “सूत्रप्राभृत” (गा० ५) में इसी का समर्थन किया गया है—

मुक्ताय जिणभणियं जीवाजीवादि बहुविह अत्थ ।

हेयाहेयं च त्हा जो जानइ सो ह मुहिट्ठी ॥

“जिनेन्द्र भगवान् ने जीव-अजीव आदि बहुविध पदार्थ सुतथ्य बताए हैं, उनमें से जो हेय हैं, उन्हें हेय रूप में और उपादेय को उपादेय रूप में (अर्थात्—जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष—ये उपादेय, और शेष तीन हेय) जो जानता है, वही सम्यग्दृष्टि है।”

आशय यह है कि जो पदार्थ हेय, ज्ञेय, उपादेय इन तीनों में से जैसा भी जिस रूप में अवस्थित है, उसका वैसा रूप बताकर उन ६ पदार्थों की तत्त्वहृपता स्पष्ट कर दी है। इसी कारण ये सभी जिनोक्त पदार्थ तत्त्वभूत माने जाते हैं।

यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि किसी व्यक्ति की बुद्धि बड़ी तीव्र है, उसने शास्त्र या ग्रन्थ पढ़कर मुनकर या रटकर इन ६ जिनोक्त तत्त्वभूत पदार्थों को जान लिया, वह उन तत्त्वों के नाम, भेद-प्रभेद, अर्थ-लक्षण या परिभाषाएँ, आदि कण्ठस्थ कर चुका है, बात-बात में वह उन तत्त्वभूत पदार्थों के सम्बन्ध में चर्चा या शंका-समाधान भी कर देता है, उस तत्त्वज्ञान की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो जाता है, उन तत्त्वों पर लम्बे-चौड़े लच्छेदार भाषण भी दे देता है, वाणी में श्रद्धा भी प्रकट कर देता है, दूसरों को भी उन तत्त्वों का स्वरूप समझा देता है; उनके मन में उन तत्त्वभूत पदार्थों के प्रति श्रद्धा भी जमा देता है, परम्परागत संस्कारों के कारण भी वह अपने धर्म-सम्प्रदाय के गुरु से तत्त्वभूत पदार्थों का स्वरूप समझकर उन्हें ग्रहण कर लेता है, अपनी श्रद्धा पक्की भी बना लेता है कि ये ही तत्त्वभूत पदार्थ

२. जेव नही, तेमी स्थिति में क्या यह स्थिति मर्यादितमान्यमान-मान्य
अज्ञात माना जा सकता है या नहीं ?

मात्रकाल समाधान करते हैं—नहीं, तेम व्यक्ति की इन तत्त्वों
पदाथों पर श्रद्धा तब तक मक्नी श्रद्धा नहीं मानी जा सकती जब तक कि
उन तत्त्वों पदाथों का स्वरूप गहराई में समझकर या उनमें से कुछ
त्रैतयिक (आत्मा) को केन्द्रमय मानकर जेग सभी तत्त्वों को आत्मा के
विकास या त्याग की दृष्टि में जान-परण न ले। उग व्यक्ति ही यही
श्रद्धा (महत्त्वदर्शन) मभी मानी जा सकती है जइ इन पदाथों में है, उग
जिसे जे का विवेक करके देव के त्याग और उपादेय के त्याग को से
मात्र उमका शराव हो जाय, कयाथों में मरया हो, विषयमयि कम
कम हो मया के प्रति मोक्ष उगुक्ता हो, मंगार के प्रति वेरायमय
वर्तमान के प्रति तथा अपनी आत्मा के प्रति अनुत्पत्ता हो, न
क विषय दुःख मरया हो। उनके मन में अजीव, आभर और
क प्रवृत्तियां दया की ओर और और, मकर, निवेगमय मोक्ष में प्रवृत्त
मोक्ष दया की प्रति हो। स्वयं शास्त्रादि पठकर या गुरुदेव के ज्ञान
मोक्ष-दया मनें हई, वगनू मक्ने मने में अग कृपा में दयापन
हई श्रद्धा निव शरद मर होनी, अनुत्पत्ताय नही। यही कारण है
1787-1788 के मकर में मकर मर हो—

'आ' इति लघुः प्रथमः लघुः च इति । (११)

२१३० ॥ २१३ कथं न निवृत्तयुक्तं भद्रा कथा को सदा
सदा ॥ २१३ ॥

[illegible][illegible]

ऐसा है, अजोव या पुद्गल मेरे से भिन्न पदार्थ है। इस प्रकार स्वभाव के प्रति आत्मलक्ष्यी श्रद्धा के बिना केवल तत्त्वभूत पदार्थों के प्रति श्रद्धा कृतकार्य नहीं हो सकती। इसलिए तत्त्व और उसके स्वरूप के निश्चय यानी तत्त्वार्थ पर श्रद्धान स्वभाव के श्रद्धान से युक्त होगा, तभी सम्यग्दर्शन होगा।

इसका रहस्य यह है कि तत्त्वभूत पदार्थों पर श्रद्धा तो की जाए, किन्तु उनके श्रद्धान की ओट में आत्मा को, आत्मा के विकास एवं हित को भुला न दिया जाए। नौ तत्त्वों में मुख्य तत्त्व जीव ही है। उसका (अपना) स्वरूप भूलकर जब जीव धनादि अचेतन पदार्थों में अपनी सुख-शान्ति और चेतना ढूँढता है, नये-नये रागादि विकल्प करता हुआ जीव-अजीव के साथ आश्व-बन्ध का मेल बिठा लेने पर चारों एक हो जाते हैं। तदनन्तर स्वपर-भेदविज्ञान करके विकल्प उत्पन्न करने वाले कर्मों (संस्कारों) को आने से रोक दे और पूर्वविकल्प से बद्ध कर्मों को काटता चले और यो करते-करते एक दिन समस्त कर्मों और विकल्पों से पूर्णतया मुक्त होकर निर्वाधि शान्ति का उपयोग करे तो जीव-अजीव के साथ सार-निर्जरा और मोक्ष तत्त्वों की एकता होगी। यो सात तत्त्वों के दो खण्ड हा गए— एक व्याकुलता-उत्पादक और दूसरा व्याकुलता-निवारक। पहला हेय, दूसरा उपादेय। हेय खण्ड को छोड़कर सिर्फ उपादेय खण्ड में विचरण करने पर एक अखण्ड जीवतत्त्व रहा।

तत्त्वभूत पदार्थ के प्रति आत्मलक्ष्यी श्रद्धान इसलिए भी आवश्यक बताया गया है कि इस आत्मा में अनन्तकाल से जैसे तत्त्वभूत पदार्थों के प्रति अश्रद्धान रहा है, वैसे अतत्त्वभूत पदार्थों के प्रति भी श्रद्धान रहा है। अर्थात् जैसे—तत्त्वविषयक यथार्थ श्रद्धान का अभाव मिथ्यादर्शन है, वैसे ही अतत्त्वविषयक अयथार्थ श्रद्धान भी मिथ्यान्व है। दोनों ही सम्यग्दर्शन में बाधक है। पहला सर्वथा भूढ़ दशा (निगोद आदि अविकसित जीवों) में होता है, जबकि दूसरा विचारदशा में मताभिनिवेश के कारण होता है, अतत्त्व में तत्त्वरूप श्रद्धा को अपना लिया जाता है। इसीलिए सम्यग्दर्शन में तत्त्वभूत पदार्थों के प्रति आत्मलक्ष्यी श्रद्धान अनिवार्य है।

तत्त्वश्चि - कब सम्यग्दर्शन, कब नहीं ?

आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में सम्यग्दर्शन का लक्षण किया है—
'सर्वजिज्ञोक्तान्त्वेषु'—'जिज्ञोक्त तत्त्वों में रुचि सम्यग्दर्शन है।' इस सम्बन्ध

मे प्रश्न यह है कि केवल रत्नि को धर्म कहा जायगा कर्मों का ओषधि परिणाम ?

सम्भीरना मे विचार करने पर पता चला है कि रत्नि एक प्रकार का राग है, दृष्टा है, क्यायमाय है। रत्नि धर्म कर्म बन गौरी ? रत्नि या दृष्टा को सम्भारन ना धर्म कहा जायगा तो संसार मे कोई भी जीव अभव्य नहीं रहेगा, क्योंकि रत्नि तो अभव्य में भी रहती है, रत्नि मिथ्यादृष्टि में भी रहती है, उसे भी सम्भारदृष्टि कहना पड़ेगा।

इसका समाधान यह दिया गया कि 'केवल रत्नि को ही भ्रष्टान या सम्भारदर्शन नहीं कहने, अपितु तत्त्वरुचि को ही भ्रष्टान एवं सम्भारदर्शन कहते हैं।'

फिर भी एक प्रश्न रह जाता है कि तत्त्वरुचि तो नास्तिक, अन्ध-विश्वासी, मासाहारी और व्यभिचारी किन्तु प्रसारबुद्धि वाले साधारण (शिथिल) व्यक्ति में भी पाई जाती है वह किसी न किसी लौकिक मध्य से होती है। जैसे—किसी शिथिल व्यक्ति में अपनी प्रसिद्धि, तरबारी और अन्य सासारिक स्थायों को लेकर तत्त्वरुचि होती है, यह घंटो तत्त्वचर्चा में लीन रहता है, परन्तु उसकी वह तत्त्वरुचि आत्मलक्ष्यी नहीं, वह हेय को हेय तथा उपादेय को उपादेय समझकर भी हेय को छोड़ने और उपादेय को ग्रहण करने की ओर उन्मुख नहीं होता। न ही उसके जीवन में, उसकी दृष्टि और संस्कारों में कोई परिवर्तन होता है, क्योंकि उसकी तत्त्वरुचि सिर्फ सांसारलक्ष्यी रही है, आत्मलक्ष्यी नहीं। अतः सांसारलक्ष्यी तत्त्वरुचि राग है, वह सम्भारदर्शन नहीं है, जबकि जो तत्त्वरुचि आत्मलक्ष्यी है, वह चेतना का शुद्ध परिणाम है, यह राग नहीं है। इसलिये आत्मलक्ष्यी तत्त्वरुचि को ही सम्भारदर्शन समझना चाहिए।

शुद्धतय ■ तो तत्त्वों का भ्रष्टान क्या और कैसे ?

सामान्यार में उक्त संक्षेप 'मूलवेष्टाभिगदा' अर्थात् मूलार्थ— शुद्धतय से अभिगत जीवादि नौ तत्त्वों का भ्रष्टान कहा है, इसका रहस्य यह है कि वही अजीवादि के साथ आत्मा (जीव) का एकत्व प्रकट किया गया है। शुद्धतय की अपेक्षा नौ तत्त्वों का जानने से आत्मा की अनुभूति होती है। इस अनुभूति का कारण यह है कि वही विकारी होने योग्य और विकारकर्ता दोनों पुण्य तथा दोषों पाप है, आस्य होने योग्य और आस्यकर्ता दोनों आस्य है, संवर होने योग्य और संवरकर्ता दोनों संवर है, निर्वर

होने योग्य और निर्वर्णकर्ता दोनों निर्वरा है, वस्त्र होने योग्य और वस्त्रकर्ता दोनों वस्त्र है, और मोक्ष होने योग्य तथा मोक्षकर्ता दोनों मोक्ष है। जीव के विचार का हेतु अजीव है। या नीतिरत्ना में मे जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर (स्वयं और पर जिनके कारण है, तमे) एक द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर भूतार्थ है। इस प्रकार इन लक्षणाओं में भूतार्थत्व में एक जीव ही प्रकाशमान होता है।

इसी बात को आचार्य अमृतचन्द्रमूरि ने आर्यभट्टादि टीका में निम्न शब्दों में व्यक्त किया है —

नवनवगणशेषिण्यत्र न भुवनि

“नवनवगण परिणामन करता हुआ भी जीव अपने मूल स्वभाव का नहीं छोड़ता।”

लक्षणा का अर्थ एक विमल

पद्योंवालों में लक्ष और अर्थ का विवेचन करने लक्षणा है। लक्ष का स्पष्ट अर्थ है—जिन वस्तुओं में पदार्थ का, द्रव्य का, अथवा भाव का कथन करना अभीष्ट है, उसका स्वभाव, और स्वभाव का अर्थ है—किसी पदार्थ की उस जातीधरा को, जो कि उसी प्रकार के अनेक पदार्थों में अनुगत हो जैसे—जीव लक्ष कहने में समस्त जीवों का बोध होता है क्योंकि समस्त जीवों में अनुगत उपयोगत्व या चेतन्यत्व-त्वा है, अर्थ ही जीव अन्तर्गता है। इसी प्रकार अजीव लक्ष कहने में अनेक ही अजीव अनेक हो, पर इन सब में अनुगत अजीवत्वत्व ही है, अतः उन सब का बोध होता है। इसी प्रकार आशय, बंध, लक्ष और निर्वरा के चारों लक्ष भी एक-एक है। पर ही आशय और बंध के अन्तर्गत अनेक भावे भावे भाव-द्रव्यादि अनेक हैं, तथा लक्ष-निर्वरा के अन्तर्गत भावी जाने भावी द्रव्य, गर्मिन्, दुर्गन्धि आदि विदग्ध, अनुप्राप्त्य आदि अनेक हैं। इसी प्रकार मोक्षलक्ष भी एक है, अर्थ ही मोक्ष के कारण या मोक्षधर्मा पुण्य अनेक हैं।

लक्ष लक्ष के द्वारा वह अर्थलक्षित मूल जाना है, जिन दृष्टि में देखने पर न भी जाना है—‘मै’ व ‘मू’ का भेद, न ‘मह’-‘मह’ का भेद न रहने से—अक्षे-क्षे, तथा हेतुलक्षित आदि के द्वारा, और न ही जाना है—‘मह’-‘मह’ का विचार। केवल जानना और जानना ही जाना है—इस भाव का अर्थ स्वभाव—स्वभाव।

लक्षणादर्श के द्वारा लक्षणा में जो लक्षणा न कहकर लक्षणा

२३६ : सम्प्रवर्तन : एक अनुशीलन

कहा गया है, वह बड़ा ही रहस्यमय है। 'तत्त्वार्थ' पद में प्रयुक्त 'वर्त' शब्द इस बात की चेतावनी देता है कि इस लक्षण में तत्त्व शब्द से त्रि प्रयोजनभूत जीव आदि सात या नौ तत्त्वों का संकेत किया गया है, वहाँ केवल उन शब्दों का या उनकी विस्तृत व्याख्याओं का श्रद्धान कराना ही इष्ट नहीं है, प्रत्युत उन भावों या स्वभावों का श्रद्धान कराना अभीष्ट है, जिनकी ओर ये व्याख्याएँ या शब्द संकेत कर रहे हैं और उन भावों या स्वभावों का ज्ञान कही बाहर नहीं है, प्रत्युत व्यक्ति के अपने ही मनोनों में, बुद्धिलोक में या हृदयलोक में निहित है। इसलिए न तो वे इन्द्रिय प्रत्यक्ष के विषय हैं, न आगम और अनुमानप्रमाण के। केवल स्वानुभव प्रत्यक्ष ही एकमात्र कारण है, उनके जानने-मानने के लिए। ज्ञानी-जनों ने कही भी अन्धविश्वास करने को नहीं कहा है। हाँ, किसी विषय को भली-भाँति समझने या उसकी सत्यता-असत्यता को परखने के लिए आत्म-युक्ति आदि का महारा लिया जा सकता है और स्वानुभव के साथ मिलाव किया जा सकता है।

तत्त्वभूत पदार्थ या तत्त्व कितने और कथो ?

जैनागमों में द्वा तत्त्वों का निर्देश किया है, जिन्हें तत्त्व कहा गया है, यथा—

जीवाश्रोवा य बधो य, पुण्यं पापात्तवो तथा ।
सचरो निरञ्जरा मोक्षत्रो, सतेए तहिया मव ॥

"अर्थात्— जीव, अजीव, बन्ध, पुण्य, पाप, आश्रव, मंचर, निरञ्ज और मोक्ष, ये नौ तत्त्व—तत्त्व हैं।"

किन्तु तत्त्वार्थग्रन्थ तथा अन्य कई ग्रन्थों में सात ही तत्त्वों का उल्लेख किया गया है, जैसे—

"जीवाश्रोवाश्रवबन्धमचरनिरञ्जराभोभास्तत्त्वम् ।"

'जीव, अजीव, आश्रव, बन्ध, मंचर, निरञ्ज और मोक्ष, ये ७ तत्त्व हैं।'

पुनर और पाप का आश्रव और बन्ध में अन्तर्भाव हो जाता है। दुःखों का आगमन पुण्यश्रव और अशुभकर्मों का आगमन पापाश्रव है, यह

शुभकर्मों का बन्ध पुण्यबन्ध और अशुभकर्मों का बन्ध पापबन्ध कहलाता है।

इन्हीं सातों को तत्त्व या तत्त्वमय पदार्थ कहा गया है, जिन पर श्रद्धान् एव ज्ञान करने से सम्यग्दर्शन होता है।

प्रश्न होता है—ये सात बातें ही तत्त्व या तत्त्वरूप क्यों बनाई गई हैं ? कम या अधिक क्यों नहीं ?

वस्तुतः किसी भी कार्य की सफलता के लिए ये सात बातें ही यथार्थतः जाननी तथा श्रद्धा करनी आवश्यक हैं। इनके जाने या श्रद्धा किये बिना वह महत्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया जा सकेगा। यदि इन ७ तत्त्वों में से सिर्फ किन्हीं एक या दो का ज्ञान व श्रद्धान् रखकर, शेष तत्त्वों की परवाह न करके साधना शुरू कर दी जाएगी तो आगे चलकर असफलता और निराशा ही पहले पड़ेगी, फल निकलेगा—निष्फल, पुरुषार्थ एवं शक्ति और समय का नाश।

इस बात को निम्न उदाहरण से समझिए—

किसी व्यक्ति को किसी पदार्थ का कारखाना लगाना है, तो वह निम्नोक्त सात तत्त्वों पर विचार एवं निश्चय करेगा—(१) मूल पदार्थ (Raw material) क्या है ?, (२) उसके सम्पर्क में आने वाले अन्य पदार्थ (विकृति पैदा करने वाले—Impurities) क्या हैं ?, (३) उनके मिश्रण का कारण क्या है ?, (४) पदार्थ का मिश्रित स्वरूप क्या है ?, (५) मिश्रण को रोकने व सावधानी रखने का उपाय, (६) मिश्रित विजातीय पदार्थ के शोधन का उपाय, तथा (७) शुद्ध पदार्थ का स्वरूप क्या है ?

इसी प्रकार किसी रोग को सर्वथा विनष्ट करके पूर्ण स्वस्थ होना इष्ट है तो उसे भी इन ७ तत्त्वों को जानकर उन पर श्रद्धा करनी पड़ेगी—(१) निरोगी—स्वस्थ रहना मेरा मूल स्वभाव है, (२) पर वर्तमान में क्या रोग आ गया है ?, (३) रोग का कारण, (४) रोग का निः (५) अपच-सेवन का निषेध : रोग को रोकने का उपाय, (६) पुराने रोग के नाश के लिए योग—औषध-सेवन, (७) निरोगी अवस्था का स्वरूप।

जिस प्रकार लौकिक कार्यों की सफलता के लिए ७ तत्त्वों को जानना तथा उन पर श्रद्धा करना आवश्यक है, वैसे ही आत्मा की पूर्ण स्वस्थता या अनन्त सुख-शान्ति की प्राप्ति जैसे लोकोत्तर कार्य की सफलता के लिए भी पूर्वोक्त ७ तत्त्वों का जानना एवं उन पर श्रद्धा करना आवश्यक है।

जीव आदि ७ तत्त्वों या ६ तत्त्वों का १४८१

जीव, अजीव आदि ७ या ६ तत्त्वों पर यथापेक्षितान को सम्प्रदर्शन कहा गया है। अब यह प्रश्न उठता स्वाभाविक है कि जीव आदि तत्त्वों का स्वप्न क्या है ? अब हम इन सत्त्वों का स्वप्न मर्त्य में बताते हैं—

जीव—यह गो पदार्थ कहा ही जा चका है कि गाल सत्त्वा या तो पदार्थों में जीव ही प्रधान है। जीव के अनिरिक्त जिनमें भी अन्य पदार्थों का सत्त्व है, वे सब एक या दूसरे प्रकार में जीव में ही सम्बन्धित हैं। जीवात्म्य को वेन्द्र में रखकर ही वे हमके चारों ओर घूमते हैं। जीव का अस्तित्व ही तो आसक्त और यन्त्र का भी अस्तित्व है। जीव को लेकर ही सब एव निर्जरा की गता है। अजीव भी जीव में सम्पर्क के कारण, जीव का विरोधी होने के कारण अजीव कहलाता है। मोक्ष भी जीव की ही एक सर्वथा शुद्ध अवस्थाविशेष है। इसीलिए जीव की प्रधानता एवं स्पष्टता को लेकर कहा गया है—

उत्तमगुणान धामं, सर्वद्रव्यान उत्तमं द्रव्यं ।

तत्त्वान पर तत्त्वं, जीवं ज्ञानेह निश्चयतो ॥

“याम्भव में जीव को उत्तम गुणों का धाम, सर्वद्रव्यों में उत्तम द्रव्य एवं सर्वतत्त्वों में श्रेष्ठ तत्त्व समझो।”

भने ही सर्वसाधारण को समझाने के लिए दूसरा नाम 'जीव' रखा गया हो, किन्तु याम्भव में देखा जाये तो जीव ही समस्त गुणों और भावों का आधार है। यह जब तक देह में घेरा है, तब सब मन, वचन, शरीर, इन्द्रिय, तथा पुण्य-पाप, शुभाशुभ आदि का व्यापार चलता है। जीव जिस दिन हम शरीर को छोड़ देता है, तो जीवन की समस्त क्रियाएँ अपने आप बन्द हो जाती हैं। जीव का लक्षण बताया गया है—‘उपयोगोत्पन्नम्’ अर्थात्—उपयोग जीव का लक्षण है। किन्तु बृहद्द्रव्यसंग्रह में हमका स्पष्ट लक्षण बताया गया है—

जीवो उपयोगमग्नौ, अनुति क्ता तदेह परिमाणो ।

भोक्ता संसारस्यो निदो तो विस्मोहदगई ॥’

“अर्थात्—जो जीता है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, क्ता है, अपने शरीर के प्रमाण (वगैर) है, भोक्ता है, संसार में स्थित है, तिष्ठ है, और स्वभाव में ऊर्ध्वगमन करने वाला है, वह जीव है।”

१. बृहद्द्रव्यसंग्रह, अधि० १, गा० २ ।

आशय यह है कि यद्यपि शुद्ध निश्चयनय से जीव (विशुद्ध आत्मा) आदि, मध्य और अन्त से रहित, स्वपरप्रकाशक, अविनाशी, उपाधि-रहित और शुद्ध चेतन्य लक्षण वाले निश्चय प्राण से जीता है, तथापि अशुद्ध निश्चयनय ने अनादि कर्मबन्धन के वश अशुद्ध द्रव्य-भावप्राण से जीता है, इसलिए जीव है। यद्यपि शुद्ध द्रव्याधिकनय से जीव पूर्ण निर्मल, केवल-ज्ञान-दर्शन-उपयोगमय है, तथापि अशुद्धनय से दायोपशमिक ज्ञान-दर्शने-पयोगमय है। जीव निश्चयनय से अमूर्तिक (इन्द्रियों से अगोचर, शुद्ध-बुद्धका, एक स्वभाव का धारक) है, तथापि व्यवहारनय से मूर्तिक कर्मों के अधीन होने में रूप, रस, गन्ध, वर्णवान है। यद्यपि निश्चयनय से जीव किरा-रहित, अधिगत, ज्ञायक, एकमात्र स्व-भाव का धारक है, तथापि व्यवहारनय में मन-वचन-काया के व्यापार को उत्पन्न करने वाले कर्मों सहित होने में शुभाशुभ कर्मों का कर्ता है। इसी प्रकार शुद्ध द्रव्याधिकनय ने साक्षात् गिरान्तरा उपाधियों से रहित तथा अपनी आत्मा में उत्पन्न गुणरूपी अमृत का भोक्ता है, तथापि व्यवहारनय की अपेक्षा से उग प्रकार के गुणामृत का अभाव होने में शुभकर्म में उत्पन्न गुण और अशुभकर्म में उत्पन्न दुःख का भोक्ता है। यह जीव निश्चयनय में लोकाकाश परिमित अग्रेय स्वामा-शरीरनाम कर्म के उदय में उत्पन्न अपने-अपने देहप्रमाण घटादि में स्थित शरीर के प्रकाशवत् संकोच-विस्तारशील है। यद्यपि जीव शुद्धनय की अपेक्षा में समारम्भित, और निग्न आनन्द स्वभाव है, तथापि अशुद्धनय की अपेक्षा में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव दस पाँच प्रकार के संसार में रहता है। दस कारण संसारमय है। यह जीव व्यवहारनय में विर-कारण जो प्राणि-वस्तु जो मिश्रित है, उसके प्रतिपक्षी कर्मों के उदय के कारण गिर (मुक्त) नहीं है, तथापि निश्चयनय की अपेक्षा अन्त ज्ञानादि गुण-व्यवहार होने में मिश्र है। यह जीव यद्यपि व्यवहारनय में चार सदिर-को प्राप्त करने वाले कर्मों के उदयवश ऊँचा, तीखा, निग्न समन करता है फिर भी निश्चयनय में केवलज्ञान आदि अन्त गुणों की प्राप्ति-वशात् मोक्ष में समन के समन स्वभाव उत्पन्न करता है।

दस प्रकार के कारण और निश्चय दोनों नशों की दृष्टि में जीवमय का कारण है।

शरीर - शरीर के चरकान अर्थः इन्द्रिय अन्त है, जो जीव का प्रतिपक्षी है। यह जीव अशुद्ध निश्चयनय-वशात् न बनाया है अथ अशुद्ध का कारण

है—जिममे चेतना न हो—जड़ हो, उपयोग न हो (मुख-दुःख का ज्ञान न हो) । अजीव का शब्दार्थ ही है, 'जो जीव न हो वह' ।

अजीव के मुख्यतः पाँच भेद हैं—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काय और पुद्गल ।

अजीव का दो भागों में वर्गीकरण किया गया है—रूपी और अरूपी । शरीर, इन्द्रियाँ, मन, कर्म आदि सब अजीव पुद्गल है । ये सब जड़ परमाणुओं के पिण्ड हैं । रागादिभाव वस्तुतः चेतन या जीव के स्वाभाविक भाव नहीं हैं; किन्तु मोहमहिम संसारो जीव में ये होते हैं, मोहरहित मुक्त जीव में नहीं होते । ये रागादि भाव अचेतन होते हुए भी चेतन के साथ घल-मिल जाते हैं ।

आत्मव—जीव और अजीव के वाद आत्मव तत्त्व आता है । जीव और अजीव दोनों की विभावरूप परिणति ही वस्तुतः आत्मव है । एक ओर से आत्मा राग-द्वेषरूप विभाव अवस्था में परिणत होता है तो दूसरी ओर से कर्मण पुद्गल भी कर्मरूप विभाव अवस्था में परिणत होता है । इन दोनों की उभयमुखी विभाव परिणति के कारण जब अजीव द्रव्य (कर्मण पुद्गल वर्गणाएँ) जीव के साथ संयोग करने के लिए आकर्षित होता है, जीव के सम्पर्क में आने लगता है, उस अवस्था को शास्त्रकारों ने आत्मव कहा है । जिस प्रकार समुद्र में चलने वाली मछिद्र नौका में पानी आता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व, अन्नत (अविरति), प्रमाद, कपाय और शुभाशुभ (उपयोग से वामित) मानसिक, वाचिक, कायिक योग (क्रिया-प्रवृत्ति)—इन पाँच कारणों से शुभाशुभ कर्मों का आत्मा में आगमन या प्रवेश करना आत्मव कहलाता है ।^१ पुण्य और पाप को ही शुभान्व और अशुभान्व कह देते हैं । शुभ योग से पुण्य का आत्मव (आगमन) होता है और अशुभयोग से पापान्व का । आत्मव के ५ अन्नत, ४ कपाय, ५ इन्द्रियाँ, एवं २५ क्रियाएँ, यो कुल ३९ भेद हैं ।^२ तीन योग मिलाकर कही-वही इसके ४२ भेद भी किये गये हैं ।

१ (क) बभ्रुनन्दि भाववाच्यार, या० ३६ ।

(ख) योगसार प्रामुद, आत्मवाच्यार अजीव १, २ ।

(ग) प्रज्ञाभरति, श्लोक २२० ।

(घ) कायवाच्यमन कर्मयोग : ग आत्मव । शुभ पुण्यम् । अशुभ पापम् ।

—नन्वाच्यमूत्र अ० ६, सू० १, २, ३, ४

२. 'अत्रात्रागपेन्द्रियक्रिया पंचबन्धुष्वपवविमनि मर्या पूर्वम्य भेदा ।'

—नन्वाच्यमूत्र अ० ६।६.

सम्यग्दृष्टि आमय के निम्न कारणों में बधता है—

(१) गचेतन-अचेतन पर-पदार्थों पर अपनेपन की बुद्धि में मंद-मिथ्यात्ववश कर्माश्रय होता है।

(७) दृश्यमान कमजोति 'शरीरादि तदर्थं' सुखमें हैं, 'मोक्ष इत्यादि तादात्म्य है,' 'इनका उपादान कारण मैं हूँ'; इस प्रकार के मिश्र-दर्शन में कर्माग्नय होता है।

(३) मैं अतीत में देहादि का स्वामी था, वर्तमान में हूँ, भविष्य में होऊँगा, मेरा मिथ्यात्व भी कर्मायव का हेतु है।

(५) आत्मा के शुभाशुभ परिणामों के निमित्त में दायण वर्माणा होता है।

(५) आत्मा जब तब पदार्थों से सुख-दुःखादि की दृष्टि-श्रोत
गयता है, तब तब धर्मात्मा नहीं रह सकता ।

(६) गन्धेह-मन्धेह (स्वप्ननादि शरीर) में आत्मयुद्ध होती, तब^{१४} यमगिरि नहीं जाता ।

(३) गंगादि भाष, दुग्धिय, यमं, नीरुमेक्य ग्ग-ग्गादि शिषो मे 'गि' है मे दन्ता है. द्ग प्रकाश आत्मा के तादात्म्य-गत्य की वृत्ता की रहने मे वसोध्य नही रहता ।

(८) शिवादि पाँच पापों में मन की प्रवृत्ति अशुभ कर्मायुक्त पाप है।

(८) वस्तुतः मे राग-रूप मे अभ्यास के सभी का आनंद होता है।

इस प्रकार मध्यमदृष्टि प्राप्त करने के कारणों से हुए रहने का प्रमाण है।

दुसरा भाग—शुद्धार्थ के वे पुद्गल, जिनमें जीव भाग्यारिह गुण का है, उनका ही जीव अशुद्धार्थ के वे पुद्गल, जिनमें जीव दुःख भाग्यारिह गुण का है।

१) यदि पुनः दोषों की जाँच है। एक प्रमुख है, दूसरा मुख्य है।
यदि वे दोनों प्रमाण नहीं मिलते, तो फिर उसका परिणाम कुछ ही है।
ये दोषों का अभाव नहीं है, क्योंकि उनका परिणाम मिला है।

सुख एवं समृद्धि है। इस दृष्टि में संसारी आत्मा पुण्य को पकड़ता है, और पाप को छोड़ता है। परन्तु जिस प्रकार पाप बन्धन है, उसी प्रकार पुण्य भी बन्धन है। पाप लोहे की बेड़ी है तो पुण्य सोने की। लेकिन बेड़ी तो बेड़ी है। दोनों का कार्य एक ही है। मोहमुग्ध आत्मा पुण्य के बन्धन को पाकर अपने को सौभाग्यशाली मानता है, किन्तु वह यह नहीं समझता कि जैसे लोहे की बेड़ी बन्धन का काम करती है, वैसे ही सोने की बेड़ी भी बन्धन में डालती है। सम्यग्दृष्टि आत्मा यही सोचता है, जैसे पाप बन्धन है, वैसे ही पुण्य भी बन्धन ही है। दोनों में आध्यात्मिक दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है। अन्तर केवल इतना ही है कि पुण्य अनुकूल-वेदन है, जबकि पाप प्रतिकूल-वेदन। पुण्य क्षणिक सुखरूप है तो पाप दुःखरूप है। पुण्य की मुखरूपता और अनुकूलता भी केवल व्यवहार-दृष्टि में है। यही कारण है कि सम्यग्दृष्टि, ज्ञानी की दृष्टि में बन्धन बन्धन ही है, फिर भले ही वह दुःखरूप हो या क्षणिक सुखरूप हो। यह सत्य है कि पुण्य मानव के जीवन-विकास में उपयोगी और सहायक हो सकता है, तथापि यह निश्चित है कि वह आस्रव है, अतः विकार होने में अन्ततः हेय ही है, उपादेय नहीं।

प्रश्न होता है, किस कार्य में पुण्य है और किस में पाप? सामान्य स्थूलदृष्टि लोग पुण्य-पाप का मापतोल बाह्य क्रियाओं या कार्यों पर से करते हैं, परन्तु यह पूर्ण सत्य नहीं है। मियाएँ करते हैं—तन, मन और वचन। ये तीनों जड़ हैं। क्या इन जड़ वस्तुओं से होने वाली क्रियाओं का फल इन जड़ वस्तुओं को मिलेगा? क्या कर्मबन्ध इनको होगा? अगर जड़ को कर्मबन्ध हो, और उसका फल भी उसे मिले तब तो ईंट-पत्थर आदि अकस्मात् किसी के सिर या पैर पर पड़ गए, चोट लगी, वह खतम हो गया, तो क्या उस क्रिया के द्वारा ईंट पत्थर के पापकर्मबन्ध होगा, या उसका अशुभ फल मिलेगा? सिद्धान्त की दृष्टि से तो ईंट-पत्थर को न तो पाप हुआ, न ही उसका फल मिलेगा। कर्मबन्ध होता है चेतन को, उसका फल भी चेतन को मिलता है। इसलिए पुण्य-पाप का सम्बन्ध किन्हीं जड़ की क्रियाओं के साथ नहीं है, वह चेतन आत्मा की भावना पर आधारित है। शुभ संकल्प या भाव (परिणाम) पुण्य का स्रोत है, जबकि अशुभ संकल्प या भाव पाप का स्रोत है।

बाह्य (शारीरिक) क्रियाओं पर से अगर पुण्य-पाप का मापतोल किया जाएगा तो बड़ी गड़बड़ी होगी। उदाहरणार्थ—कुछ व्यक्ति स्नान करने के लिए शरीर से कपड़े उतार रहे हैं। कोई मालिश करने की दृष्टि में

[illegible][illegible]

...
...
...
...
...
...
...

या विकार अन्दर न आने पावे, क्योंकि वह जानता है कि जब तक अन्दर के शुभाशुभ विकल्प और रागद्वेषादि विकार दूर नहीं होंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। बन्ध का अर्थ योगसार में किया गया है—

पुद्गलानां यदादानं योग्यानां सवपायतः ।

योगतः स मतो बन्धो, जोयात्वातश्चकारणम् ॥^१

“कर्म (यामंशवर्गणा के रूप में परिणत होकर जीव के माय बन्ध होने) के योग्य पुद्गलों का कपाययोग से (कपायमहित मन-वचन-काया की प्रवृत्ति से) जो ग्रहण होता है, वह बन्ध माना गया है; जो जीव की अस्वतंत्रता का कारण है।”

कर्मबन्ध के ४ प्रकार हैं—प्रकृतिबन्ध, म्यितिवन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध। रागद्वेष में युक्त चेतन-आत्मा ही कर्म बांधता है, जो राग-द्वेष की म्लिग्धता में रहित है, वह मन-वचन-काया की क्रिया करता हुआ भी कर्म नहीं बांधता।

संवर—प्रतिक्षण आत्मा में आते हुए कर्मदैनिकों को रोक देना ही संवर है। कपायों का निरोध भावमवर है, जबकि कपाय-निरोध होने पर ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मों के आगमन का विश्लेद होता है, उसे द्रव्यसंवर कहते हैं।^२ वस्तुतः आश्रयों का निरोध ही संवर है।^३ आत्मा प्रतिक्षण कपाय और योग के वशीभूत होकर कर्मों का उपाजन करता रहता है। अतः उन नवीन कर्मों के आगमन को रोक देना ही संवर है। संवर के समिति, गुप्ति आदि ५७ भेद हैं।

निर्जरा—पूर्ववद्ध कर्मों का आत्मा से एकदेश में (अंशतः) हटते जाना ही निर्जरा है। बन्ध के हेतुओं का जब तक अभाव नहीं होता तथा नये कर्मों का आश्रय (आगमन) नहीं रुकता, तब तक निर्जरा बनती ही नहीं।^४

निर्जरा के मुख्य दो भेद बताए गए हैं—सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। सम्यग्दृष्टि साधक के लिए सकाम निर्जरा ही अभीष्ट है। अकाम-

१. योगसार, बन्धाधिकार १।

२. योगसार, मवराधिकार १, २।

३. 'आश्रयनिरोध संवर'

—तत्त्वार्थ भूष ६।१

४. योगसार, निर्जराधिकार १, २।

निर्जंग वास्तव में निर्जरा नहीं, उममें तो वनात् कष्ट गहना, या अज्ञान-पूर्वक कष्ट गहना होता है, तथा वह तो प्रतिक्षण स्वयमेव ही होती रहती है क्योंकि पूर्ववद्ध कर्मों का फल देकर झर जाना ही अकाम निर्जंग है।

योगगार में पाकजा और अपाकजा, ये दो भेद निर्जरा के विवेक गये हैं। पाकजा में पके हुए कर्म (फल देने को उद्यत) का क्षय होता है, तथा अपाकजा में पके (काल-प्राप्त) और बिना पके (अकाल-प्राप्त) दोनों प्रकार के कर्मों का विनाश होता है। सम्पददृष्टि आत्मा समभावपूर्वक कष्ट, दुःख, विपदा सहकर कर्मों को निर्जरा कर लेता है।

मोक्ष—कर्मबन्ध के कारणों का अभाव तथा संनिवृत्त कर्मों की सम्पूर्ण निर्जंग होने पर आत्मा से समस्त कर्मों का निश्छेद (सम्बन्धाभाव) हो जाना मोक्ष है।

मोक्ष के मुख्य दो कारण हैं—संवर और निर्जरा। मोक्ष के पश्चात् फिर संसार में जन्म नहीं होता। मोक्ष आत्मा की वह विशुद्ध अवस्था है जिसमें आत्मा का किसी भी विजातीय पदार्थ के साथ संयोग नहीं रहता और आत्मा समस्त विकल्पों और विकारों में रहित होकर स्व-स्वभाव में स्थिर हो जाता है।

सम्पददृष्टि आत्मा इसी को लक्ष्य बनाकर राग-द्वेषात्मक विचारों में घबरेते हुए प्रवृत्ति करता है।

इस प्रकार जीव तत्त्व के महिम्न शेष ६ या ८ तत्त्वों का स्वप्न जानकर उन पर ध्यान करना ही व्यवहार-सम्पददर्शन है।

४. देव, गुरु, धर्म : स्वरूप एवं शब्दा

• •

द्वितीय लक्षण

देव, गुरु, धर्म और शास्त्र पर शब्दा सम्बन्धित

सामान्य-सामान्यदर्शन के मुख्य दो लक्षणों में से प्रथम लक्षण पर हम पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हैं, अब उसके द्वितीय लक्षण का वर्णन। द्वितीय लक्षण श्रेयसाध्य और दिव्यदर्शन परम्परा में कृष्ण यादों में उत्तर के साथ मिलता है। अब पहले हम दोनों परम्पराओं के मुख्य लक्षणों का देख कर उनकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे।

अहिंसो माह देवो, आचार्योर्ध्वं गुणगुणो गुरुयो।

अहिंसकमाल माल, दृष्ट मालम माल माल ॥

"अर्थात्—आचार्यजीवन (गुरुजी जीवन परम्परा) अहिंसक और देव है, गुणगुण में गुरु है, अहिंसक द्वारा प्रदर्शित माल ही धर्म है, दृष्ट प्रकाश में सामान्य लक्षण दिया है।"

"अहिंसकमालमाल मालगुणो देवो माल ॥"

"आचार्य, आचार्य और मालों के प्रति शब्दा में सामान्य है ना है।"

इस धर्मो लक्षण के अन्तर्गत ही माल माल है। परम्परा दोनों का आचार्य माल है। आचार्य का अर्थ ही जीवनमाल अहिंसक है, आचार्य का अर्थ ही माल है, अहिंसक माल माल परम्परा में अहिंसक और माल माल माल है, और माल माल माल माल माल माल है। माल

१. आचार्य माल

२. अहिंसक माल—माल माल, माल २।

या हेतु देशाबुद्धिगुरो व मुक्तामति ।
 एव च एवंप्रो मुखा, एवंप्रो मुखा ।

महात्मा बुद्ध, मकर-चमि-मुष्णके ॥
महात्मा बुद्ध, मकर-चमि-मुष्णके ॥
महात्मा बुद्ध, मकर-चमि-मुष्णके ॥
महात्मा बुद्ध, मकर-चमि-मुष्णके ॥

मन्त्राणां चतुर्विंशतिः ।

... ॥

१. अग्नि देवता है, दया के बिना कोई धर्म नहीं
 २. अग्नि देवता है, दया के बिना कोई धर्म नहीं
 ३. अग्नि देवता है, दया के बिना कोई धर्म नहीं

विद्यार्थ्यांना देव लक्ष्यविद्यालय द्यावा व धन ।
 ७. दान व मुद्र. या लक्ष्यविद्यालयात ।

७. दायक पुत्र. जो मज्झिमे सो द्रु महिद्वी ॥

...
...
...
...
...
...
...

[illegible]

... 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631,

1. சென்னை - தமிழ்நாடு - தலைநகரம்
 2. மதுரை - தமிழ்நாடு - தலைநகரம்
 3. கரையூர் - தமிழ்நாடு - தலைநகரம்
 4. கரையூர் - தமிழ்நாடு - தலைநகரம்
 5. கரையூர் - தமிழ்நாடு - தலைநகரம்
 6. கரையூர் - தமிழ்நாடு - தலைநகரம்
 7. கரையூர் - தமிழ்நாடு - தலைநகரம்
 8. கரையூர் - தமிழ்நாடு - தலைநகரம்
 9. கரையூர் - தமிழ்நாடு - தலைநகரம்
 10. கரையூர் - தமிழ்நாடு - தலைநகரம்

...
...
...
...

व्यवहार-सम्प्रदाशन के लक्षणों का समन्वय

इसमें पूरे व्यवहार-सम्प्रदाशन का प्रथम लक्षण बताया गया था 'तत्त्वार्थ का श्रद्धान सम्यग्दर्शन' है, और इस दूसरे लक्षण में 'देव, गुरु, धर्म और शास्त्र तथा तत्त्वभूत पदार्थ पर श्रद्धान को सम्यग्दर्शन' बताया गया है।

प्रश्न होता है, क्या इनमें पूर्वापर विरोध नहीं है ? प्रसिद्ध दिगम्बर ग्रन्थ 'धवला' में इसका समाधान बहुत ही सुन्दर ढंग में दिया गया है कि दोनों में विशेष अन्तर नहीं है। आप्त, आगम और पदार्थ अथवा देव, गुरु और धर्म, इन तीनों को तत्त्वार्थ समझना चाहिए। अर्थात् सत्त या तत्त्वों में ही तत्त्वार्थ की परमाप्ति न करके तत्त्वार्थ के अन्तर्गत देव, गुरु, धर्म, शास्त्र एवं नस्व को भी समझ लेना चाहिए। ये सभी तत्त्वभूत पदार्थ हैं।

यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि जब 'तत्त्वार्थ श्रद्धान' रूप लक्षण में ही काम चल जाता है तो अहन्त देव, निर्ग्रन्थ गुरु और हिसारहित सांख्य-प्रवृत्ति धर्म पर श्रद्धान को सम्यग्दर्शन क्यों कहा गया ? इसका समाधान 'मोक्षमार्गप्रकाशक' में बहुत ही सुक्तिमयत किया गया है—“अरिहंत देव आदि पर श्रद्धान होने से या मुदेव आदि के प्रति श्रद्धान हट जाने से गति नियात्य का अभाव हो जाता है, इस अपेक्षा में इसे सम्यग्दर्शन कहा है, किन्तु यही सम्यक्त्व का एकमात्र तथा सार्वत्रिक एवं सर्वथा लक्षण नहीं है। निरु-अहन्तदेव आदि के प्रति श्रद्धान होने मात्र से तो सम्यक्त्व हो भी सकता है, गति भी, साथ ही यह भी गत्य है कि अरिहंत आदि के प्रति श्रद्धान हटने बिना तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यक्त्व नहीं हो सकता। इसलिए अरिहंत आदि के प्रति श्रद्धान को अव्ययत्व कारण जानकर कारण में कार्य का उत्पन्न करने इस श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा गया है। इसी कारण इसका तत्त्व-स्वरूप सम्यक्त्व है। अथवा जिन जीवों को तत्त्वार्थश्रद्धान होता है, जैसे गन्ध देव (अग्नि) आदि के स्वरूप का श्रद्धान अवश्य ही होता है, जैसे प्रकार जिन गन्ध अग्नि देव आदि के स्वरूप के प्रति श्रद्धान होता है उस तत्त्वार्थश्रद्धान अवश्य ही होता है। इस प्रकार इन दोनों का प्रति-भावी सम्यक्त्व जानकर अरिहन्तादि के प्रति श्रद्धान को सम्यग्दर्शन कहा है।”

प्रश्न होता है—कोई व्यक्ति अरिहन्त आदि देवों के प्रति श्रद्धा रखता है, उनके गुणों को पहचानता है, किन्तु उसे तत्त्वाव श्रद्धा नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या उसे सम्म्यग्दृष्टि कहा जा सकता है ?

इसका समाधान यह है कि जीव-अजीव आदि का स्वरूप पहचाने बिना अरिहन्तादि के प्रति कोरी अन्धश्रद्धा में तो वह उनके आत्माश्रित गुणों और शरीराश्रित गुणों को भिन्न-भिन्न नहीं जान सकता, ऐसी स्थिति में वह अपनी आत्मा को भी परद्रव्य में भिन्न नहीं जान-मान सकता, अतः उसका अरिहन्तादि के प्रति श्रद्धान वास्तविक सम्म्यग्दर्शन नहीं होता।

मध्यमस्तन के पुरोक्त दोनो सशर्तों की उपयोगिता

पूर्ण सत्य को स्पर्श जानने और पाने के मार्ग को अपेक्षा दूसरा महज मार्ग यह है कि जिन जीवराग महापुरुषों ने स्वानुमति में पूर्ण सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, तथा उन्होंने तत्त्वभूत सत्य का जो भी स्वरूप बताया है, उस पर पूर्ण श्रद्धा करके चलना। इस ही जैन सिद्धान्तमर्मज्ञों ने तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है। अर्थात्—पूर्ण सत्य का साक्षात् अनुभव करने वाले जीवराग पुरुषों (आदि) पर श्रद्धा रखकर उनके बताया हुए यथार्थदर्शन के मन्दभे में पूर्ण सत्यभूत तत्त्वों को दृढ़ विश्वास के साथ मानना। जैसा कि सूत्रवृत्तांग में बताया है

‘अश्नुते, च दत्तुवाप्त्यं तद्दृष्टुं’

‘नही देखने वालों ! तुम देखने वाला की बात पर विश्वास करके चलो।’

पोलिश रोग में पीडित व्यक्ति किसी श्वेत वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं कर सकता। उसे श्वेत वस्तु के यथार्थ स्वरूप का साध प्राप्त करने के लिए दो मार्ग हो सकते हैं। प्रथम मार्ग यह है कि जब उसकी बीमारी स्वाभाविक रूप में कुछ मिट जाए, तब वह अपनी पहचान-शक्ति की अनुभूति में प्रत्यक्ष पाकर अपने रोग की जड़ और प्रत्यक्ष द्वारा उसे ज्ञान करके वस्तु के यथार्थ स्वरूप का साध पा जाए। दूसरा मार्ग यह है कि जब किसी दूसरे अनुभवी एवं स्वस्थ दृष्टि वाले व्यक्ति द्वारा उसे यह बताया जाए कि वह श्वेत वस्तु को पीत वर्ण की देख रहा है, उस पर विश्वास करे, उसकी बात

१. योगशास्त्रभाष्य ४८०।२२ ४८१।०, ४८१।१०, ४८१।११, ४८१।१३

२. सूत्रवृत्तांग, ३।१.११.

मान १। स्वस्थ दृष्टि वाले या अनुभूति व्यक्ति ही यात्रा को मान्यता, ज्ञान में उभे अपनी सम्यक्स्था तथा दृष्टि की दृढता का ज्ञान हो जाता है, साथ ही वह वस्तुतत्त्व को यथार्थ रूप में जान भी लेता है।

सम्यग्दर्शन १। चाहे यथार्थदृष्टि वाले चाहे तत्त्वार्थभ्रष्टान, चाहे दय गुरु धर्म शास्त्र आदि पर भ्रष्टान, उनमें साम्यावस्था की दृष्टि में कोई अन्तर नहीं पड़ता। अन्तर होता है, केवल उनकी उपस्थिति की विधि में। एक वैज्ञानिक स्थान प्रयोग करके किसी मध्य का उत्पादन करता है और वस्तुतत्त्व के यथार्थ स्वरूप को जानता है, दूसरा व्यक्ति उस वैज्ञानिक या विनिर्माण के कथन पर या उनके द्वारा दिये हुए विविध प्रयोगों या प्रयोगविधियों पर विश्वास करके वस्तुतत्त्व के यथार्थ स्वरूप को जानता है। उक्त दोनों दशाओं में व्यक्ति की दृष्टि यथार्थ एवं सम्यक् ही रही जाएगी, बने ही दोनों की उपस्थिति-विधि में अन्तर हो। एक ने स्वतः प्रयोग करके उसे तत्त्व-माक्षात्कार या स्यानुभूति से पाया, जबकि दूसरे ने सम्यक् दृष्ट भ्रष्टा के माध्यम से।

निष्कर्ष यह है कि वस्तुतत्त्व के प्रति दृष्टि की यथार्थता दो माध्यमों में प्राप्त की जा सकती है, या तो व्यक्ति स्वयं तत्त्व-माक्षात्कार करे, या उन धीतरागों एवं साधकों पर या उनकी साधना प्रक्रिया एवं उनके कथनों पर भ्रष्टा करे। तत्त्वभ्रष्टा तो नव तरु के लिए एक अनिवार्य विकल है, वह तरु साधक स्वयं तत्त्व माक्षात्कार न कर में। अन्तिम स्थिति तो तत्त्व-माक्षात्कार की है।

प्रभाचक्षु प० सुखनानजी का मतव्य है कि तत्त्वभ्रष्टा ही सम्यग्दृष्टि हो तो यह अर्थ अन्तिम नहीं है, अन्तिम अर्थ तो तत्त्व-माक्षात्कार है। तत्त्व भ्रष्टा का मोक्षान दृढ़ हो, तभी यथोचित पुरुषार्थ में तत्त्व माक्षात्कार होता है।^१

देव, गुरु, धर्म पर भ्रष्टा क्यों और कैसे ?

पिछले पृष्ठों में यह स्पष्ट संकेत कर दिया गया है कि केवल 'तत्त्वार्थ-भ्रष्टान' कह देने से आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने वाले का काम नहीं चल सकता। सभी साधक उच्च भूमिका धाले नहीं होते। इसीलिए प्राथमिक भूमिका के साधकों को बताया गया कि अग्निहोत्रदेव पर, निर्द्वन्द्व गुरु पर और धीतराग-प्रवृत्ति धर्म पर या शास्त्र पर भ्रष्टा करो।

१. त्रैलोक्य का प्राण (प० सुखनानजी), पृष्ठ २६।

प्राथमिक भूमिका में माधक को अपनी आत्मा की उन्नति के प्रति रुचि तो होती है, परन्तु उसकी आत्मा उस समय अविकसित दशा में होती है, वह ऐसा कोई आलम्बन ढूँढ़ती है, जिसमें वह विकास कर सके। उस समय उतना गहरा अनुभव नहीं होता, इसलिए न तो उसे अपने आदर्श का पता होता है, न मार्ग-दर्शक का और न मार्ग का।

प्राथमिक भूमिका का व्यक्ति चाहता है कि मैं अज्ञाप्रवृत्त में शाश्वत की ओर, मिथ्यात्व या असत्य में सम्यक्त्व या सत्य की ओर, अविद्या और अज्ञान में विद्या की ओर या गम्यज्ञान की ओर, अन्धकार में प्रकाश की ओर, परावृत्तमन में स्वावलम्बन की ओर गति-प्रगति करूँ। उस समय उसे किसी न किसी अनुभवी, विशिष्ट ज्ञानी, साधना की परकाष्ठा पर पहुँचे हुए एवं वर्तमान में साधनालय पर गति करने वाले तत्त्वों पर श्रद्धा रखकर चलने की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रबुद्ध मनोविशेषज्ञों ने तीन तत्त्वों पर श्रद्धा रखकर चलना आवश्यक बताया—देवतत्त्व पर, गुरुतत्त्व पर और धर्मतत्त्व पर।

जो व्यक्ति ज्ञान, गुरु, शक्ति की उच्चतम भूमिका—आत्मा के पूर्ण विकास की अवस्था पर पहुँच सके है, वे आदर्श-वीतराग देव हैं, जो उस ओर स्पर्श सङ्ग रहे हैं और दूसरों को बढ़ने के लिए आश्वस्त करने हैं, आदेश देने हैं, वे मार्गदर्शक—निर्घन्त्य गुरु हैं, और उच्चतम भूमिका पर पहुँचे हुए सफल व्यक्तियों ने अपने पूर्ण अनुभव में जो कल्याणकारी तरङ्गमय बताया है, वे धर्म हैं। जैनधर्म में इन तत्त्वों की प्रमश देव, गुरु और धर्म शब्द में प्रकट किया गया है।

देवतत्त्व साधना के आदर्श को उपस्थित करता है। गुरुतत्त्व साधना का संपादन मार्ग बनाना है और माधक को दृढ़-उद्यत विनम्र होने में सक्षम है, शिथिलता आने पर प्रोत्साहन देता है, गर्व आने पर शान्त करता है। तीसरा धर्मतत्त्व आत्मा के विकास और बुद्धि के लिए मार्ग है, वह भी वीतराग-गर्वरहितप्रवृत्ति ही साक्ष्य है।

यहाँ बुद्ध्यादियों की ओर में यह प्रश्न उठता है कि व्यक्ति को प्रत्येक बात अपनी बुद्धि में जाँच-परखकर स्वीकार करनी चाहिए। वह क्यों दूसरों की बुद्धि पर निर्भर रहे, उनसे अपनी श्रद्धा को आगे बढ़ा करे? परन्तु यह सत्य मुक्ति-मार्ग नहीं है।

सांसारिक मनुष्य की बुद्धि इतनी क्षम्य है कि सभी बातों का परीक्षण

वह स्वयं नहीं कर सकती। विज्ञान के क्षेत्र में भी मनुष्य को प्राचीन अन्वेषणों को आधार मानकर चलना आवश्यक है। अन्यथा, यदि वह न के मने में अपने अन्वेषण प्रारम्भ करे तो उसकी प्रगति ठप्प हो जायेगी, वह वहीं रह जायेगा, जहाँ पहले था। इसलिए प्राचीन अनुभवशील, निर्दोष, धीतराग पुरुषों एवं उनके बताये पथ पर चलने वाले निर्धन्य साधकों के अनुभवों पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना उचित होता है। जब व्यक्ति स्वयं उन्हीं अनुभवों का साक्षात्कार कर लेता है, तब दूसरे के अनुभव पर विराम के स्थान पर अपने ही अनुभव पर चलता है, उसका सारा अनुभव अपना हो जाता है। अध्यात्म-साधना के क्षेत्र में वह भूमिका १३वें गुणस्थान में आती है। उस कैवल्यदशा को प्राप्त करने से पहले दूसरे के अनुभवों पर विश्वासा करने में कोई हानि नहीं है, वरन् कि शुद्ध विपरीत बुद्धि में अपने अनुभव में उसे मिला ले, क्योंकि बुद्धि में एक दोष यह है कि वह प्रायः मन में जमे हुए राग के संस्कारों का समर्थन करती है। यदि व्यक्ति किसी को अच्छा मानता है, तो उसकी बुद्धि उसी का समर्थन करती हुई, अनेक गुण उगमे बता देगी और यदि वह किसी को बुरा मानता है तो उसी बुद्धि उगमे दोष निकाल देगी। बुद्धि के अनुसार सत्य को जानने के लिए चित्तशुद्धि अनिवार्य है। शुद्ध चित्त वह है, जिसमें अनुराग या द्वेष, मंत्र, आसक्ति या घृणा-वैर-विरोध न हो, पक्षपात न हो। इस प्रकार की शुद्ध बुद्धि के लिए साधना आवश्यक है, जिसकी बुनियाद मध्यमार्थ है। यही कारण है मध्यमदर्शन के इस लक्षण में परिष्कार कर दिया गया है। 'शुद्धाधी' 'मनोविशेष' गुणस्थान' 'कारणशून्य', 'मृदुलधर्मोद्भवादि' प्रमाणविकल्प' 'मुक्तिमय' आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया है, ताकि शुद्ध बुद्धि में दोषरहित, गुणरहित निर्मल भेदान हो।

सामान्य अविशिष्ट आत्मा के लिए आदर्श, पथदर्शन एवं पथ-सौभाग्य अभी तक अज्ञात होते हैं। जो अभी तक अज्ञात है, अनुभव में प्रयत्न है, अभी तक ज्ञान न हो जाना है, न हो ज्ञान के अनुभव का ज्ञान भी स्वाभाविक है। उम अपरिचित अनुभव की शोच कैसे हो? शोच के लिए ज्ञान की शक्ति का पता लगाना आवश्यक होता है, ज्ञान के पथों की शोच, अर्थात् शोच में जो सकलतापूर्वक आगे से आगे बढ़कर साधना के शोच शिष्ट पर पथ की शोच हो, अथवा जो उमों के बताये हुए पथ पर पथ-दर्शन कर रहा हो।

निर्णय यह है कि उम अपरिचित आदर्श, पथदर्शन और पथ-सौ-

पाना तभी हो सकता है, जब वर्तमान जीवन में भी मृत्युवान उस अज्ञान को समझकर उस पर श्रद्धा, प्रतीति और रुचि हो। यही कारण है कि ऐसी अपरिचिन-अज्ञात त्रिपुटी के प्रति श्रद्धा सम्यग्दर्शन (मृत्युदर्शन) का कारण होते हुए भी सम्यग्दर्शन मान ली गई है।

श्रद्धा का महत्व व उपयोग

हाँ, इन तीनों श्रद्धेय तत्त्वों में जिन गुणों या विशेषणों की आवश्यकता है, उन्हें अवश्य जान लेना चाहिए।

जैनधर्म गुणपूजक है। वह देव और गुरु के रूप में किसी व्यक्ति-विशेष को उपस्थित नहीं करता। अपेक्षित गुणों तथा अन्य विशुद्धियों से सम्पन्न कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी जन्मा हो, किसी भी सम्प्रदाय में सम्बद्ध हो, किसी भी वेष में हो, वह श्रद्धेय है, वन्द्य है, उपास्य है। साथ ही धर्म भी धीतराग-केवली द्वारा प्ररूपित हो, वही श्रद्धेय या मान्य है। इन तीनों तत्त्वों का स्वरूप हम आगे बनावेंगे। फिलहाल तो यही मोचना है कि सम्यग्दर्शन का यह वास्तव स्वरूप देव, गुरु और धर्म, इन तीनों तत्त्वों पर श्रद्धा करने का है। यह श्रद्धा प्राथमिक है, पहली श्रेष्ठ है। यह बहुत उपयोगी है। जहाँ पहले-पहल अग्नि प्रगट होती है, वही बहुत उपयोगी होती है। अन्त में तो उसका इतना उपयोग नहीं रहता, मगर प्रथम तो उसका बहुत उपयोग है ही।

चित्त वासना में अधिक ग्रस्त हो तब व्यक्ति सही मोच नहीं पाता, यथार्थ देख-सुन नहीं पाता। अतः चित्त को शान्त एवं एकाग्र करने के लिए उसे (चित्त को) किसी आधार की आवश्यकता होती ही है। वह आधार कोई-न-कोई शुद्ध-चित्त व्यक्ति या तत्त्व होना चाहिए, जहाँ चित्त वासना-शून्य होकर शान्त हो सके, एकाग्र हो सके, विश्राम कर सके। यह विश्राम ही श्रद्धा है।

देव के प्रति श्रद्धा

साधारण मनुष्य का चित्त प्रायः अनेक भागों अथवा खण्डों में बँटा रहता है, कटा-कटा-सा रहता है, वासनाओं से व्यग्र भी रहता है। वह श्रद्धा नहीं है, जो अनेक पर बँटी हो, या थोड़ी श्रद्धा धीतराग अग्रह पर हो, कुछ श्रद्धा भी हो, दूसरों के प्रति भी थोड़ा भरोसा हो, थोड़ा अपने व्यक्तित्व पर भी भरोसा हो। ऐसा खण्ड-खण्ड विश्वास श्रद्धा नहीं हो सकती। श्रद्धा के लिए अखण्डता अत्यन्त आवश्यक है।

मिथ्यात्वग्रस्त व्यक्ति को परमात्मतत्त्व या, आत्मा का, पुण-या, धर्म-अधर्म, बन्ध-मोक्ष आदि का कुछ भी पता या अनुभव नहीं होता। उसे यह भी पता नहीं होता है कि मानव-शरीर में स्थित आत्मा में ऐसी शक्ति है, जिसके द्वारा इन सब कर्मों, यागनाओं आदि दोनों को पार करके मुक्ति की संजित तक पहुँचा जा सकता है तथा मुक्ति को प्राप्त किये हुए अथवा जीवन्मुक्त (अग्रिहन्त) व्यक्ति भी होने है। अतः ऐसा व्यक्ति, जो उस जीवन्मुक्त पुरुष की झलक या रहा है, उसके द्वारा निश्चित पथ पर मुक्तेशी मे आगे बढ़ रहा है, ऐसे व्यक्ति (गुरु) पर पूर्ण श्रद्धा रखना है वह अविकसित आत्मा कुछ या करता है। परोक्षरूप से ही सही, उस देश-धिदेव मे परिचित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की निकटता में जो आन आत्मा के विकास की प्रतीति होती है, उसी का नाम श्रद्धा है।

श्रद्धा का अर्थ अन्ध-विश्वास नहीं, आँखें मूँदकर बिना सोचे-समझे किसी भी व्यक्ति को अपना हृदय समर्पित कर देना, भक्तिक भुका देना या उसकी बात मान लेना श्रद्धा नहीं।

जैनधर्म जीवन-विकास के लिए श्रद्धा और तर्क दोनों की आवश्यक करता है। तर्क जीवन को प्रखर बनाता है, जबकि श्रद्धा जीवन को मरम बनाती है। श्रद्धा के साथ तर्क का समन्वय होने पर ही वह सच्ची श्रद्धा होगी। श्रद्धा इसलिए आवश्यक है कि जीवन का कोई न कोई सुदृढ़ केन्द्र व अविचल आधार होना जरूरी है। श्रद्धा के साथ तर्क इसलिए आवश्यक है कि श्रद्धा-भक्ति के प्रवाह मे बहकर व्यक्ति अपनी तर्कबुद्धि का प्रयोग किये बिना आहम्बर और वाग्जाल से बहकर इधर-उधर न लुढ़क जाये। अपनी परम्परागत धारणा को लेकर किसी भी व्यक्ति या तत्त्व की ओर झुक जाना श्रद्धा नहीं है। परन्तु देव, गुरु, धर्म और शास्त्र के जो सन्देश बताये गये हैं, तदनुसार पहले भलीभाँति छान-बीन कर लेने के बाद इस विश्वास के साथ इन तीनों के साथ जुड़ जाना कि जिस प्रकार का सर्वोत्तम भविष्य अग्रिहन्त (वीतराग देव) का हुआ है, और जिस प्रकार वीतराग-पथ के पथिकों (गुरुओं) का हुआ है, जिस प्रकार की अलौकिक सुख-शान्ति एवं आत्मिक शक्ति उन्हें प्राप्त हुई है, एक दिन वैसे ही उत्तम भविष्य हमारा भी होगा। इस धर्मतत्त्व से जिस प्रकार अनेकों लोगों ने मुक्ति प्राप्त की है, संसार-सागर मे पार होकर अनन्त चतुष्टय पाये हैं, वैसे ही इस धर्मतत्त्व से हम भी प्राप्त करेंगे, यही सच्चे माने मे श्रद्धा है।

इस प्रकार के (शास्त्रनिर्दिष्ट देव-गुरु का) व्यक्तित्व एवं तत्त्व पर

जब प्रतीति हो जाये तब व्यक्ति उसके और अपने बीच कोई परदा या दीवार न रखे, सर्वथा खुल जाये, उसको साथ लेकर चलने को तैयार हो, तभी श्रद्धा कृतकार्य एवं सफल हो सकती है। श्रद्धा का स्वाद तभी आयेगा, जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर उसके साथ अपनी प्राथमिक यात्रा करेगा, जिसने उन मार्गों को जान लिया है किन्तु जिन मार्गों से वह स्वयं अभी तक अपरिचित है, अज्ञात है। केवल उम दीतराग पुरुष के या दीतराग-मार्गपथिक के या धर्मतत्त्व के गुणगान करने, अथवा मुन लेने, उनकी आकृति या प्रतिकृति देख लेने या उनके प्रचार के लिए कुछ धन खर्च कर देने अथवा शरीर से कुछ भ्रम कर देने मात्र में श्रद्धा फलित नहीं होती। श्रद्धा तभी सच्चे माने में सफल होगी, जब व्यक्ति अपने हृदय में उन श्रद्धेय तत्त्वों को धारण करेगा, उनके सामने आत्म-समर्पण कर देगा, कुर्बान हो जायेगा, प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हो जायेगा, अपने अहंकार को छोड़कर मन में संकल्प कर लेगा कि आज से ये ही श्रद्धेय तत्त्व मेरी आँखें हैं, ये ही मेरे कान हैं, ये ही मेरे हृदय हैं। मैं इन्हीं के द्वारा देखूँगा, सुनूँगा, सोचूँगा।^१

कल्याणमन्दिर स्तोत्र में इस प्रकार की श्रद्धा प्रकट न होने के कारण को प्रस्तुत किया गया है -

आकर्णितोऽपि महितोऽपि निर्भीक्षितोऽपि,
मून न वेतनि मया विपुतोऽपि भवत्या।
आतोऽस्मि तेन जनबान्धव ! दुःखपात्रम्,
धरमात् क्रिया प्रतिफलति न भावशून्याः ॥^२

“हे जनबान्धव ! आपके विषय में मैंने सुना, मैंने आपकी बाह्य पूजा भी की, आपकी प्रतिकृति भी देखी, किन्तु आपको मैंने हृदय में भक्ति-भावपूर्वक धारण नहीं किया, यही कारण है कि मैं दुःख का पात्र बना, क्योंकि कोई भी भावशून्य क्रिया प्रतिफलित नहीं होती।”

श्रद्धा का अर्थ है, श्रद्धेय तत्त्व का रस एवं उसकी धुन श्रद्धा करने वाले में समा जाए, प्रविष्ट हो जाए। श्रद्धा शारीरिक वस्तु नहीं है, शारीरिक क्रियाओं में परिममाप्त नहीं होती, वह अन्तर्गम्य वस्तु है, आत्मा

१. तद्दिष्टीयं, तन्मुक्तीयं, तन्पुरवचनं, तन्मन्त्रो, तन्विशेषणं ..... ।

—आचा० ११२।६।१९७

२. कल्याणमन्दिर स्तोत्र, वाक्य ३८ ।

परख कर सकता है। वस्तुतः देव, गुरु, धर्म और शास्त्र मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में निमित्त हैं, अवलम्बन हैं, किन्तु साधक में विवेक-दृष्टि न हो तो देव, गुरु या शास्त्र कितना ही उपदेश दे दें, शास्त्र का स्वाध्याय भी वह कितना ही कर ले, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। देव, गुरु और शास्त्र का कथन किस अपेक्षा में है? किम द्रव्य, क्षेत्र, काल और पात्र को लेकर वह कथन किया गया है? इस प्रकार की विवेकदृष्टि नहीं है तो वह उसके लिए हानिकारक ही मिद्ध होगा। विचार-जड़ता में हानि की ही सम्भावना है। परीक्षा-प्रधान साधक शास्त्र-वचन, बीतराग-वाणी या गुरुवचन को अपनी बुद्धि की तुला पर तौलता है, तर्क की कसौटी पर कसता है, फिर उसमें से जितना भ्रम उसके लिए वर्तमान में उपयोगी है, उतना ग्रहण कर लेता है, शेष को रख देता है।

इसलिए देव-गुरु-धर्म के प्रति श्रद्धा के साथ विवेकदृष्टि होनी चाहिए अन्यथा देव, गुरु, धर्म के प्रति श्रद्धा से जो लाभ होना चाहिए वह नहीं हो सकेगा। इन श्रद्धेय तन्त्रों को, अपने प्रति किसी के द्वारा श्रद्धा करने, न करने से कोई लाभ-अलाभ नहीं। नैकिन श्रद्धालु यदि इनके प्रति श्रद्धा नहीं करता तो उसी की हानि है। श्रद्धालु ही श्रद्धा में अपनी आत्मा का विकास कर लेता है, वही जिनेश्वर देव पर, सद्गुरु पर एवं सद्धर्म पर श्रद्धा परके एक दिन स्वयं बीतराग बन जाता है, मुक्त हो जाता है।

कई लोग कहते हैं कि हमारी अपने देव, गुरु और धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, परन्तु इनमें से ही सम्प्रदर्शन नहीं आ जाता, यों तो वैष्णव, शाक्त, शैव, मुस्लिम, ईसाई आदि सभी अपने-अपने देव, गुरु और धर्म पर यकीन, विश्वास (Faith) या श्रद्धा रखते हैं, परन्तु उनमें आत्मदर्शन का—अपनी आत्मा के प्रति सच्ची एवं दृढ़ श्रद्धा का अभाव है। अपनी आत्मा पर पहले श्रद्धा होगी, तभी देव-गुरु आदि पर श्रद्धा टिकेगी। अर्थात्—आत्म-दर्शन होने पर ही देव, गुरु, धर्म पर विश्वास टिकेगा। वैसी आत्मलक्ष्य श्रद्धा ही कल्याणकारिणी होगी। इस भूल बात को न समझकर केवल देवादि पर श्रद्धा में तो बहुत-से साम्प्रदायिक झगड़े बढ़ते हैं, कपाय और रागद्वेष पैदा होते हैं।

वास्तव में देखा जाए तो देव, गुरु और धर्म, ये माध्य नहीं, साधन हैं, निमित्त हैं, साध्य तो स्वयं आत्मा ही है। देव, गुरु, धर्म तो ऊर्ध्वारोहण करने के लिए अवलम्बन हैं, सहारे हैं। चढ़ता तो आत्मा को ही है। मोक्ष में पहुँचना तो स्वयं आत्मा को ही है। मोक्ष-प्राप्ति के समय

ये हस्त प्रमाण ही है। यह भी प्रमाण है कि यह प्रमाण ही है।
हस्त प्रमाण ही है। यह भी प्रमाण है कि यह प्रमाण ही है।
हस्त प्रमाण ही है। यह भी प्रमाण है कि यह प्रमाण ही है।

गणतन्त्र के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है। यह अधिकार है कि वह अपने अधिकारों का उपयोग करके अपने अधिकारों को बनाए रखे। यह अधिकार है कि वह अपने अधिकारों का उपयोग करके अपने अधिकारों को बनाए रखे। यह अधिकार है कि वह अपने अधिकारों का उपयोग करके अपने अधिकारों को बनाए रखे।

देव आनन्द लाल मिश्र

व्याख्या-मनुष्यवर्ग के मनुष्य में अस्मिन् या आत्मा को ही दे
माना गया है । अर्थात् मनुष्य में मनुष्य वर्ग देव है । भारतीय धर्म
में उनको वर्णना के दो रूप हैं । पहला रूप वैदिक धर्मशास्त्रों में मिलता है
यही प्रत्यक्ष विचारण शक्ति को ही देव मान लिया गया है, और
दूसरा रूप में मनुष्य में माना है । इन्द्र, वरुण, अग्नि, मरुत आदि को देव मान
कर विविध सामाजिक गुणों और अभिप्रायों की पूर्ति के लिए उन
गुणों को उनमें वर्तमान मानना ही उन धर्मों और धर्मानुयायियों
मुख्य ध्येय हो गया । जब वैदिक विचारधारा का और विकास हुआ
इन्द्र और उसके अवतारों को देव माना जाने लगा । वही देव
वर्णना भी ऐसी है कि उनमें भी मनुष्य को आत्मविभाग करने ईश्वर
प्राप्त करने की कोई प्रेरणा नहीं मिल सकती, क्योंकि वही देवताओं
को ही प्रमुखता दी गई है ।

योगदर्शन में कथित ईश्वर के सन्धान में ऐसा प्रतीत होता है। वह कभी वक्ता, कर्मविधाक और आशय में निष्पट हुआ ही नहीं, मर आनिष्ठ रहा है। योगदर्शन का ईश्वर समुद्र में चलते हुए जहाजों के ध्रुव के समान है, जिसे देखकर सभी चलते हैं, किन्तु वही तब पट्टे कोई नहीं।

योगदर्शन का ईश्वर आदर्श था और आदर्श ही रहेगा, वह व दोषों से रिक्त हुआ ही नहीं। जब कि जैनदर्शन का अरिहन्त भी आदर्श परन्तु वह मदा से ही आदर्श नहीं रहा। अवनत में उन्नत बना है। विनियोगों और गतियों में भ्रमण करने हुए अपनी साधना से राग-द्वेष मिट कर वीतराग अरिहन्त बना है। जीव अगर उसके अनुसार पुरुषार्थ करे एक दिन वह भी राग-द्वेषमुक्त अरिहन्त बन सकता है, सिद्ध-मुक्त हो सकता है।

वैदिक-सम्प्रदायो में अवतारवाद की भी विचारधारा जोर-शोर में है। जब भी धर्म का ह्रास होता है तो उत्तम शक्तियाँ ऊपर से पशुरूप पशु-मानव रूप में तथा मानव के रूप में अवितरित होती हैं। मानव में शक्ति नहीं है कि वह अपनी शक्ति में इतना विकसित हो सके। अतः तारी पुरुष ऊपर से आकर पापियों का सहार और धर्मियों का उद्धार के घने जाते हैं।

वैदिक दर्शन के प्रमुख ग्रन्थ गीता (४-७।८) में स्पष्ट उद्धोष है—

यदायदाहि धर्मस्य स्ततिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं शृणाम्यहम् ॥७।८॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥८॥

“हे भारत (अर्जुन) ! जब-जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बृद्धि होती है, तब-तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, प्रकट करता हूँ। ही साधु पुरुषों (सज्जनों) के दुःखों को दूर करने और दुष्ट कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए युग-युग में ट होता हूँ।”

परन्तु जैनदर्शन में तो इन्द्रादि देवों को वरदाता के रूप में आदर्श होता है, और न ही अवतारी पुरुषों को अपना आदर्श मानता है। वह ही पुरुषों को आदर्श देव के रूप में मानता है, जो राग-द्वेषादि १८ दोषों रहित हो। सम्यग्दृष्टि पुरुष देव में वरदान भाग्यता ही नहीं, वह तो ही साधना के बल पर स्वयं वीतराग या मुक्त बन जाता है। रहस्य देव को केवल प्रेरणास्रोत प्रकाश-स्तम्भ के समान मानता है।

देव के लक्षण

अब हम देव के लक्षण देख रहे हैं—

सर्वज्ञो जितरगादिदोषस्त्रैलोक्यपूजितः ।
अघातियतायंबारी च देवोऽहं परमेश्वरः ॥१॥

“जो सर्वज्ञ हो, राग-द्वेष आदि आत्मिक विकारों को जिमने पूर्णरूप जीत लिया हो, जो तीनों लोक द्वारा पूज्य हो, और यथायं वस्तुस्वरूप प्रतिपादक हो, ऐसे अर्हन्त परमेश्वरी ही सच्चे देव हैं।”

आप्तः स्यादोपनिर्मुक्त सर्वज्ञः शास्त्रभेदकः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 श्रीकृष्णार्पणम् ।
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਸਾਥ-ਸਾਥੀ ਸਾਥੀ ਦੁਸ਼ਮਣ

[illegible]

योगदर्शन में अधिष्ठाता ईश्वर के सक्षरण में ऐसा प्रतीत होता है कि वह कभी वक्ता, वक्ताविषय और आशय में निष्पन्न हुआ ही नहीं, मरने के बलिष्ठ रहा है। योगदर्शन का ईश्वर समुद्र में चलने हुए जहाजों के लिए ध्रुव के समान है, जिसे देखाकर सभी चलते हैं, किन्तु यहाँ तक पहुँचना कोई नहीं।

योगदर्शन का ईश्वर आदर्श था और आदर्श ही रहेगा, वह सभी दोषों से लिप्त हुआ ही नहीं। जब कि जैनदर्शन का अग्रिहन्त भी आदर्श परन्तु वह गदा से ही आदर्श नहीं रहा। अचनन से उन्नत बना है। विविध मोनियों और गतियों में भ्रमण करने हुए अपनी ग्राधना से राग-द्वेष मिटा कर वीतराग अग्रिहन्त बना है। जीय अगर उनके अनुसार पुरुषार्थ करते एक दिन वह भी राग-द्वेषमुक्त अग्रिहन्त बन सकता है, सिद्ध-सुख मुक्त हो सकता है।

वैदिक-सम्प्रदायो में अवतारवाद की भी विचारधारा जोर-शोर से फैली है। जब भी धर्म का ह्रास होता है तो उत्तम शक्तियाँ ऊपर से पशुरूप में, पशु-मानव रूप में तथा मानव के रूप में अवितरित होती है। मानव में वह शक्ति नहीं है कि वह अपनी शक्ति में इतना विकसित हो सके। अतः अवतारी पुरुष ऊपर से आकर पापियों का संहार और धर्मियों का उद्धार करके चले जाते हैं।

वैदिक दर्शन के प्रमुख ग्रन्थ गीता (४-७।८) में स्पष्ट उद्घोष है—

यदायदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं शृणाम्यहम् ॥७॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम् ।

धर्मस्तथापनार्थाय सम्भामि युगे युगे ॥८॥

“हे भारत (अर्जुन) ! जब-जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब-तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, प्रकट करता हूँ। मैं ही साधु पुरुषों (सज्जनों) के दुखों को दूर करने और दुष्ट कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए युग-युग में प्रकट होता हूँ।”

परन्तु जैनदर्शन न तो इन्द्रादि देवों को वरदाता के रूप में आदर्श मानता है, और न ही अवतारी पुरुषों को अपना आदर्श मानता है। वह उन्हीं पुरुषों को आदर्श देव के रूप में मानता है, जो राग-द्वेषादि १८ दोषों से रहित हों। सम्पूर्णदृष्टि पुरुष देव में वरदान माँगता ही नहीं, वह तो अपनी ही साधना के बल पर स्वयं वीतराग या मुक्त बन जाता है। अरिहन्त देव को केवल प्रेरणास्रोत प्रकाश-स्तम्भ के समान मानता है।

देव के लक्षण

अब हम देव के लक्षण दे रहे हैं—

सर्वज्ञो जितरागादिशेषत्रैलोक्यपूजितः ।

यथास्त्वितार्थवादी च देवोऽर्हन् परमेस्वरः ॥१॥

“जो सर्वज्ञ हो, राग-द्वेष आदि आत्मिक विकारों को जितने पूर्णरूप में जीत लिया हो, जो तीनों लोकों द्वारा पूज्य हो, और यथार्थ वस्तुस्वरूप का प्रतिपादक हो, ऐसे अर्हन्त परमेष्ठी ही सच्चे देव हैं।”

आजः स्याद्विनिर्मुक्तः सर्वज्ञः शास्त्रभोक्तृ^१

१. योगशास्त्र, २।४

२. गुणभूषण धारवाचार, उ० १।३

यः स्वस्वमेव ध्यायति, तस्यैव भोगो भवति, तस्यैव भोगो भवति, तस्यैव भोगो भवति ।

अथैवमेव ध्यायति, तस्यैव भोगो भवति ।

अथैवमेव ध्यायति, तस्यैव भोगो भवति ।

यः स्वस्वमेव ध्यायति, तस्यैव भोगो भवति, तस्यैव भोगो भवति, तस्यैव भोगो भवति ।

अथैवमेव ध्यायति, तस्यैव भोगो भवति ।

अथैवमेव ध्यायति, तस्यैव भोगो भवति ।

यः स्वस्वमेव ध्यायति, तस्यैव भोगो भवति, तस्यैव भोगो भवति, तस्यैव भोगो भवति ।

अथैवमेव ध्यायति, तस्यैव भोगो भवति ।

अथैवमेव ध्यायति, तस्यैव भोगो भवति ।

यः स्वस्वमेव ध्यायति, तस्यैव भोगो भवति, तस्यैव भोगो भवति, तस्यैव भोगो भवति ।

अथैवमेव ध्यायति, तस्यैव भोगो भवति ।

अथैवमेव ध्यायति, तस्यैव भोगो भवति ।

यः स्वस्वमेव ध्यायति, तस्यैव भोगो भवति, तस्यैव भोगो भवति, तस्यैव भोगो भवति ।

अथैवमेव ध्यायति, तस्यैव भोगो भवति ।

अथैवमेव ध्यायति, तस्यैव भोगो भवति ।

यः स्वस्वमेव ध्यायति, तस्यैव भोगो भवति, तस्यैव भोगो भवति, तस्यैव भोगो भवति ।

१ रत्नकरड आवासावार, श्लोक ५ ।

२ लाटी सद्विद्या, सर्ग ५१३६ ।

३ अनगार धर्माभूत, श्लोक १६ ।

४ उपासकाध्ययन २।६६ ।

५ नियमसार—जीवाधिकार, भा० ७ ।

अरिहन्त भगवान् जिन १८ दोषों से रहित है, वे इस प्रकार हैं—

१ दानान्तराय,	७ रति,	१३ निद्रा(प्रमाद),
२ साभान्तराय,	८ अरति,	१४ अविरति (त्याग का अभाव),
३ भोगान्तराय,	९ जुगुप्सा (घृणा),	१५ राग,
४ उपभोगान्तराय,	१० भय,	१६ द्वेष,
५ वीर्यान्तराय,	११ काम(वासना-वेदना),	१७ शोक (चिन्ता) और
६ हास्य,	१२ अज्ञान(मूढता),	१८ मिथ्यात्व । ^१

जैनधर्म में स्वर्गलोक के भोगी-विधासी देवों का स्थान अलौकिक और आदरणीय रूप में नहीं माना है। उनकी पूजा, भक्ति या सेवा करना मनुष्य की मानसिक दुर्बलता है। जैनधर्म आध्यात्मिक-भावनाप्रधान धर्म है। अतः श्रद्धा और भक्ति के द्वारा उपास्यदेव वही हो सकता है, जो दर्शन, ज्ञान और चरित्र से पूर्ण विकास के शिखर पर पहुँच गया हो, ससार की समस्त मोहमाया से मुक्त हो चुका हो, रागद्वेष-कषायादि विकारों पर सर्वथा विजय प्राप्त कर चुका हो, तथा केवलज्ञान-केवलदर्शन के महाप्रकाश में तीनों काल और तीनों लोकों को हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष जानता-देखता हो। इसके अतिरिक्त सत्त्वाधीनराग अरिहन्तदेव वही महापुरुष होता है, जो उपर्युक्त १८ दोषों से सर्वथा रहित हो। वही सम्यग्दृष्टि के लिए धृष्टास्पद होता है। इसके विपरीत जो क्रुदेव हैं, रागादि दोषों से युक्त हैं, अनुग्रह और निग्रहपरामर्श हैं, जो स्त्री, शस्त्रादि रखने हैं, जिनके शत्रु होते हैं, सामारिक राग-रग आदि में लिप्त हैं, वे सम्यग्दृष्टि के लिए उपासनीय, श्रद्धेय एवं शरण्य नहीं हो सकते।^२

गुरु निर्गन्ध एव साधनाशील

देवतत्त्व के बाद दूसरा श्रद्धेय तत्त्व है—गुरु। प्रत्येक सम्यक्त्व प्रहण के समय यह प्रतिज्ञा करता है—‘मुमाहुणो गुरुणो’ अर्थात्—

१ दिगम्बर परम्परा में नाही नहिता में गुरुश्रद्धादि दोष जो धार्मिक चरित्र में सम्बद्ध हैं, माने हैं, जिन गुरुद्वारा १८ दोष प्रायः इस प्रकार माने हैं—१. क्षुधा २. पिपासा, ३. अरा, ४. शोक, ५. अन्ध, ६. मृत्यु, ७. भय, ८. मद, ९. राग, १०. द्वेष, ११. मोह, १२. चिन्ता, १३. रति, १४. निद्रा, १५. विन्मय, १६. विषाद, १७. स्नेह और १८. खेद।

—बभ्रुवन्दि आचकाचार

२. भोगशास्त्र, प्रकाश २।६-७

मुसाध मेरे गुरु है। आवश्यकसूत्र में ऐसे गुरु के छत्तीस गुण बताए हैं—

पचिदिसंवरणो तह मवविह बंमवेर-गुतिधरो ।
 चउविहकगाममुक्को इअ अट्ठारसगुणेहि सजुत्तो ॥
 पंचमहस्वपजुत्तो पंचविहापार वात्तणममत्थो ।
 पचसमिओ तिगुत्तो छत्तीस गुणो गुरु मगस ॥

“पाँच इन्द्रियों के विषयों को रोकने अथवा बश करने वाले, नौ प्रकार की ग्रहचर्यें गुणियों के धारक, चार प्रकार के कल्पों से मुक्त, इन १२ गुणों से युक्त तथा पंचमहाव्रतों के पासक, जानादि पंचाचार-पालन में मनपरे, पंचसमिति, त्रिगुप्ति से युक्त, यों ३६ गुणों वाले श्रेष्ठ साधु मेरे गुरु हैं।”

आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में गुरु का लक्षण इस प्रकार दिया है—

महाव्रतधराधीरा भीक्षमात्रोपजीविनः ।
 सामायिकस्या धर्मोपदेशका गुरवो मनाः ।^१

“अहिंसा आदि ५ महाव्रतों के धारक, परीपह एवं उपसर्ग आने पर भी व्याकुल न होने वाले धीर, भिक्षा से ही जीवननिर्वाह करने वाले, सर्व सामायिक—समभाव में रहने वाले और सद्धर्म का उपदेश देने वाले गुरु कहलाते हैं।”

गच्छा साधु संयम-पालनार्थ आवश्यक उपकरणों के अनिरिक्त जगत् पास कोई पण्डितवद्वेक वस्तु नहीं रखता, सीमित वस्त्र-पाप रखता है। रात्रिभोजन नहीं करता, पैदल चलता है, स्वयं गृहस्थ के गृही से भिक्षा माता है। भिक्षाचरो, निवास, भोजन, विहार आदि प्रत्येक चर्या में विरक्त और सावधानी रखता है। स्वावसम्बन्ध उसकी चर्या का मुख्य अंग है।

रत्नकरवट आचर्याचार में प्रशस्त गुरु का लक्षण यह दिया है—

विषयातावतासीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः ।
 ज्ञानम्यानयोरेकस्तपस्वो ॥ प्रशस्यते ॥^२

“जो पाँचों इन्द्रियों के विषयों की आसक्ति एवं बाधा में रहित है, परब्रह्म-व्यापिक आरम्भ (हिंसा) से विरत है, निष्परिग्रही है, ज्ञान, ध्यान और तप में रत रहता है, वही तपस्वी गुरु प्रशस्त (प्रशंसा के योग्य) है।”

१. भाष्यः, पृ. २१८ ।

२. रत्नकरवट आचर्याचार, पृ. १० ।

जैन साधु के लिए प्राकृत भाषा में 'ममण' शब्द का प्रयोग होता है जिसके तीन रूप होते हैं—'अमण' 'शमन' और 'ममन' । आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक सभी बातों में वह अपने अम पर, अपने तप एवं संयम पर निर्भर रहता है, इसलिए 'अमण' कहलाता है, क्यापि तथा इन्द्रिय-विषयों पर राग-द्वेष का शमन करता है, इसलिए 'शमन' कहलाता है; एवं प्राणि-मात्र पर, शत्रु-मित्र पर, अनुकूलता-प्रतिकूलता में, निन्दा-प्रशंसा में मम रहता है, इसलिए 'ममन' कहलाता है ।^१

ऐसा सुसाधु ही सम्मगृष्टि एवं प्रती थावक के लिए थड़य एवं उपास्य होता है ।

ऐसा सुसाधु गुरु केवल मार्गदर्शक होता है, वह हाथ पकड़कर नहीं चलाता, और न ही किसी के कोछादि विकार-विष को चमत्ता है । मध्य-काल में भक्तियों—समर्पण का दौर चला तो अनुगामी या शिष्य गुरु को ही सब कुछ-मानकर पराश्रित हो गया, कर्मयोग न विमुख भी हो गया, स्वयं साधना में पुरुषार्थ से अलग हो गया, फलतः शिष्य या अनुगामी में जड़ता या निष्प्रियता आ गई, वह अपना आत्मविश्वास, आत्मविक्रम छो बैठा । ऐसा सदा परावसम्बी बना रहने वाला शिष्य या अनुयायी अपनी क्षमताओं को विपश्चित न कर सका ।

लेकिन सम्मगृष्टि के लिए ऐसा गुरु थड़य नहीं होता और न ही ऐसे गुरु कभी थड़य हो सकते हैं, जो रात-दिन भोग-विषम में लगे रहते हैं, चढ़ावे के रूप में यड़ी-बड़ी भेंट लेते हैं, राजाभा का-भा ठाठ-वाट सजाए रखते हैं, माल-मलीदा ग्राते हैं, कंचन और बामिनी के चबूतर में पड़े रहते हैं, द्रव-कृतेत लगाते हैं, नाट्य-गिनेमा देखते हैं, गाजा, जफोम, भोग, मद्य, मुत्तया आदि मादक पदार्थों का सेवन करने हैं, आरम्भ-गरिग्रह में आगस्त रहने हैं ।^२

धर्मनस्व जिनदमन

सम्मगृष्टि के लिए नीमगा थड़य तत्त्व धर्मनस्व है । इसे कहीं-कहीं दार्शनिक मिथ्यात्व के रूप में तत्त्वज्ञान या तत्त्व भी कहा है । दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में दोनों ही नाम मिलने हैं, कहीं हिमा-रहित धर्म, कहीं

१. 'समग ए समची होड'

—उत्तराध्याय

२. योगसार, प्रकाश १।८-१०.

दानादिपस्तबोधेन ध्यानपुष्प जिनेश्वरा ।

स्वय-मुक्ति फलादयं च धर्म कल्पद्रुम जगुः ॥'

“जिनेश्वर देव ने धर्म को कल्पवृक्ष कहा है, इसका महामूल सम्यग्-दर्शन है, यह सम्यग्दया के जल से सींचा जाता है, ज्ञानाचरण इसका महास्कन्ध है, क्षमा आदि दस धर्म इसकी शाखाएँ हैं, यह दान-शील आदि पत्तों से सुशोभित है, इसके मुध्यानरूपी पुष्प है, और स्वर्ग तथा मोक्षरूपी फलों से यह समृद्ध है ।”

धर्म क्या है, क्या नहीं ?

आज संसार में अनेक धर्म प्रचलित हैं, सब अलग-अलग राग भला-पते हैं । कोई दाढ़ी, चोटो या जनेऊ में धर्म मानता है, कोई किसी को एक पैसा दे डालने में, कोई पीपल के चार चक्कर लगा देने में, कोई एकादशी का व्रत करने में, कोई किसी क्रियाकाण्ड में और कोई किसी में धर्म मानता है । साधारण मनुष्य चक्कर में पड़ जाता है कि ये सब धर्म हैं भी या नहीं ? किन्तु वास्तविकता यह है कि ये सब धर्म के कनेवर, सम्प्रदाय हैं, इनमें धर्म ही हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, किन्तु ये स्वयं धर्म नहीं हैं ।

धर्म जीवन का बहुत बड़ा वन है । आध्यात्मिक जीवन का प्राण ही धर्म है । धर्म के सम्बन्ध में संसार के विचारकों द्वारा कथित हजारों परिभाषाएँ मिलती हैं । अतः धर्म जैसे विराट् तत्त्व को शब्दों में बाँधना बहुत कठिन है । भगवान् महावीर से पूछा गया तो उन्होंने किसी क्रियाकाण्ड या रीति-रिवाज में धर्म को न बाँधकर उत्तर दिया—“जहाँ अहिंसा, मयम और तप हो, वही धर्म है ।” अर्थात्—जिस व्यक्ति के अन्तर्मनिस में विश्व-मैत्री हो, दुर्वृत्तियों पर नियन्त्रण हो, और इच्छाओं का निरोध हो, वही धर्म है ।

धर्म कोई भौतिक तत्त्व नहीं, न ही किसी स्थान विशेष पर रखा जा सकता है, वह तो जीवन के कण-कण में है । धर्म न तो शरीर में है, न शरीर की किसी क्रिया में है, न ही धर्म का वास वाणी में है, न मन में । ये सब पुद्गल की रचनाएँ हैं । आचार्य कुन्दकुन्द ने धर्म का स्पष्ट और व्यापक स्वरूप बताया—‘वस्तुतया धर्मो ।’ प्रत्येक वस्तु का अपना जो

निग्रन्थ-धर्म, तथा कही-कही तत्त्व या तत्त्वभूत पदार्थ शब्द मिलता है। योगशास्त्र में धर्म का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है—

दुर्गन्तीप्रपतत्प्राणि—धारणाद्धर्म उच्यते ।
सयमादिदशविध, सर्वज्ञोक्तो विमुक्तये ॥^१

“नरक और तिर्यचगति में गिरते हुए जीवों को जो धारण करना है, यथात्ता है, वह धर्म कहलाता है। सर्वज्ञ द्वारा कथित सयम आदि दश प्रकार का धर्म ही मोक्ष-प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है।”

जिनोक्त धर्म ही श्रद्धेय एव ग्राह्य है। जिन का अर्थ है—जिनमें रागद्वेष को जीत लिया है, तथा पूर्णज्ञान को प्राप्त कर लिया है, उन्हीं सर्वज्ञ भी कहते हैं। जो वीतराग (जिन) होंगे, वे कोई भी मिथ्या कथन नहीं करेंगे। कहा भी है—

वीतरागा हि सर्वज्ञा मिथ्या न ब्रूयते क्वचित् ।
यस्मान्मस्माद् वक्षस्तेषां तथ्यं भूतार्थवशकम् ॥^२

“क्योंकि वीतराग सर्वज्ञ कदापि मिथ्या भाषण नहीं करते, इसलिए उनके वचन तथ्य सत्य होते हैं, यथार्थ वस्तुस्वरूप के दर्शन होते हैं।”

मिथ्या भाषण के मुख्य दो कारण हो सकते हैं—कपाय और भ्रजता। वीतराग जिनेन्द्र भगवान इन दोनों कारणों से रहित है। उनका कोई भी रथार्थ नहीं होता, वे किसी बात को नहीं जानते हो, ऐसा भी नहीं है। इसलिए सर्वज्ञ जिनोक्त तत्त्व या धर्म मिथ्या नहीं हो सकता।

इसके विपरीत जो मिथ्यादृष्टि एवं रागी-द्वेषी पुरुषों द्वारा प्रस्तावित धर्म है, जो हिंसादि दोषों से कलुषित है; वह धर्म के नाम से प्रसिद्ध होने पर भी मंगार-परिभ्रमण का कारण है।^३

जिनोक्त धर्म को प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में कल्पवृक्ष की उपाय दी गई है—

सदृशनमहामूर्धं सवृक्षान्नसत्तिचितम् ।
ज्ञानवृत्तिमहास्वयं क्षमादिशास्त्रोभितम् ॥

१. योगशास्त्र, प्रकाश २।११

२. आचारानुवृत्ति, पत्राक २०१

३. योगशास्त्र, प्रकाश २।१३.

दानादिपुस्तकोपेतं ध्यानपुष्पं जिनेश्वरतः ।

स्वर्ग-भुक्तिं वत्साक्ष्यं च धर्मं कल्पद्रुमं जगुः ॥^१

“जिनेश्वर देव ने धर्म को कल्पवृक्ष कहा है, इसका महामूल सम्यग्-दशन है, यह सम्यग्दया के जल में सींचा जाता है, ज्ञानाचरण इसका महास्कन्ध है, क्षमा आदि दस धर्म इसकी शाखाएँ हैं, यह दान-शील आदि पत्तों में सुशोभित है, इसके बुध्यानरूपी पुष्प हैं, और स्वर्ग तथा मोक्षरूपी फलों में यह समृद्ध है।”

धर्म क्या है, क्या नहीं ?

आज संसार में अनेक धर्म प्रचलित हैं, सब अलग-अलग राग अलापते हैं। कोई दाढ़ी, चोटी या जेऊ में धर्म मानता है, कोई किसी को एक पैसा दे डालने में कोई पीपल के खार चक्कर लगा देने में, कोई एकादशी का व्रत करने में, कोई किमी कियाकाण्ड में और कोई किमी में धर्म मानता है। साधारण मनुष्य चक्कर में पड़ जाता है कि ये सब धर्म हैं भी या नहीं ? किन्तु वास्तविकता यह है कि ये सब धर्म के कनेवर, सम्प्रदाय हैं, इनमें धर्म ही भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, किन्तु ये स्वयं धर्म नहीं हैं।

धर्म जीवन का बहुत बड़ा वल है। आध्यात्मिक जीवन का प्राण ही धर्म है। धर्म के सम्बन्ध में संसार के विचारकों द्वारा कथित हजारों परिभाषाएँ मिलती हैं। अतः धर्म जैसे विराट् तत्त्व को शब्दों में बाँधना बहुत कठिन है। भगवान् महावीर से पूछा गया तो उन्होंने किसी कियाकाण्ड या रीति-रिवाज में धर्म को न बाँधकर उत्तर दिया—“जहाँ अहिंसा, मयम और तप हो, वही धर्म है।” अर्थात्—जिस व्यक्ति के अन्नमनस में विश्व-मैत्री हो, दुर्वृत्तियों पर नियन्त्रण हो, और इच्छाओं का निरोध हो, वही धर्म है।

धर्म कोई भौतिक तत्त्व नहीं, न ही किसी स्थान विशेष पर रखा जा सकता है, वह तो जीवन के कण-कण में है। धर्म न तो शरीर में है, न शरीर की किसी क्रिया में है, न ही धर्म का वास वाणी में है, न मन में। ये सब पुद्गल की रचनाएँ हैं। आचार्य कुन्दकुन्द ने धर्म का स्पष्ट और व्यापक स्वरूप बताया—‘वत्सुनहावो धम्मो।’ प्रत्येक वस्तु का अपना जो

स्वरूप है। अहिंसा क्या है? राग-द्वेष, प्रमाद, मानसिक प्रद्वेष, कषाय आदि सब हिंसा है। बाह्यहिंसा का कारण तो आन्तरिक हिंसा ही है। मन से राग-द्वेषादि विकार हटा कि अहिंसारूप स्वभाव में आए, वही धर्म हो गया। असत्य का कारण राग-द्वेष है, ये हटे कि सत्य आया। चोरी का कारण राग-द्वेष है, दोनों हटे कि अचौर्य आया। इसी प्रकार किसी स्त्री के प्रति पुरुष का और पुरुष के प्रति स्त्री का राग, सम्मोह या आकर्षण समाप्त होना ही ब्रह्मचर्य है। वस्तु पर से राग-मूर्च्छा समाप्त होना ही अपरिग्रह है। आशय यह है कि धर्म का मूलस्वरूप राग-द्वेषादि से हटकर अपने स्वभाव—वीतरागत्व में स्थिर हो जाना है।

आज जीवन और धर्म दोनों को अलग-अलग कर दिया गया है। होना चाहिए था, जीवन के साथ-साथ धर्म, क्योंकि जहाँ धैर्यस्वरूप जीवन है, वही उसका स्वभाव—धर्म रहेगा। जहाँ द्रव्य होगा, वही उमका स्वभाव होगा। अग्नि है, वही उष्णता भी है। धर्मस्थान का धर्म अलग, बाजार का अलग, घर का अलग, इसी प्रकार धर्म घड़ी-दो घड़ी तक सामायिक, प्रतिक्रमण, पूजा-पाठ आदि के रूप में रहा, फिर छुमन्तर। अमुक परम्परा के पालन में धर्म रहा, परम्परा में नहीं। इस प्रकार असीम, सर्वव्यापक धर्म को देश-काल, परम्परा, अमुक क्रियाकाण्ड आदि में बाँधकर अवरुद्ध कर दिया।

कुछ लोगों ने धर्म को ऐश्वर्य, भोग और भौतिक आनन्द के रूप में देखा, उन्होंने धर्म की व्यापक सत्ता को दृढ़ शरीर के घेरे में बाँध दिया, धर्म का आन्तरिक और वास्तविक विराट् स्वरूप उनकी दृष्टि में ओझल हो गया।

कुछ लोगों ने धर्म को परलोक की वस्तु बना दिया। यहाँ तप करोगे तो आगे स्वर्ग मिलेगा। यहाँ दान करोगे तो स्वर्ग में वैभव मिलेगा। यहाँ जो कुछ भी धर्माचरण करोगे, उसका फल मरने के बाद परलोक में मिलेगा। यह गलत मान्यता चल पड़ी। यह कार्य-कारण सिद्धान्त के विरुद्ध है। दीपक अब जले और उसका प्रकाश घण्टे-दो घण्टे बाद हो, ऐसा नहीं होता है। वस्तु में भाव और अभाव एक ही साथ होते हैं। इधर प्रकाश हुआ कि तत्काल अँधेरा मिट गया। अशुद्धि मिटी कि शुद्धि की क्रिया सम्पन्न हुई। सत्य, अहिंसा, सदाचार आदि का प्रादुर्भाव हुआ कि असत्य, हिंसा, दुराचार का तत्काल विनाश हुआ। इसी प्रकार भीतर धर्म का प्रवण हो गया तो कोई कारण नहीं कि बाहर प्रकाश न हो, अँधेरा ही

रहे । यदि किसी आत्मा में धर्म का प्रकाश हो गया है तो उसका सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय—गभी प्रकार का जीवन धर्म में प्रकाशमान होगा । यदि व्यक्ति के बाह्य और आन्तरिक जीवन में फर्क है तो ममजना चाहे कि धर्म उसके अन्तर में प्रकट हो नहीं हुआ है, मिके बाह्य शिवाश्री को धर्म मान लिया गया है ।

इसी प्रकार धर्म के नाम में जहाँ धर्मान्धता, धर्मजून, कट्टरता, छत्राछत, भेदभाव, घृणा आदि पनपते हैं, वहाँ धर्म नहीं, पाप है, अधर्म है, हिंसा है । बंगाल के कालीचन्द्र ब्राह्मण की धर्मयुक्त बात को धर्म के ठेकेदारों ने न मानकर धर्मान्धता का परिचय दिया, उसका नतीजा यह हुआ कि कालीचन्द्र बालाचन्द्र नामक मुसलमान बना, उसने लोगों हिन्दुओं को जयन्त धर्म-परिचर्चन कराया, मुसलमान बनाया । धर्म के ठेकेदारों द्वारा इस प्रकार की धर्मान्धता धर्म की सुरक्षा, धर्म की सेवा समझी जाती है, परन्तु है वास्तव में यह पाप की सेवा । हिन्दू-मुस्लिम झगडा पैदा करने वाले चाहे हिन्दू हो या मुसलमान वे धर्म की सेवा नहीं, पाप की सेवा करते हैं । इसका नाम धर्मभ्रष्टा नहीं है । धर्मभ्रष्टा है—दुःख और मरुत आ पढ़ने पर भी अपने स्वभाव की न भगना, स्वभाव में न हटना ।

उत्तमध्वपन में धर्म पर दुष्ट ध्रुवा रखने में नाम के विषय में पूरा गया है, सभी भगवान महावीर ने यही कहा है—

"धर्मभ्रष्टा में मानावेदमीय कर्मोदय में प्राप्त होने वाले सामाजिक सुख-माया में अनुसृत करने वाले जीव को उससे विरक्ति हो जाती है ।" अपना यह अपने मुख के निग दूसरों को दुःख-काट में डालना न के बाह्यता, अपने मुख का बलिदान देकर दूसरों को मुख पहुँचाना या मुख में विघ्न-बाधा न डालना उगवा स्वभाव बन जाता है । सभी धर्म पूर्णतः पारंगत करता है, जब दूसरों को दुःख में डालने के लिए अपने प्राण मुख-भंगन का परिणाम कर दिया जाता है ।

धर्म में धन पुत्र, दत्तकीरिज, पारिवारिक सुख की बाधा बरन में देखा है धर्मभ्रष्टा नहीं । मरवा धर्मनिष्ठ पारिवारिक, सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन में बलाकाश के जिते ही धर्मोपकरण करता है । बनेपन

* धर्मभ्रष्टा = धर्म भंगकर, धर्मभ्रष्टा के विरुद्ध, धर्मोपकरण व धर्मोपकरण का जो है धर्मोपकरण धर्मभ्रष्टा — धर्मभ्रष्टा धर्म ।

में इन्द्रियगुण-भोग, धन-वैभव एवं गुण-भाषनों की चषाचोष में धर्म पर श्रद्धा रखना बहुत ही कठिन है। जब मनुष्य भय, प्रलोभन, गुण-गुविद्या, रागादि में हटकर एतन्मात्र अपने स्वभाव में स्थित होकर गन्ध, अस्मिन् आदि का पालन करना है, तभी कहा जा सकता है कि उसकी धर्म पर दृढश्रद्धा है।

शास्त्र - सर्वज्ञप्रकृति

दिव्यगुरु परम्परा के कुछ ग्रन्थों में गुरु के बदले 'आत्म' या 'शास्त्र' पर श्रद्धा की सम्यग्दर्शन माना गया है। शास्त्रों का उपदेशक गुरु होता है, इसलिए श्वेताश्वर परम्परा के सभी ग्रन्थों में गुरु पर श्रद्धा की सम्यग्दर्शन का कारण बताया है। सोचना यह कि शास्त्र क्या है, उग पर श्रद्धा का अर्थ और उद्देश्य क्या है? आचार्य मन्तमद्र शास्त्र का लक्षण स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

आप्तोपज्ञमनुन्मयमवृष्टेष्टाविरोधकम् ।

तत्त्वोपदेशकृत्तुर्गर्भं शास्त्रं वाच्यपट्टनम् ॥^१

“जो सर्वज्ञ श्रीनारायण आप्तपुरष द्वारा वक्षित हो, जिसके वचनों का वादी-प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन (गण्टन) न किया जा सके, जो प्रत्यक्ष और अनुमान में विशुद्ध न हो जो तत्त्व—वस्तु के पर्याय स्वरूप का उपदेश करता हो, सर्वजीवों के लिए हितकर हो, जो मिथ्यामार्ग का युक्ति, प्रमाण आदि में निराकरण करता हो, वही शास्त्र है।”

साधक जब साधना-पथ पर आगे बढ़ता है, तो उसके समक्ष अनेक विघ्न-बाधाएँ, संकट, उन्मत्तन एवं विपदाएँ आती हैं। चूंकि साधक अभी प्रत्यक्ष अर्त्तात्मिक ज्ञानी नहीं होता, उसका ज्ञान सीमित होता है, यद्यपि वह विवेक और वैराग्य को माथ लेकर वह चलता है, फिर भी जहाँ कोई बाध अपनी बुद्धि, इन्द्रियाँ एवं मन की पहुँच में पड़े हो, या अभी तक कोई पदार्थ सर्वथा अपरिचित हो, अथवा गुरु-परम्परागत मुनी हुई बात औत्सर्गिक हो, मगर निर्णय आपवादिक परिस्थिति में करना हो, ऐसी स्थिति में कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य, हितहित का निर्णय शास्त्र द्वारा ही किया जा सकता है। अथवा कोई अध्यात्म तत्त्वज्ञ निष्पक्ष निःस्पृह गुरु हो तो उसके द्वारा किया जा सकता है, परन्तु जहाँ ऐसे गुरु का उपयोग न हो, वहाँ शास्त्र ही काम आता है। शास्त्र के द्वारा साधक साधना-पथ को देखकर चलता है। जो

१ स्तुतकरण्य भावकाचार, श्लोक ६।

रहे । यदि किसी आत्मा में धर्म का प्रकाश हो गया है तो उसका सामाजिक, गारिवारिक, राष्ट्रीय—सभी प्रकार का जीवन धर्म में प्रकाशमान होगा । यदि व्यक्ति के बाह्य और आन्तरिक जीवन में फर्क है तो समझना चाहिए कि धर्म उसके अन्तर में प्रकट हो नहीं हुआ है, सिर्फ बाह्य क्रियाओं में धर्म मान लिया गया है ।

इसी प्रकार धर्म के नाम से जहाँ धर्मान्धता, धर्मजून, कटुता, छत्राछन, भेदभाव, पूजा आदि पनपते हैं, वहाँ धर्म नहीं, पाप है, अधर्म है। बंगाल के कालीचन्द्र ब्राह्मण की धर्मयुक्त बात को धर्म के टेंकेशरी ने न मानकर धर्मान्धता का परिचय दिया, उसका नतीजा यह हुआ कि कालीचन्द्र बालाचाद नामक मुगलमान बना, उसने सापों हिन्दुओं को जबरन धर्म-परिवर्तन कराया, मुगलमान बनाया। धर्म के टेंकेशरी द्वारा इस प्रकार की धर्मान्धता धर्म की गुरुता, धर्म की सेवा समझी जाती है परन्तु है वास्तव में यह पाप की सेवा। हिन्दू-मुस्लिम झगडा पैदा करने वाले चाहे हिन्दू हों या मुगलमान वे धर्म की सेवा नहीं, पाप की सेवा करते हैं। इसका नाम धर्मश्रद्धा नहीं है। धर्मश्रद्धा है—दुःख और संकट आ पड़ने पर भी अपने स्वभाव को न भूलना, स्वभाव से न हटना।

उत्तराध्ययन में भ्रम पर दृढ़ धृष्टा रगने में लाभ के शिष्य में क्या
गया है, वही भगवान् महावीर ने यही कहा है—

“धर्मभ्रष्टा ने मानावेदनीय कर्मोदय ने प्राप्त होने वाले मार्गाणि
गुण-माता में श्रुतगुण होने वाले जीव को उसमें विरक्ति हो जाती है।”
अर्थात् यह अनेक गुण के निम्न दूगरों को दुःख-काण्ड में डालना उसे
बाह्यता धरने गुण का विविधान देकर दूगरों को गुण पहुँचाना या गुण में
विघ्न-बाधा न डालना उगका अभ्यास बन जाता है। तभी धर्म-सूत्रका
“अपेक्ष्य कर्त्ता है, जब दूगरों को दुःख में बसाने के निम्न अनेक प्राप्ति
गुण-धर्मों का परिष्कार कर दिया जाता है।

धर्म में धन पुत्र, दृष्ट्योक्ति, पारलौकिक सुख की वांछा रहती
मंदिरी है धर्मरुद्ध नहीं। मन्वा धर्मनिष्ठ पारिवारिक, सामाजिक
मार्गों में जीवन में कल्याण के विना ही धर्मविरण रहता है। ईश्वर

१. प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने में स्वतंत्रता होनी चाहिए, परन्तु इस स्वतंत्रता का उपयोग दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए नहीं होना चाहिए।

में इन्द्रियसुख-भोग, धन-वैभव एवं सुख-साधनों की चकाचौध में धर्म पर श्रद्धा रखना बहुत ही कठिन है। जब मनुष्य भय, प्रलोभन, सुख-भुविधा, रागादि से हटकर एकमात्र अपने स्वभाव में स्थित होकर सत्य, अहिंसा आदि का पालन करता है, तभी कहा जा सकता है कि उसकी धर्म पर दृढश्रद्धा है।

शास्त्र - सर्वज्ञप्रदपित

दिगम्बर परम्परा के कुछ ग्रन्थों में गुरु के बदले 'आयम' या 'शास्त्र' पर श्रद्धा को सम्यग्दर्शन माना गया है। शास्त्रों का उपदेशक गुरु होता है, इसलिए श्वेताम्बर परम्परा के सभी ग्रन्थों में गुरु पर श्रद्धा को सम्यग्दर्शन का कारण बताया है। सोचना यह कि शास्त्र क्या है, उस पर श्रद्धा का अर्थ और उद्देश्य क्या है? आचार्य समन्तभद्र शास्त्र का लक्षण स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

आप्तोपज्ञमनुस्मृत्यमवृष्टेष्टाविरोधकम् ।

तत्त्वोपदेशदृन्साखं शास्त्रं कापयघटनम् ॥^१

“जो सर्वज्ञ बीतराग आप्तपुरुष द्वारा कथित हो, जिसके वचनों का वादी-प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन (व्यण्डन) न किया जा सके, जो प्रत्यक्ष और अनुमान से विरुद्ध न हो जो तत्त्व—वस्तु के यथार्थ स्वरूप का उपदेश करता हो, सर्वजीवों के लिए हितकर हो, जो मिथ्यामार्ग का युक्ति, प्रमाण आदि से निराकरण करता हो, वही शास्त्र है।”

साधक जब साधना-पथ पर आगे बढ़ता है, तो उसके समक्ष अनेक विघ्न-बाधाएँ, संकट, उलझने एवं विपदाएँ आती हैं। चूँकि साधक अभी प्रत्यक्ष अलौकिक ज्ञानी नहीं होता, उसका ज्ञान सीमित होता है, यद्यपि वह विवेक और दैगम्य को माथ गेकर वह चलता है, फिर भी जहाँ कोई बात अपनी बुद्धि, इन्द्रियों एवं मन की पहुँच में परे हो, या अभी तक कोई पदार्थ सर्वथा अपरिचित हो, अथवा गुरु-परम्परागत सुनी हुई बात औरसर्गिक हों, मगर निर्णय आपवादिक परिस्थिति में करना हो, ऐसी स्थिति में कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य, हिताहित का निर्णय शास्त्र द्वारा ही किया जा सकता है। अथवा कोई अध्यात्म तत्त्वज्ञ निष्पक्ष निःस्पृह गुरु हो तो उसके द्वारा किया जा सकता है; परन्तु जहाँ ऐसे गुरु का सयोग न हो, वहाँ शास्त्र ही काम आता है। शास्त्र के द्वारा साधक साधना-पथ को देखकर चलता है। जो

१ रत्नरत्न धावराचार, श्लोक १।

रहे। यदि किसी आत्मा में धर्म का प्रकाश हो गया है तो उसका मार्गशिक्षण गारिवारिक, राष्ट्रीय—सभी प्रकार का जीवन धर्म में प्रकाशमान होना। यदि व्यक्ति के वास्तव और आन्तरिक जीवन में फर्क है तो समस्या यह कि धर्म उसके अन्दर में प्रकट हो नहीं हुआ है, सिर्फ बाह्य दिखावा के धर्म मान लिया गया है।

[illegible]

क्या भगवान सारी चीजें ले जाती हैं—

१. अथवा म मातापिता के सम्बन्ध में प्राप्ति होने वाले मातापिता
 २. अथवा म मातापिता के सम्बन्ध में प्राप्ति होने वाले मातापिता
 ३. अथवा म मातापिता के सम्बन्ध में प्राप्ति होने वाले मातापिता
 ४. अथवा म मातापिता के सम्बन्ध में प्राप्ति होने वाले मातापिता
 ५. अथवा म मातापिता के सम्बन्ध में प्राप्ति होने वाले मातापिता
 ६. अथवा म मातापिता के सम्बन्ध में प्राप्ति होने वाले मातापिता
 ७. अथवा म मातापिता के सम्बन्ध में प्राप्ति होने वाले मातापिता
 ८. अथवा म मातापिता के सम्बन्ध में प्राप्ति होने वाले मातापिता
 ९. अथवा म मातापिता के सम्बन्ध में प्राप्ति होने वाले मातापिता
 १०. अथवा म मातापिता के सम्बन्ध में प्राप्ति होने वाले मातापिता

१. १९४७-४८ २. १९४८-४९ ३. १९४९-५० ४. १९५०-५१ ५. १९५१-५२ ६. १९५२-५३ ७. १९५३-५४ ८. १९५४-५५ ९. १९५५-५६ १०. १९५६-५७ ११. १९५७-५८ १२. १९५८-५९ १३. १९५९-६० १४. १९६०-६१ १५. १९६१-६२ १६. १९६२-६३ १७. १९६३-६४ १८. १९६४-६५ १९. १९६५-६६ २०. १९६६-६७ २१. १९६७-६८ २२. १९६८-६९ २३. १९६९-७० २४. १९७०-७१ २५. १९७१-७२ २६. १९७२-७३ २७. १९७३-७४ २८. १९७४-७५ २९. १९७५-७६ ३०. १९७६-७७ ३१. १९७७-७८ ३२. १९७८-७९ ३३. १९७९-८० ३४. १९८०-८१ ३५. १९८१-८२ ३६. १९८२-८३ ३७. १९८३-८४ ३८. १९८४-८५ ३९. १९८५-८६ ४०. १९८६-८७ ४१. १९८७-८८ ४२. १९८८-८९ ४३. १९८९-९० ४४. १९९०-९१ ४५. १९९१-९२ ४६. १९९२-९३ ४७. १९९३-९४ ४८. १९९४-९५ ४९. १९९५-९६ ५०. १९९६-९७ ५१. १९९७-९८ ५२. १९९८-९९ ५३. १९९९-०० ५४. २०००-०१ ५५. २००१-०२ ५६. २००२-०३ ५७. २००३-०४ ५८. २००४-०५ ५९. २००५-०६ ६०. २००६-०७ ६१. २००७-०८ ६२. २००८-०९ ६३. २००९-१० ६४. २०१०-११ ६५. २०११-१२ ६६. २०१२-१३ ६७. २०१३-१४ ६८. २०१४-१५ ६९. २०१५-१६ ७०. २०१६-१७ ७१. २०१७-१८ ७२. २०१८-१९ ७३. २०१९-२० ७४. २०२०-२१ ७५. २०२१-२२ ७६. २०२२-२३ ७७. २०२३-२४ ७८. २०२४-२५ ७९. २०२५-२६ ८०. २०२६-२७ ८१. २०२७-२८ ८२. २०२८-२९ ८३. २०२९-३० ८४. २०३०-३१ ८५. २०३१-३२ ८६. २०३२-३३ ८७. २०३३-३४ ८८. २०३४-३५ ८९. २०३५-३६ ९०. २०३६-३७ ९१. २०३७-३८ ९२. २०३८-३९ ९३. २०३९-४० ९४. २०४०-४१ ९५. २०४१-४२ ९६. २०४२-४३ ९७. २०४३-४४ ९८. २०४४-४५ ९९. २०४५-४६ १००. २०४६-४७ १०१. २०४७-४८ १०२. २०४८-४९ १०३. २०४९-५० १०४. २०५०-५१ १०५. २०५१-५२ १०६. २०५२-५३ १०७. २०५३-५४ १०८. २०५४-५५ १०९. २०५५-५६ ११०. २०५६-५७ १११. २०५७-५८ ११२. २०५८-५९ ११३. २०५९-६० ११४. २०६०-६१ ११५. २०६१-६२ ११६. २०६२-६३ ११७. २०६३-६४ ११८. २०६४-६५ ११९. २०६५-६६ १२०. २०६६-६७ १२१. २०६७-६८ १२२. २०६८-६९ १२३. २०६९-७० १२४. २०७०-७१ १२५. २०७१-७२ १२६. २०७२-७३ १२७. २०७३-७४ १२८. २०७४-७५ १२९. २०७५-७६ १३०. २०७६-७७ १३१. २०७७-७८ १३२. २०७८-७९ १३३. २०७९-८० १३४. २०८०-८१ १३५. २०८१-८२ १३६. २०८२-८३ १३७. २०८३-८४ १३८. २०८४-८५ १३९. २०८५-८६ १४०. २०८६-८७ १४१. २०८७-८८ १४२. २०८८-८९ १४३. २०८९-९० १४४. २०९०-९१ १४५. २०९१-९२ १४६. २०९२-९३ १४७. २०९३-९४ १४८. २०९४-९५ १४९. २०९५-९६ १५०. २०९६-९७ १५१. २०९७-९८ १५२. २०९८-९९ १५३. २०९९-१० १५४. २०१०-११ १५५. २०११-१२ १५६. २०१२-१३ १५७. २०१३-१४ १५८. २०१४-१५ १५९. २०१५-१६ १६०. २०१६-१७ १६१. २०१७-१८ १६२. २०१८-१९ १६३. २०१९-२० १६४. २०२०-२१ १६५. २०२१-२२ १६६. २०२२-२३ १६७. २०२३-२४ १६८. २०२४-२५ १६९. २०२५-२६ १७०. २०२६-२७ १७१. २०२७-२८ १७२. २०२८-२९ १७३. २०२९-३० १७४. २०३०-३१ १७५. २०३१-३२ १७६. २०३२-३३ १७७. २०३३-३४ १७८. २०३४-३५ १७९. २०३५-३६ १८०. २०३६-३७ १८१. २०३७-३८ १८२. २०३८-३९ १८३. २०३९-४० १८४. २०४०-४१ १८५. २०४१-४२ १८६. २०४२-४३ १८७. २०४३-४४ १८८. २०४४-४५ १८९. २०४५-४६ १९०. २०४६-४७ १९१. २०४७-४८ १९२. २०४८-४९ १९३. २०४९-५० १९४. २०५०-५१ १९५. २०५१-५२ १९६. २०५२-

में इन्द्रियगुण-भोग, धन-वैभव एवं सुख-माधनो को चकाचोप में धर्म पर धड़ा रगना बहुत ही कठिन है। जब मनुष्य भय, प्रलोभन, गुण-गुणिष्ठा, गमादि से हटकर स्वमान अपने स्वभाव में स्थित होकर मन्य, अहिंसा आदि का पालन करता है, तभी कहा जा सकता है कि उसके धर्म पर दृढ़धड़ा है।

मास्त्र सर्वज्ञप्रवक्त्र

दिगम्बर परम्परा के कुछ ग्रन्थों में गुरु के यदने 'आगम' या 'शास्त्र' पर धड़ा को सम्म्यग्दर्शन माना गया है। शास्त्रों का उद्देशक गुरु होता है, इसलिए जेनाम्बर परम्परा के सभी ग्रन्थों में गुरु पर धड़ा को सम्म्यग्दर्शन का कारण बताया है। सोचना यह कि शास्त्र क्या है, उस पर धड़ा का अर्थ और उद्देश्य क्या है? आचार्य गमनभट्ट शास्त्र का लक्षण स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

आप्नोवत्तममुक्तायमवृष्टेष्वाविरोधकम् ।

तत्त्वोपदेशकृत्तत्त्वात् शास्त्रं वास्तव्यदृष्टम् ॥^१

“जो सर्वज्ञ चीनगम आप्तगुरु द्वारा कथित हो, जिसके वचनों का वादी-प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन (गुणद्वन्द्व) न किया जा सके, जो प्रत्यक्ष और अनुमान में विरुद्ध न हो जो मन्त्र-वस्तु के पदार्थ स्वरूप का उद्देश्य करता हो, सर्वजीवों के लिए हितकर हो, जो मिथ्यापदार्थ का मुक्ति, प्रमाण आदि में निराकरण करता हो, वही शास्त्र है।”

साधक जब साधना-पथ पर आगे बढ़ता है, तो उसके समक्ष अनेक विघ्न-बाधाएँ, संकट, उलझने एवं विषयार्थ आती हैं। चूंकि साधक अभी प्रत्यक्ष अलौकिक ज्ञानी नहीं होता, उसका ज्ञान सीमित होता है, यद्यपि वह विवेक और वैराग्य की गाय लेकर वह चलता है, फिर भी जहाँ कोई बाध अपनी बुद्धि, इन्द्रियों एवं मन की पहुँच में परे हो, वहाँ अभी तक कोई पदार्थ सर्वज्ञा अपरिचित हो, अथवा गुरु-परम्परागत मुनी दृष्ट वात ओत्तमिक्त हो, मगर निर्णय आपदादिक परिस्थिति में करना हो, ऐसी स्थिति में कर्त्तव्य-वर्त्तव्य, हिताहित का निर्णय शास्त्र द्वारा ही किया जा सकता है। अथवा कोई अध्यात्म तत्त्वज्ञ निष्पृह गुरु हो तो उसके द्वारा किया जा सकता है; परन्तु जहाँ ऐसे गुरु का उपयोग न हो, वही शास्त्र ही काम आता है। शास्त्र के द्वारा साधक साधना-पथ को देखकर चलता है। जो

१. गनरगण्ड श्रवणवाचर, पृष्ठा ६।

रहे। यदि किसी आत्मा में धर्म का प्रकाश हो गया है तो उसका मानसिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय—सभी प्रकार का जीवन धर्म में प्रकाशमान होगा। यदि व्यक्ति के वास्तव और आन्तरिक जीवन में फर्क है तो समझना चाहिये कि धर्म उसके अन्तर में प्रकट ही नहीं हुआ है, मरक वास्तविकताओं को धर्म मान लिया गया है।

इसी प्रकार धर्म के नाम से जहाँ धर्मान्धता, धर्मबुद्धि, बटुग, छद्मधर्म, भेदभाव, घृणा आदि पनपते हैं, वहाँ धर्म नहीं, पाप है, धर्म ही हिंसा है। चंगल के कालीचन्द्र ब्राह्मण को धर्मयुक्त बात को धर्म के टेंडरों ने न मानकर धर्मान्धता का परिचय दिया, उसका मनीषा यह हुआ कि कालीचन्द्र कासाबाद नामक मुसलमान बना, उसने लोगों हिन्दुओं को जबरन धर्म-परिवर्तन कराया, मुसलमान बनाया। धर्म के टेंडरों द्वारा इस प्रकार की धर्मान्धता धर्म की सुरक्षा, धर्म की सेवा समझी जाती है परन्तु है वास्तव में यह पाप की सेवा। हिन्दू-मुस्लिम सगठ पंदा बर्ताने चाहते हिन्दू हों या मुसलमान वे धर्म की सेवा नहीं, पाप की सेवा करते हैं। इसका नाम धर्मश्रद्धा नहीं है। धर्मश्रद्धा है—दुःख और संकट में पड़ने पर भी अपने स्वभाव को न भूलना, स्वभाव में न हटना।

उत्तराध्ययन में धर्म पर दृढ़ श्रद्धा रखने से नाम के विषय में पूछा गया है, यहाँ भगवान महावीर ने यही कहा है—

“धर्मश्रद्धा मे मातापेदनीय कर्मोदय मे प्राप्त होने वाले सामाजिक गुण-माता मे अनुरक्त रहने वाले जीव को उसमें विरक्ति हो जाती है।” अर्थात् यह अपने गुण के लिए दूसरों को दुःख-कष्ट में डालना तो चाहता, अपने गुण का बलिदान देकर दूसरों को गुण पहुँचाता या गुण में विघ्न-बाधा न डालना उसका स्वभाव बन जाता है। सभी धर्म सुवर्ण धारण करता है, जब दूसरों को दुःख में डालने के लिए अर्थ प्राप्त गुण-सौभाग्य का परिचय कर दिया जाता है।

धर्म में धन, पुत्र, दृष्ट्यौक्तिक, पारस्परिक गुण की बाधा बनी मानसिक है, धर्मश्रद्धा नहीं। मर्यादा धर्मनिष्ठ पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन में फलदायक के बिना ही धर्मान्धता करना है। धर्मश्रद्धा

१. धर्मश्रद्धा न मातापेदनीय कर्मोदय मे प्राप्त होने वाले सामाजिक गुण-माता मे अनुरक्त रहने वाले जीव को उसमें विरक्ति हो जाती है। — बोधोदय कीर्ति ।
— उमर-परम धर्म २११

में इन्द्रियसुख-भोग, धन-वैभव एवं सुख-साधनों की चकाचौध में धर्म पर श्रद्धा रखना बहुत ही कठिन है। जब मनुष्य भय, प्रलोभन, सुख-सुविधा, रागादि में हटकर एकमात्र अपने स्वभाव में स्थित होकर मत्य, अहिंसा आदि का पालन करता है, तभी कहा जा सकता है कि उसकी धर्म पर दृढ़श्रद्धा है।

शास्त्र • सर्वज्ञप्रकृति

दिगम्बर परम्परा के कुछ ग्रन्थों में गुरु के बदले 'आगम' या 'शास्त्र' पर श्रद्धा को सम्प्रदर्शन माना गया है। शास्त्रों का उपदेशक गुरु होता है, इसलिए ज्येनाम्बर परम्परा के सभी ग्रन्थों में गुरु पर श्रद्धा को सम्प्रदर्शन का कारण बताया है। सोचना यह कि शास्त्र क्या है, उस पर श्रद्धा का अर्थ और उद्देश्य क्या है? आचार्य समन्तभद्र शास्त्र का लक्षण स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

आप्तोपज्ञमनुन्मध्यमदृष्ट्याविरोधकम् ।

तत्त्वोपदेशकृत्तुमात्रं शास्त्रं काप्यघट्टनम् ॥^१

“जो सर्वज्ञ वीतराग आप्तपुरुष द्वारा वर्णित हो, जिसके वचनों का वादी-प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन (खण्डन) न किया जा सके, जो प्रत्यक्ष और अनुमान में विरुद्ध न हो जो तत्त्व—वस्तु के यथार्थ स्वरूप का उपदेश करता हो, सर्वजीवों के लिए हितकर हो, जो मिथ्यामार्ग का युक्ति, प्रमाण आदि में निराकरण करता हो, वही शास्त्र है।”

साधक जब साधना-पथ पर आगे बढ़ता है, तो उसके समक्ष अनेक विघ्न-बाधाएँ, संकट, उलझनें एवं विपदाएँ आती हैं। चूँकि साधक अभी प्रथम अर्लौकिक ज्ञानी नहीं होता, उसका ज्ञान सीमित होता है, यद्यपि वह विवेक और वैराग्य को माय लेकर वह चलता है, फिर भी जहाँ कोई बात अपनी बुद्धि, इन्द्रियों एवं मन की पहुँच से परे हो, या अभी तक कोई पदार्थ सर्वथा अपरिचित हो, अथवा गुरु-परम्परागत मुनी हुई बात औत्सर्गिक हो, मगर निर्णय आपवादिक परिस्थिति में करना हो, ऐसी स्थिति में कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य, हिताहित का निर्णय शास्त्र द्वारा ही किया जा सकता है। अथवा कोई अध्यात्म तत्त्वज्ञ निष्पन्न निस्पृह गुरु हो तो उसके द्वारा किया जा सकता है; परन्तु जहाँ ऐसे गुरु का सयोग न हो, वहाँ शास्त्र ही काम आता है। शास्त्र के द्वारा साधक साधना-पथ को देखकर चलता है। जो

१. रत्नरत्नश्रवणवाचार, श्लोक ६।

रहे। यदि किसी आत्मा में धर्म का प्रकाश हो गया है तो उसका कर्मण
गारिवारिक, राष्ट्रीय—नभी प्रकार का जीवन धर्म में प्रदानमान है।
यदि व्यक्ति के बाह्य और आन्तरिक जीवन में कर्म है तो समझना चाहिए
कि धर्म उसके अन्तर में प्रकट हो नहीं हुआ है, मरिक्त बाह्य चिन्तों से
धर्म मान लिया गया है।

इसी प्रकार धर्म के नाम से जहाँ धर्मान्धता, धर्मश्रद्धा, धर्मप्रार्थना, भेदभाव, घृणा आदि पनपते हैं, वही धर्म नहीं, पाग है। धर्म ही हिंसा है। बंगाल के कालीचन्द्र अग्रवाल की धर्मयुक्त यात्रा को धर्म के ठेंहारे ने न मानकर धर्मान्धता का परिणाम दिया, उसका नीतीज्ञान दुःख है। कालीचन्द्र कालानन्द नामक मुगलमान बना, उसने साष्टाङ्ग शिष्टों के व्यवहार धर्म-अभिव्यक्ति कराया, मुगलमान बनाया। धर्म के ठेंहारे इस प्रकार की धर्मान्धता धर्म की सुरक्षा, धर्म की सेवा समशीली नहीं है परन्तु है वास्तव में यह पाग की सेवा। हिन्दू-मुस्लिम भागशा पैदा करने वाले शत्रु हो या मुगलमान वे धर्म की सेवा नहीं, पाग की सेवा करने हैं। इसका नाम धर्मश्रद्धा नहीं है। धर्मश्रद्धा है—दुःख और मरण के पहले पर भी अपने स्वभाष की न भगना, स्वभाव से न हटना।

॥३॥ श्री भगवान् महाशक्ति ने यही कहा है—

प्रमोदना मे मानायेदनीय कर्मोदय मे प्राप्त होते वाने माग्य
 १५ माग्य मे अनुष्ठान करने वाले जीव को उमंगे विरक्ति हो जाती है।
 प्रमोदना मे माग्य के लिए दुग्गों को दुग्ग-वस्तु में डालना २०
 वस्तु प्रमोदना मे विनिदान देकर दुग्गों को गुण पट्टवाना २१
 विनिदान मे डालना उमंगे स्वभाव बन जाना है। सभी प्रमोदना
 २२ वस्तु है। उमंगे दुग्गों को दुग्ग मे डालने के लिए २३ वस्तु
 २४ वस्तु का विनिदान देकर विनिदान मे डालना है।

अथ म पुन पुन प्रत्येक पात्रादि सप्त बी बीया दत्ता
म तादीये धर्मोपदेशः । अथा धर्मोपदेशः । अथा धर्मोपदेशः ।
अथा धर्मोपदेशः । अथा धर्मोपदेशः । अथा धर्मोपदेशः ।

हृई विभाव परिणतियां की मलिनता का निवारण करना ही शास्त्र का मुख्य हेतु होता है। आगमवेत्ता आचार्य जिनभद्रगुनि क्षमाश्रमण ने शास्त्र का अर्थ प्रोक्षा गया तो उन्होंने बताया—

सागिरज्ज तेन तर्हि वा मेयमाया च तो मय्ये ।^१

“जिसके द्वारा यथायं शब्दस्व ज्ञेय का, आत्मा का प्रबोध हो, एवं आत्मा अनुशासित हो, वह शास्त्र है।”

शास्त्र के दृष्ट ज्ञेय में शास्त्र का स्वस्व और उद्देश्य दोनों मलिन । यही बात उत्तराध्ययन सूत्र में बताई गई है—

अं सोपचारविह्वलं, तथं श्रुतिमहिम्नः ।^२

“जिसे मुनिकर साधक की आत्मा प्रविष्ट होती है, यह तप, संयम और अहिंसा की साधना में प्रयुक्त होता है, यही शास्त्र है।”

प्रश्नव्याकरणसूत्र में भगवान के द्वारा शास्त्रप्रवचन का उद्देश्य बताने हुए कहा गया है—

सत्यज्ञाभोजननगरदृष्ट्यात् वाचयन भगवत्वा मुहूर्ति^३

“ममम् प्राणिजगत् की सुरक्षा एवं दया से प्रेरित होकर भगवान ने प्रवचन—शास्त्र उपदेश दिया।”

जैन परम्परा के ज्योतिर्धर आचार्य हरिभद्र मूरि ने शास्त्र का प्रयोजन बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बतलाया—

मलिनस्य यथाऽयम् जलं चस्त्रस्य तोषनम् ।

अन्न करणरत्नस्य तथा शास्त्र विदुर्बुधाः ॥^४

“जिस प्रकार जल वस्त्र को मलिनता का प्रक्षालन करके उसे उज्ज्वल बना देता है, उसी प्रकार शास्त्र भी मानव के अन्न.करणरत्न में स्थित काम-क्रोधादि कालुष्य का प्रक्षालन करके उसे पवित्र तथा निर्मल बना देता है।”

किस शास्त्र की सच्चा मानें, किसे नहीं ?

यदि अमुक नियत शास्त्र हो, तब तो ठीक है, परन्तु यहाँ तो

१. विवेकावश्यकभाष्य, भा० १३८४ ।

२. उत्तराध्ययनसूत्र, ३।८ ।

३. प्रश्नव्याकरणसूत्र, २।१ ।

४. योगविन्दु प्रकरण, २।६ ।

हृद रिभाव परिणतियों की मलिनता का निवारण करना ही शास्त्र का मुख्य हेतु होता है। आगमवेत्ता आचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने शास्त्र का अर्थ पूछा गया तो उन्होंने बताया—

शास्त्रिज्ञः तेन तस्मिन् ध्यानेऽवस्थायाम् भवेत् १

“जिगत्से द्वारा यथार्थ सत्यस्य ज्ञेय का, आत्मा का प्रत्यक्ष ही अर्थ आत्मा अनुभूति हो, वह शास्त्र है।”

शास्त्र के दृग् अर्थ में शास्त्र का स्वयं और उद्देश्य दोनों अभिन्न हैं। यही बात उग्राध्यायन सूत्र में बतलाई गई है—

अं सोऽस्माद्विद्वत्तन्नि, तत्र च निर्वर्तितम् २

“जिमे गुणकः साधक की आत्मा प्रविष्ट होती है, यह तब, तबम और अहिंसा की साधना में प्रयुक्त होता है, वही शास्त्र है।”

प्रज्ञाप्रकरणसूत्र में भगवान् के द्वारा शास्त्रप्रवचन का उद्देश्य बताने हुए कहा गया है—

मत्प्रज्ञाप्रकरणसूत्रस्य उद्देशः साधकस्य भगवत्प्राप्त्यर्थम् ३

“समस्त प्राणिजगत् की मुक्ति का अर्थ दया में प्रेमि होकर भगवान् ने प्रवचन—शास्त्र उपदेश दिया।”

जैन परम्परा के ज्योतिषर आचार्य हरिभद्र गूरि ने शास्त्र का प्रयोजन बताने ही स्पष्ट शब्दों में बताया—

मन्त्रितयः यथाऽप्यर्थं जन्तुं वस्तुस्य शोधनम् ।

अन्तःकरणस्य तथा शास्त्रं विदुर्बुधाः ४

“जिस प्रकार जल वस्त्र की मलिनता का प्रक्षालन करके उसे उज्ज्वल बना देता है, उसी प्रकार शास्त्र भी मानव के अन्तःकरणरत्न में स्थित काम-क्रोधादि कालुष्य का प्रक्षालन करके उसे पवित्र तथा निर्मल बना देता है।”

किस शास्त्र की सच्चा मानें, किसे नहीं ?

यदि अमुकः नियत शास्त्र हो, तब तो ठीक है, परन्तु यहाँ तो

१. जिगत्सेवाच्यवभाष्य, भा० १३८४ ।

२. उग्राध्यायनसूत्र, ३।८ ।

३. प्रज्ञाप्रकरणसूत्र, २.१ ।

४. योगसिद्धि प्रकरण, २।६ ।

कहा उसे देखना समझना और सोचना विचारना होता है, वह शास्त्र की नींव के द्वारा होता है।

प्राचीन कृतद्वय की कहा 'मत्तम बभूव साह'—माया की ओर भागना है, वह भागन की ओर गमनाय जाता है। उसमें वह केवल अभिमान, मोह-भ्रमों का स्वप्न भ्रमी-भ्राति मुक्ति-मार्गमिति जान लेता है। शास्त्र में ही वह आत्मा-व्यमात्मा, मातृ-परापौर, धर्म, धर्मरूप, मंगल-निर्देश और माया आदि गणों के स्वप्न को भ्रमी-भ्राति जान लेता है। इन गणों जानने और निश्चय करने का माध्यम एक ही है—शास्त्र। शास्त्र शास्त्र में ही स्व-पर-गदायों को भ्रमी-भ्राति जान लेता है। किं करे ? मेरे माय शरीर, मन, वाणी, इन्द्रियों आदि का क्या सम्बन्ध है ? धर्म के फलस्वरूप होने वाली माना गीतियां, योगियां, बड़ी भोगे जाने वाले गुण-दुःख, पुण्य-पाप, आश्रय-मय-निर्देश आदि का क्या क्या, क्या होता है ? इन गणों जानने के लिए उद्यम्य अवस्था एक माध्यम के लिए शास्त्र ही अवलम्बन रहेगा। जो कर्मान्नीत या वैयवज्ञानी हो गये हैं, उनके लिए शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं रहता। उन्हें किसी भी आचार एवं व्यवहार के लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं रहती। शास्त्र की आवश्यकता अधिकतर व्यविरक्त्यापी और उनके अनुयायी गृहस्थ आश्रमियों को रहती है।

शास्त्र का लक्ष्य और प्रयोजन

शास्त्र में शास्त्र में मध्य एवं महापुरुषों—आत्मपुरुषों के अनुभवों के सवनीन का दर्शन होता है। उसका उपदेश सर्वजनहिताय होता है। प्रणमगति में शास्त्र का निर्यवन और उद्देश्य इस प्रकार बताया गया है—

यस्माद् रागद्वेषोद्धनचित्तान् समनुशास्ति तद्धर्मः।

शयापने च दुःखाच्छास्त्रमिति निरूप्यते तद्विप्रः ॥^१

“चूंकि जिनका मन राग-द्वेष से उद्धत है, उन जीवों को यह मर्म में सम्यक् प्रकार से अनुशासित (शिक्षित) करता है, और दुःख से बचाता है, इसलिए सत्पुरुष इसे शास्त्र कहने है।”

शास्त्र का सीधा सम्बन्ध आत्मा से होता है, आत्मा के अनन्तज्ञान दर्शन-चरित्र-स्वरूप आलोक को व्यक्त करना एवं आत्मस्वरूप पर दार

१ प्रवचनसार ३:२४।

२ प्रणमगति, श्लोक १८:३।

५. निश्चय-सम्यग्दर्शन के लक्षण और व्याख्याएँ

पिछले पृष्ठों में व्यवहार-सम्यग्दर्शन पर विवेचन किया जा चुका है। व्यवहार-सम्यग्दर्शन एक प्रकार का परिधान या वेश-भूषा है, जिससे स्पष्ट पहचान हो सकती है। यह पहचान होने के बाद फिर अन्तरंग पहचान करना जरूरी है। निश्चय-सम्यग्दर्शन अन्तरंग हृदय है। अतः अब सम्यग्दर्शन के दूसरे रूप—निश्चय-सम्यग्दर्शन पर विचार करना है।

व्यवहार-सम्यग्दर्शन का एक लक्षण बताया गया था—‘तत्त्वार्थ-श्रद्धान’ उस पर पंचास्तिकाय तात्पर्यवृत्ति में एक परिष्कार दिया गया है—

‘मिथ्यात्वोदयजनितविपरीताभिनिवेशरहितं सम्यग्दर्शनम्।’

“अर्थात्—मिथ्यात्व के उदय से जनित विपरीत अभिनिवेश से मुक्त होकर तत्त्वार्थ श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है।” विपरीत अभिनिवेश राग या द्वेष के कारण होता है।

सम्यग्दर्शन के लक्षण के सम्बन्ध में जो समयसार की गाथा दी गई थी—

‘भूषत्वेणाभिगदा’*** सम्मते।^१ उसका व्यवहार-सम्यग्दर्शन से सीधा सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि व्यवहार-सम्यक्त्व तो अभूतार्थ (व्यवहारनय) से जीवादि द्वैतत्त्वों पर श्रद्धान होने पर [होता है, भूतार्थनय (निश्चयनय) एकत्व को ही प्रकट करता है। अतः निश्चय (भूतार्थ) नय से नौ तत्त्वों के

१ पचान्तिकाय—नमयगार, ता० नू० १५५।२२०।११।

२ नमयगार, भा० ३१४-३१५।

श्वेताम्बर परम्परा के शास्त्र अलग, दिगम्बर परम्परा के अलग, और उग्र शास्त्रों का भी विशाल अम्बार लगा हुआ है। फिर उन निर्गुण शास्त्रों के अमुक अर्थ भी अपने-अपने मतानुसार पृथक्-पृथक् हैं। इनमें से सत्य गलत का निर्णय करना बड़ा पेचीदा कार्य है। पाठक की बुद्धि ही भ्रमित हो जाती है, वह यथार्थ निर्णय नहीं कर पाती। सामान्य रूप से बुद्धि कुछ तो निर्णय कर लेती है कि जिन तयाकथित शास्त्रों या शास्त्र नाम पर चलने वाले ग्रन्थों में पण्डित-नरवर्ग आदि हिंसा वा विज्ञान जिनमें असत्य बोलने की भी छूट है, जिन शास्त्रों में अन्धविश्वास भरा है, जिन शास्त्रों में एक ही वर्ग या वर्ण के हित की बात अधिक सोची गयी है, जिन शास्त्रों को वे शास्त्र नहीं मानें, मानव-मानव के बीच घृणा एवं भेद की दीवारें खींचने वाले, नारी-गौरव को नष्ट करने का विज्ञान साम्प्रदायिक उत्तेजनाएँ भरी हुई हों, क्या वह वाणी शास्त्र या आत्म-शास्त्र हो सकती है ? कदापि नहीं।

इसीलिए भगवान्, महावीर ने इस समस्या का सही समाधान दे दिया कि कौन-सा शास्त्र सम्यक् है, कौन-सा असम्यक् यह निर्णय शास्त्र के साधक की अपनी दृष्टि पर निर्भर है। यदि उसकी दृष्टि सत्यानुसार विवेक जागृत है, तो संसार का प्रत्येक शास्त्र उसके लिए सम्यक् हो सकता है, प्रकाश दे सकता है, यदि बुद्धि हठाग्रही है, मिथ्या है, सांसारिक शालक्ष्ण है, स्वार्थी, राग-द्वेषकलुषित है तो उसके लिए सम्यक् शास्त्र भ्रमशास्त्र हो सकता है। इसी दृष्टिकोण को लेकर एक सम्प्रदाय जेनाचार्य ने कहा—

स्वागम रागमात्रेण, द्वेषमात्रात् परागमम्, ।
न भेषामसत्यप्राप्तो वा किञ्च मध्यस्थया बुधा ॥

“अपना होने के राग से हम किसी शास्त्र को स्वीकार नहीं कर सकते और पराया होने के कारण किसी अन्य शास्त्र को ठुकराने नहीं सकते। मध्यस्थ यानी सम्यक्दृष्टि से तर्क और बुद्धि की तुला पर जो निष्कर्ष प्रतीत होता है, वही शास्त्र स्वीकार करते हैं।”

निष्कर्ष यह है जो शास्त्र सच्चे हैं, उन पर श्रद्धा करो, स्वीकार करो और विवेकपूर्वक । आगे नहीं हटो, उसके लिए शास्त्र गुरु हैं, न कि वे लोग जिनसे शास्त्र मिले हैं। अतः देव, गुरु, शास्त्र भागों पर विवेकपूर्वक श्रद्धा ही सम्प्रदायों में है।

५. निश्चय-सम्यग्दर्शन के लक्षण और व्याख्याएँ

पिछले पृष्ठों में व्यवहार-सम्यग्दर्शन पर विवेचन किया जा चुका है। व्यवहारसम्यग्दर्शन एक प्रकार का परिधान या वेश-भूषा है, जिससे स्पष्ट पहचान हो सकती है। यह पहचान होने के बाद फिर अन्तरंग पहचान करना जरूरी है। निश्चय-सम्यग्दर्शन अन्तरंग हृदय है। अतः अब सम्यग्दर्शन के दूसरे रूप—निश्चय-सम्यग्दर्शन पर विचार करना है।

व्यवहार-सम्यग्दर्शन का एक लक्षण बताया गया था—‘तत्त्वार्थ-श्रद्धान’ उस पर पंचास्तिकाय तात्पर्यवृत्ति में एक परिष्कार दिया गया है—

‘मिथ्यात्वोदयजनितविपरीताभिनिवेशरहितं सम्यग्दर्शनम्।’

“अर्थात्—मिथ्यात्व के उदय से जनित विपरीत अभिनिवेश से मुक्त होकर तत्त्वार्थ श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है।” विपरीत अभिनिवेश राग या द्वेष के कारण होता है।

सम्यग्दर्शन के लक्षण के सम्बन्ध में जो समयगार की गाथा दी गई थी—

‘भूतार्थेणाभिगता’^१ सम्मते।^२ उसका व्यवहार-सम्यग्दर्शन से सीधा सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि व्यवहार-सम्यक्त्व तो अभूतार्थ (व्यवहारनय) से जीवादि तत्त्वों पर श्रद्धान होने पर [होता है, भूतार्थनय (निश्चयनय) एकत्व को ही प्रकट करता है। अतः निश्चय (भूतार्थ) नय से नौ तत्त्वों के

१. पञ्चास्तिकाय—ममयमार, भा० सू० १२१।२२०।११।

२. ममयमार, भा० ३१४-३१५।

श्वेताम्बर परम्परा के शास्त्र असंग, दिगम्बर परम्परा के अनंग, और उन शास्त्रों का भी विशाल अम्बार लगा हुआ है। फिर उन निर्धारित शास्त्रों के अमुक्त अर्थ भी अपने-अपने मतानुसार पृथक्-पृथक् हैं। इनमें में बहुत गलत का निर्णय करना बड़ा पेचीदा कार्य है। पाठक की बुद्धि ही भ्रमित हो जाती है, वह यथायथं निर्णय नहीं कर पाती। सामान्य मनुष्य बुद्धि कुछ तो निर्णय कर लेती है कि जिन तथाकथित शास्त्रों या शास्त्रों के नाम पर चलने वाले ग्रन्थों में पशुबलि-नरबलि आदि हिंसा का विधान है जिनमें असत्य बोलने की भी छूट है, जिन शास्त्रों में अन्धविश्वास भरा पड़ा है, जिन शास्त्रों में एक ही वर्ग या वर्ण के हित की बात अधिक सोची गई है ऐसे शास्त्रों को वे शास्त्र नहीं मानें, मानव-मानव के बीच घृणा एवं भेदभाव की दीवारें खींचने वाले, नारी-गौरव को नष्ट करने का विधान साम्प्रदायिक उत्तेजनाएँ भरी हुई हों, क्या वह वाणी शास्त्र या आज्ञा हो सकती है ? कदापि नहीं।

इसीलिए भगवान् महावीर ने इस समस्या का सही समाधान कि कौन-सा शास्त्र सम्यक् है, कौन-सा असम्यक् वह निर्णय शास्त्र माधक की अपनी दृष्टि पर निर्भर है। यदि उसकी दृष्टि सत्यानु विवेक जागृत है, तो संसार का प्रत्येक शास्त्र उसके लिए सम्यक् हो है, प्रकाश दे सकता है, यदि बुद्धि हठाग्रही है, मिथ्या है, सांसारिक शालक्ष्मी है, स्वार्थी, राग-द्वेषकलुषित है तो उसके लिए सम्यक् शास्त्र मिथ्याशास्त्र हो सकता है। इसी दृष्टिकोण को लेकर एक मम जनाचार्य ने कहा—

स्वागमं रागमात्रेण, द्वेषमात्रात् परागमम् ।

न ध्वेषासत्यज्ञानो वा किन्तु मध्यस्थया दृशा ॥

“अपना होने के राग से हम किसी शास्त्र को स्वीकार नहीं कर और पराया होने के कारण किसी अन्य शास्त्र को ठुकराने नहीं, मध्यम्य यानी सम्यक्दृष्टि में तर्क और बुद्धि की तुल्य पर जो निर्णय प्रतीत होता है, वही शास्त्र स्वीकार करते हैं।”

निष्कर्ष यह है जो शास्त्र सच्चे हों, उन पर धृष्टा करो, मेनिन और विवेकपूर्वक। आँखें खुली हो, उनके लिए शास्त्र गुरु है, निष्कर्ष मेनिन जो आँखें मूँदकर अन्धधृष्टा एवं स्व-मोहवश शास्त्र को नेहरू भ्रमों के लिए वे हानिकार भी गिने हो सकते हैं। अतः देव, गुरु, ग्रन्थ शास्त्र चारों पर विवेकपूर्वक ध्यान ही मध्यमर्शन है।

५. निश्चय-सम्यग्दर्शन के लक्षण और व्याख्याएँ

पिछले पृष्ठों में व्यवहार-सम्यग्दर्शन पर विवेचन किया जा चुका है। व्यवहार-सम्यग्दर्शन एक प्रकार का परिधान या वेश-भूषा है, जिससे स्पष्ट पहचान हो सकती है। यह पहचान होने के बाद फिर अन्तरंग पहचान करना जरूरी है। निश्चय-सम्यग्दर्शन अन्तरंग हृदय है। अतः अब सम्यग्दर्शन के दूसरे रूप—निश्चय-सम्यग्दर्शन पर विचार करना है।

व्यवहार-सम्यग्दर्शन का एक लक्षण बताया गया था—‘तत्त्वार्थ-श्रद्धान’ उस पर पंचास्तिकाम तात्पर्यवस्ति में एक परिष्कार दिया गया है—

‘मिथ्यात्वोदयजनितविपरीताभिनिवेशरहितं सम्यग्दर्शनम्।’

“अर्थात्—मिथ्यात्व के उदय से जनित विपरीत अभिनिवेश से मुक्त होकर तत्त्वार्थ श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है।” विपरीत अभिनिवेश राग या द्वेष के कारण होता है।

सम्यग्दर्शन के लक्षण के सम्बन्ध में जो समयसार की गाथा दी गई थी—

‘भूषायेणाभिगदा’... सम्मत्ते।^१ उसका व्यवहार-सम्यग्दर्शन से भीधा सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि व्यवहार-सम्यक्त्व तो अभूतार्थ (व्यवहारनय) से जीवादि तत्त्वों पर श्रद्धान होने पर [होता है, भूतार्थनय (निश्चयनय) एकरूप को ही प्रकट करता है। अतः निश्चय (भूतार्थ) नय से भी तत्त्वों के

१. वक्तव्यवाच्य—ममयमार, भा० वृ० १५१।२२०।११।

२. ममयमार, भा० ३१४-३१५।

२७४ सम्प्रदर्शन : एक अनुशीलन

ध्वेनाम्बर परम्परा के शास्त्र अलग, दिगम्बर परम्परा के अलग, और उन शास्त्रों का भी विनाश अम्बार लगा हुआ है। फिर उन निर्धारित शास्त्रों के अमुक अर्थ भी अपने-अपने मतानुसार पृथक्-पृथक् हैं। इनमें से सही मत का निर्णय करना बड़ा पेचीदा कार्य है। पाठक की बुद्धि ही भ्रमिन् हो जाती है, वह यथार्थ निर्णय नहीं कर पाती। सामान्य स्तुत बुद्धि कुछ तो निर्णय कर लेती है कि जिन तथ्यावयित शास्त्रों या शास्त्र के नाम पर चलने वाले ग्रन्थों में पशुवलि-नरवलि आदि हिंसा का विधान है जिनमें असत्य बोलने की भी छूट है, जिन शास्त्रों में अन्धविश्वास भरा पर है, जिन शास्त्रों में एक ही वर्ग या वर्ण के हित की बात अधिक सोची गई है उसे शास्त्रों को वे शास्त्र नहीं मानें, मानव-मानव के बीच घृणा एवं भेदभाव की दीवारें खींचने वाले, नारी-भौरव को नष्ट करने का विधान है साम्प्रदायिक उत्तेजनाएँ भरी हुई हों, क्या वह वाणी शास्त्र या आज्ञा-वचन हो सकती है ? कदापि नहीं।

इसीलिए भगवान् महावीर ने इस समस्या का सही समाधान कि कौन-सा शास्त्र सम्यक् है, कौन-सा असम्यक् यह निर्णय शास्त्र। नायक की अपनी दृष्टि पर निर्भर है। यदि उसकी दृष्टि सत्यानुक विवेक जागृत है, तो संसार का प्रत्येक शास्त्र उसके लिए सम्यक् हो है, प्रकाश दे सकता है, यदि बुद्धि हठाग्रही है, मिथ्या है, सामानिक शालक्ष्यी है, स्वार्थी, राग-द्वेषकलुपित है तो उसके लिए सम्यक्शा मिथ्याशास्त्र हो सकता है। इसी दृष्टिकोण को लेकर एक सम जनाचार्य ने कहा—

स्वागमं रागमात्रेण, द्वेदमात्रान् परागमम् ।

न ध्वेनामस्त्यजामो वा किन्तु मध्यस्थया दृशा ॥

“अपना होने के राग से हम किसी शास्त्र को स्वीकार नहीं कर और पराया होने के कारण किसी अन्य शास्त्र को टुकराने नहीं, मध्यस्थ यानी सम्यक्दृष्टि में तर्क और बुद्धि की तुला पर जो मिडान प्रतीत होता है, वही शास्त्र स्वीकार करते हैं।”

निस्सर्ग यह है जो शास्त्र सच्चे हों, उन पर श्रद्धा करो, नेति और विवेकपूर्वक। आँख खुली हो, उसके लिए शास्त्र गुरु है, हिंसा नेति जो आँखें मूँदकर अन्धश्रद्धा एवं स्व-मोहवश शास्त्र को नेति व भुगके लिए वे हानिकार भी मिद हो सकते हैं। अतः देव, गुरु, धर्म। शास्त्र चाहे पर विवेकपूर्वक श्रद्धा ही सम्प्रदर्शन है।

५. निश्चय-सम्यग्दर्शन के लक्षण और व्याख्याएँ

पिछले पृष्ठों में व्यवहार-सम्यग्दर्शन पर विवेचन किया जा चुका है। व्यवहार-सम्यग्दर्शन एक प्रकार का परिधान या वेश-भूषा है, जिससे स्पष्ट पहचान हो सकती है। यह पहचान होने के बाद फिर अन्तरंग पहचान करना जरूरी है। निश्चय-सम्यग्दर्शन अन्तरंग हृदय है। अतः अत्र सम्यग्दर्शन के दूमरे रूप—निश्चय-सम्यग्दर्शन पर विचार करना है।

व्यवहार-सम्यग्दर्शन का एक लक्षण बताया गया था—‘तत्त्वार्थ-श्रद्धान’ उस पर पंचास्तिकाय तात्पर्यवृत्ति में एक परिष्कार दिया गया है—

‘मिथ्यात्वोदयजनितविपरीताभिनिवेशरहित सम्यग्दर्शनम्।’

“अर्थात्—मिथ्यात्व के उदय से जनित विपरीत अभिनिवेश से मुक्त होकर तत्त्वार्थ श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है।” विपरीत अभिनिवेश राग या द्वेष के कारण होता है।

सम्यग्दर्शन के लक्षण के सम्बन्ध में जो समयसार की गाथा दी गई थी—

‘भूतार्थेणाभिगदा’ सम्मते।^१ उसका व्यवहार-सम्यग्दर्शन से सीधा सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि व्यवहार-सम्यक्त्व तो अभूतार्थ (व्यवहारनय) से जीवादि ६ तत्त्वों पर श्रद्धान होने पर होता है, भूतार्थनय (निश्चयनय) एतत्त्व को ही प्रकट करता है। अतः निश्चय (भूतार्थ) नय से नौ तत्त्वों के

१. अनामिकाद—समयसार, भा० वृ० १११।२२०।११।

२. समयसार, भा० ३१४-३१५।

मात्र एकत्व-प्राप्ति में आत्मानुभूति होती है। अथवा उन भेदादिकों को जाने गये जीवादि ६ पदार्थों को शुद्ध-आत्मा में भिन्न करके सम्यक् अवलोकन करना निश्चय-सम्यग्दर्शन है। आशय यह है कि आत्मानुभव महिम्ना (तत्त्वों) पर श्रद्धा-प्रतीति ही सम्यग्दर्शन का लक्षण है।

इसी लक्षण की व्याख्या दूसरे पहलु में भी की जाती है—‘तत्त्व-श्रद्धान’ व्यवहार-सम्यग्दर्शन का लक्षण है, और निश्चय-सम्यग्दर्शन एक लक्षण किया है—‘स्वपरयोर्विभाजकं’—‘स्व’ और ‘पर’ का भेद-सम्यग्दर्शन है। इन दोनों का समन्वय इस प्रकार है—यहाँ हेय तत्त्व ‘पर’ में और उपादेय तत्त्वों को ‘स्व’ में समाविष्ट कर दिया गया है। ‘स्व’ अर्थात् ‘मैं’ जीव हूँ, संवर-निर्जरा के द्वारा प्राप्त शान्ति (निराश्रय) ही मेरा स्वभाव है। ‘मोक्ष’ मेरे ही स्वभाव का पूर्ण विकास है, स्वाभाविक दशा है। अजीव ‘पर’ तत्त्व है। इसके आश्रय से उत्पन्न होने वाले अशान्ति, आश्रय और बन्ध को परभाव समझकर छोड़ना और जीव, संवर-निर्जरा को स्व-भाव समझकर ग्रहण करना यही ‘स्व-पर-भेददर्शन’ निश्चय-सम्यग्दर्शन हुआ। आत्मिक सुख-शान्ति का अनुभव होने पर ही स्व—जीव—आत्मा को समझेगा। ‘स्व’ को जाने बिना वह ‘पर’ कहेगा ? मैं आत्मा हूँ, शरीरादि पर-भाव हूँ। मैं इनसे पृथक् हूँ। इसकी स्वपर-भेददृष्टि का संवेदन ही सम्यग्दर्शन है।

स्व-पर का भेदविज्ञान होते ही सम्यग्दर्शन हो जाता है और आत्मा यह निश्चय कर सकती है कि ‘मैं चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ, शरीरादि सब भौतिक है, पौद्गलिक है, जबकि मैं अभौतिक एवं गतिमान हूँ। पुद्गल में सर्वथा भिन्न हूँ। मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, पुद्गल ज्ञान नहीं है।’ सम्यग्दर्शनमूलक सम्यग्ज्ञान से आत्मा यह निश्चय करती है कि ‘अनन्त अतीत में पुद्गल का एक कण भी मेरा अपना नहीं हुआ। अनन्त भविष्य में भी यह मेरा कौन हो सकेगा और वर्तमान में भी अपना होने की आशा ही कौन की जा सकती है ? पुद्गल बदलता नहीं हो सकता और न ही आत्मा कभी पुद्गल हो सकती है। पुद्गल है, मैं मैं हूँ।’ इस प्रकार स्वपर-भेददर्शन ही वस्तुतः सम्यग्दर्शन

प्रश्न होता है, सम्यग्दृष्टि के चारों ओर नाना प्रकार के पुद्गलों का जमावट लगा रहता है, जीवन-निर्वाह में यथावश्यक पुद्गलों का ग्रहण भी करना है, उपभोग भी करना है, फिर पुद्गलों की अपनी गति में पृथक्—भिन्न रहने में क्या लाभ हुआ ? दुर्गता समाधान अध्यात्म

यह देता है कि पुद्गल के अस्तित्व को कभी मिटाया नहीं जा सकता, विश्व के कण-कण में अनन्तकाल में पुद्गलों की सत्ता रही है, अनन्त अनागत में भी रहेगी, तथा वर्तमान में भी है। यह कल्पना करना व्यर्थ है कि पुद्गल जब नष्ट हो जाएगा, तब मेरी मुक्ति हो जाएगी। पुद्गल के अभाव की कल्पना करना व्यर्थ है। सम्यग्दृष्टि को इतना ही करना है कि वह पुद्गलों के प्रति मन में राग-द्वेष का—आसक्ति और घृणा का भाव न आए। अगर राग-द्वेष या आसक्ति—घृणा का भाव मन से दूर कर दिया तो पुद्गल भले ही रहे, वे सम्यग्दृष्टि का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन पुद्गलों के प्रति राग-द्वेषादि तभी दूर हो सकते हैं, जब स्वपर-भेददृष्टिरूप सम्यग्दर्शन आ जाए। जब तक आत्मा-अनात्मा का—स्व-पर का—जड़-चेतन का—भेदविज्ञान नहीं होता, तब तक सत्त्वं मानने में साधक को सम्यग्दर्शन नहीं होता।

अब एक तीसरे पहलू से हम लक्षण को समझिए जैसा कि प्रवचन-सार में कहा है—

‘ज्ञेयज्ञातृतत्त्वतयाप्रतीतिलक्षणमेव सम्यग्दर्शनपदयिणः’^१

“ज्ञेय और ज्ञाता इन दोनों तत्त्वों की यथारूप प्रतीति सम्यग्दर्शन का लक्षण है।”

ज्ञेय में मसार के सभी पदार्थ या तत्त्वभूत पदार्थ और ज्ञाता से आत्मा, इन दोनों का धार्मिक स्वरूप ज्ञात हो जाने पर व्यक्ति पर-पक्षों के छलावे में नहीं आता, वह स्व-रूप या स्व-भाव में स्थिर रहता है। वह शरीर के विनाश और विकास को अपना विनाश और विकास नहीं समझता, न ही पुद्गल के अपकर्ष और उत्कर्ष को भी अपना अपकर्ष और उत्कर्ष समझता है।

यों तो सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय को गुण और आत्मा को गुणों कहकर दोनों को पृथक्-पृथक् कहा गया है, परन्तु निश्चयदृष्टि में आत्मा ही रत्नत्रय है। आत्मा का विशुद्ध परिणाम ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य है। जो जीव दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य में स्थिर हो रहा है, उसे ‘स्वसमयस्थित’ कहा जाता है। सम्यग्दृष्टि स्वसमयस्थित होता है। जो पुद्गल एवं कर्मप्रदेशों में स्थित होता है, उसे ‘परसमयस्थित’ कहा जाता है।

१ प्रवचनसार—न० ३०, २४२।

इसी प्रकार देव, गुरु, धर्म और शास्त्र के प्रति थड़ा व्यवहार-सम्म्यग्दर्शन का लक्षण बताया गया है, परन्तु यह व्यवहार-सम्म्यग्दर्शन तो साधन है—आत्मस्मरण है, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को उपलब्ध करने का। इस स्थूल दृष्टिकोण से मनुष्य वही अटककर आगे नहीं बढ़ पाता, इन तत्त्वों पर केवल थड़ा करके ही रह जाता है, आत्मा को जगता नहीं, बल्कि भगवान् महावीर के अध्यात्मदर्शन ने कहा—“तू ही तेरा देव है, तू ही तेरा गुरु है, तू ही तेरा शास्त्र या धर्म है।”

‘पुरिता ! तुममेव तुमं मित्त’^१

“आत्मन् ! तू ही तेरा मित्र है।”

‘आया सामादए’^२

“तू ही तेरी सामायिक है—समता-साधना, उपासना है।”

जब साधक व्यवहारदृष्टि की परत को भेदकर निश्चयदृष्टि में गहराई में झाँकता है, तब बाहरकी विकल्पमय भूमिका को छोड़कर अन्तर्की भूमिका पर पहुँच जाता है। वहाँ सभी जंजाल, प्रपंच, रागादि विना एवं बन्धन टूट जाते हैं, दृष्टि स्वच्छ हो जाती है। वह वहाँ मिरा अपने ही अखण्ड शुद्ध स्वरूप चैतन्य देव को देखता है, तब उसके सामने किसी बाह्य के गुरु का, देव का, धर्म या शास्त्र का विकल्प नहीं रहता।

निश्चयदृष्टि से समवसरण में स्वर्णसिंहासन पर विराजमान छत्र-चामर-भामण्डल आदि भौतिक ऐश्वर्य से युक्त तीर्थंकर का बाह्य रूप देव नहीं होता, किन्तु वहाँ उसका देव होता है—अनन्तज्ञान-दर्शन की निर्मल उपासिता से जगमगाता विशुद्ध निर्विकार आत्मस्वरूप ! वह शुद्ध आत्मस्वरूप ही उमरु सच्चा देव है, वही गुरु है और वही शास्त्र या धर्म है। बाह्य के देव, गुरु और शास्त्र या धर्म तो निमित्तमात्र हैं। निमित्त निमित्त है वह उपादान नहीं, भूल स्वभाव नहीं। अतः निश्चयदृष्टि से शुद्ध अन्तर्को ही देव, गुरु, धर्म या शास्त्र समझना सम्म्यग्दर्शन है। इसीलिए म गार में कहा गया—

‘विशुद्धज्ञानस्वभावे निज परमात्मनि यद्व्यवहारं सम्म्यग्दर्शनम्’^३

१. आचार्यक १।२।३।१२५ ।

२. भगवती सूत्र, अ० १, उ० ६ ।

३. गमरमार भा० सू०, २।८।१० ।

“विमुक्त आनन्दोन्मेषभावस्य निज परमात्मा (मुक्तात्मा) में रश्मि रूप सम्पदजन है।”

मुक्तात्मा पर रश्मि का थडा।

मत्स्यादर्शन का एक लक्षण है— मुक्त आत्मा की रश्मि । नियममात्र में इसी प्रकार का लक्षण दिया गया है

“मुक्तोवाग्निवायु (आत्मा) की रश्मि निश्चय-सम्पन्न है।”

“मुक्त आग्निवायु (आत्मा) की रश्मि निश्चय-सम्पन्न है ।

‘अनन्तार्द्र’ में यही लक्षण प्रतिपद्यमान हुआ है

आत्मवायुर्वायु आत्मदर्शनमोक्षहेतुश्च ।

महेश्वरस्यनिमित्तादर्शनं चक्षुर्मुखश्च ॥”

“एवमात्र आत्मभाव में रश्मि ही सम्पदजन है और वही मोक्ष का हेतु है। इसके विपरीत भाव में— अनात्मभाव में रश्मि मिथ्यादर्शन है और वह मत्सार-परिग्रहण का हेतु है।”

वास्तव में सम्पदजन का मूल केन्द्र आत्मा है, अथवा मही, जल, पहाड़, शरीर, तीर्थ या व्याप्त नहीं। आत्मा ही निजस्वरूप है। अतः एवमात्र आत्मा में, आत्मभाव में, निजस्वरूप में, अभिव्यक्ति-प्रतीति-अनुभूति ही मूर्च्छा सम्पदजन है। जिसकी रश्मि आत्मा में भिन्न भाव में है, यागी जिसे आत्मप्रतीति—आत्मस्वरूप का बोध नहीं है, जो परस्वरूप का ही निजस्वरूप माने हुए है, देहादि में ही निजता का बोध रखता है, वह आत्मा मिथ्यादृष्टि है, उसका दर्शन मिथ्यादर्शन है, और वही मत्सार का— भववन्धन का हेतु है। जिस प्रकार पर-पर में भटकने वाली नारी कुलटा कहलाती है, उसी प्रकार निजआत्मा के बोध में भिन्न देहादि पर-परियों में भटकने वाली अनुभूति भी एक तरह में कुलटा अनुभूति है। अनुभूति का कुलटापन ही मिथ्यादर्शन है।

अनन्तकाल में प्राणी ‘पर’ के प्रति रश्मि और उग पर थडा करना आया है, ‘स्व’ पर उसकी रश्मि और थडा नहीं जमी। अनन्तकाल में शरीर और शरीर में सम्पद्यित भोगों पर, इन्द्रियों और इन्द्रियविषय-भोगों पर

१. नियममात्र, भा० ३ की पृष्ठ २० टीका ।

२. अमरभारती, अमर ७२, पृष्ठ १ ।

इसी प्रकार देव, गुरु, धर्म और शास्त्र के प्रति श्रद्धा अथवा सम्म्यग्दर्शन का लक्षण बताया गया है, परन्तु यह व्यवहार-सम्म्यग्दर्शन साधन है—आत्मव्यन है, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानना करने का साधन है। इस व्यन दृष्टिकोण ने मनुष्य यही अटककर आगे नहीं बढ़ पाता, मर्यादा पार करके ही रह जाता है, आत्मा को जगाता नहीं, भगवान् महावीर के अध्यात्मदर्शन ने कहा—“तू ही तेरा देव है, तू ही गुरु है, तू ही तेरा शास्त्र या धर्म है।”

‘पुलिता ! सुयमेव तुभं मित’^१

‘आत्मन् ! तू ही तेरा मित्र है।’

‘आया समाप्त’^१

"तू ही मेरी सामायिक है—गमना-माधना, उपागना है।"

जब माधव व्यवहारदृष्टि की परत को भेदकर निरवयव भूमि में जा रहा है, तब बाहर की निरवयव भूमि का छोड़कर भीतर की भूमि पर पहुँच जाता है। यही सभी ज्ञान, प्रेम, रागादि विषयों का अन्त है, दृष्टि स्वच्छ हो जाती है। वह वही गुरु का प्रकाश शुद्ध स्वयं भगवन् देव को देवता है, तब उसके सामने विष्णु का रूप, देव का धर्म या शास्त्र का विन्यास नहीं रहता।

निश्चयदृष्टि मे समवगमन मे स्वर्गोपनिषत् पर विराट्
 छत्र-चामर सामान्य आदि भीति निश्चय मे युक्त तीर्थं पर वा वा
 द्य नही होता, किन्तु वही उगहा देव होता है—अनन्यज्ञान-द्वन्द्व को
 मे नि मे समवगमना विगुह्य निर्विकार आत्मस्वरूप ! वह गुह्य वा म
 है उगहा मन्वा देव है, वही गुह्य है और वही शास्त्र या धर्म है।
 व देव गुह्य और शास्त्र या धर्म वा निमित्तमात्र है। निमित्त निमित्त
 वा उगहा नही, मूल स्वभाव नही। अब निश्चयदृष्टि मे गुह्य
 व है देव, गुह्य धर्म या शास्त्र समग्रता मन्वा-द्वन्द्व है। स्वर्गोपनि
 षत् मे वही मन्वा मन्वा—

*१. कुरुक्षेत्रादिकृतं विदुः कुरुक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं

३ अथवा ४०० १०००

[illegible]

Journal of Management Education

“केवल आत्मा की उपलब्धि सम्बन्धन का लक्षण नहीं है। यदि वह शुद्ध है, तो उसका लक्षण हो सकता है, यदि अशुद्ध है तो नहीं।”

आत्मा की शुद्ध उपलब्धि का अर्थ है—‘शुद्धोपयोग या शुद्ध ज्ञान-चेतना की प्रियाशीलता’। जब तक आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्रतीति न हो, वहाँ तक सम्बन्धन दूर है। जब इस बात की प्रतीति, उपलब्धि, निश्चय हो जाय कि ‘मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यह शरीरादि में नहीं, मैं तो देह से भिन्न शुद्ध आत्मा हूँ, ये माया, मोह, ममत्व, राग-द्वेष आदि सब अपनी ही अज्ञानता एवं भूल के कारण अपनी आत्मा की विभाव परिणति के ही विविध रूप हैं ये आत्मा के स्वरूप नहीं। ये विविध विकल्प और विकार स्वप्न के समान के समान हैं। आत्मा की विभाव परिणति के ये विविध रूप आत्मा की मोह-निद्रा दूर होते ही क्षण भर में सहसा विलीन हो जाते हैं।’

कामदेव थाक को शुद्ध आत्मा की प्रतीति हो गई थी। यही कारण है कि उसके सम्बन्धनरूप धर्म की कठोर परीक्षा लेने के लिए एक देव उसे विचलित करने आया। किन्तु भयंकर उपसर्गों के बीच भी वह आत्म-भाव में लीन रहा। शरीरादि पर-भावों में उसकी आसक्ति नहीं थी। फलतः वह अपने सम्बन्धनरूप धर्म पर मुद्विग्न रहा।

बृहद्ब्रह्मसंग्रह में कहा गया है—निज निरंजन, शुद्ध, शुद्ध आत्म-तत्त्व के प्रति सम्पक् श्रद्धाग निश्चय सम्बन्धन है।’ आशय यह है कि जिस साधक को शरीर से पृथक् आत्मा के अजर-अमर-अविनाशित्व की दृढ़प्रतीति हो जाए, उसे सम्बन्धन हो जाता है। सम्बन्धन प्राप्त हो जाने पर उसे यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि मृत्यु तो शरीर की होनी है, आत्मा तो कभी मरती नहीं। वह मृत्यु में घबराता नहीं। जो मरता है, बूटा होंता है, वह तो शरीर है, आत्मा नहीं। वह शरीर आत्मा से भिन्न है। आत्मा तो सच्चिदानन्दस्वरूप है।

जैन इतिहास की एक प्रेरक कथा लीजिए—

जैनधर्म के एक प्रसिद्ध आचार्य के पास एक बूढ़ा व्यक्ति शिष्य बनने के लिए आया, बोला—“मैं आत्म-इत्याण करना चाहता हूँ। मैं शिष्य बनने के लिए कई गुरुओं के पास गया, किन्तु सभी ने एक ही उत्तर दिया—तुम बूढ़े हो, अब तुम्हें कौन शिष्य बनाए?”

१. बृहद्ब्रह्मसंग्रह, भा० ३६ की टीका।

तथा मन और मन के राग-द्वेषादि विकल्पो, कलुषित ध्यानों या विचारों पर रुचि और श्रद्धा की। कुछ आगे बढ़ा तो परिजन और परिवार श्रद्धा की, उससे भी आगे बढ़ा तो प्रान्त, राष्ट्र, समाज, विश्व, धर्म, व्यक्ति के शरीर, इन्द्रिय और मन पर तां श्रद्धा एवं रुचि की, किन्तु सबके मूल केन्द्र—आत्मा पर अभी तक श्रद्धा, रुचि एवं प्रतीति नहीं आती। आत्मा से सम्बन्धित गुणों पर भी श्रद्धा नहीं जमाई। अतः यहाँ कहा कि जब अन्य सब पर-पदार्थों एवं विकल्पो को छोड़कर शुद्ध आत्मा परम श्रद्धा होगी, तभी समझा जायेगा कि सम्यग्दर्शन का सूर्योदय हुआ जिसकी स्वात्मरुचि सुदृढ़ हो जाती है, वह पर-पदार्थों पर रागादि करता, इन्द्रियों के भौतिक विषय-सुखों में लुब्ध नहीं होता। अनीति आदि आत्मिक सुख में ही उसकी रुचि होती है। किन्तु जब तब पर-पदार्थों पर रुचि रहती है, तब तक निज स्वभावभूत शान्ति उपलब्ध नहीं होती। पर-पदार्थों की रुचि का त्याग करके स्वात्म-रुचि का होना ही निःशेष सम्यग्दर्शन है।

जैसा कि प्रवचनसार तात्पर्य वृत्ति में कहा गया है—

रागादि में भिन्न अपनी आत्मा से उत्पन्न आत्मिक-अतीन्द्रिय सुख स्वभाव है, वही परमात्मतत्त्व है। वही परमात्म (शुद्धात्म) तत्त्व प्रकार से उपादेय है, ऐसी रुचि का नाम सम्यग्दर्शन है।^१

इसीलिए जिनमूल में कहा गया—

‘अप्या अप्यम्मिरओ समाद्दो हवेइ पुण्ण ओवो।’^२

“आत्मा का आत्मा में रत—सीन होना, वही जीव का निःशेष सम्यग्दृष्टि हो जाना है।”

शुद्ध-आत्मा की उपलब्धि सम्यग्दर्शन

इसके पश्चात् सम्यग्दर्शन का एक लक्षण है—शुद्ध आत्मा की उपलब्धि। जैसा कि पंचाध्यायी (३०) में कहा गया है—

न स्वारात्मोपलब्धिर्वा सम्यग्दर्शनतत्त्वज्ञानम्।

शुद्धा चैरणि सम्यक्-च, न चेत्तु शुद्धा न ता मुक्तम् ॥^३

१. प्रवचनसार पृ० पृ० २१६।१६।

२. जिनमूल, भा० २, पृ० ६६।

३. पञ्चाध्यायी (३०-३) २३५।

“केवल आत्मा की उपलब्धि सम्पद्दर्शन का लक्षण नहीं है। यदि वह शुद्ध है, तो उसका लक्षण हो सकती है, यदि अशुद्ध है तो नहीं।”

आत्मा की शुद्ध उपलब्धि का अर्थ है—‘शुद्धोपयोग या शुद्ध ज्ञान-चेतना की क्रियाशीलता’। जब तक आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्रतीति न हो, वहाँ तक सम्पद्दर्शन दूर है। जब इस बात की प्रतीति, उपलब्धि, निश्चय हो जाय कि ‘मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यह शरीरादि में नहीं, मैं तो देह में भिन्न शुद्ध आत्मा हूँ, ये माया, मोह, ममत्व, राग-द्वेष आदि मय अपनी ही अज्ञानता एवं भूल के कारण अपनी आत्मा की विभाव परिणति के ही विविध रूप हैं, ये आत्मा के स्वरूप नहीं। ये विविध विकल्प और विकार स्वप्न के संसार के समान हैं। आत्मा की विभाव परिणति के ये विविध रूप आत्मा की मोह-निद्रा दूर होते ही क्षण भर में सहसा विलीन हो जाते हैं।’

कामदेव थावक को शुद्ध आत्मा की प्रतीति हो गई थी। यही कारण है कि उसके सम्पद्दर्शनरूप धर्म की कठोर परीक्षा लेने के लिए एक देव उसे विचलित करने आया। किन्तु भयंकर उपसर्गों के बीच भी वह आत्म-भाव में लीन रहा। शरीरादि पर-भावों में उसकी आसक्ति नहीं थी। फलतः वह अपने सम्पद्दर्शनरूप धर्म पर मुद्विग्न रहा।

बृहद्रव्यसमूह में कहा गया है—निज निरंजन, शुद्ध, बुद्ध आत्म-तत्त्व के प्रति सम्पद्दर्शन निश्चय सम्पद्दर्शन है।^१ आशय यह है कि जिस साधक को शरीर से पृथक् आत्मा के अजर-अमर-अविनाशित्व की दृढ़प्रतीति हो जाए, उसे सम्पद्दर्शन हो जाता है। सम्पद्दर्शन प्राप्त हो जाने पर उसे यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा तो कभी मरती नहीं। वह मृत्यु से घबराता नहीं। जो मरता है, बूटा होता है, वह तो शरीर है, आत्मा नहीं। वह शरीर आत्मा से भिन्न है। आत्मा तो सच्चिदानन्दस्वरूप है।

जैन इतिहास की एक प्रेरक कथा लीजिए—

जैनधर्म के एक प्रसिद्ध आचार्य के पास एक बूढ़ा व्यक्ति शिष्य बनने के लिए आया, बोला—“मैं आत्मकल्याण करना चाहता हूँ। मैं शिष्य बनने के लिए कई गुरुओं के पास गया, किन्तु सभी ने एक ही उत्तर दिया—तुम बूढ़े हो, अब तुम्हें कौन शिष्य बनाए?”

^१ बृहद्रव्यसमूह, गा० ३६ की टीका।

हजारों गर अपने को भी शरीर के रूप में देखने हैं और शिष्यों को भी। परन्तु गुरु ने अपने को भी आत्मा के रूप में देखा है और शिष्यों को भी। वे आत्मदर्शी आचार्य थे, उन्होंने उस बूढ़े को शिष्य बना लिया वह शिष्य अध्ययन में जुट गया। एक श्लोक आचार्य ने उसे याद कराने दिया, उसे वह रटता रहा। रटने-रटने शाम हो गई, पर श्लोक याद न हुआ। उसी श्लोक को ऊँची आवाज में रटते-चिल्लाते एक सपना घीत गया, फिर भी कण्ठस्थ न हुआ। उपाश्रय के सामने एक नामी विद्वान् रहता था। वह अपने मकान के छत्र से उस बूढ़े साधु को प्रतिदिन एक श्लोक रटते देख हँसा और बोला—“क्या बूढ़ा तोता कभी पढ़ सकता है?”

एक दिन वह पण्डित उस बूढ़े साधु के सामने एक मूसल को लेकर करके जल में सींचने लगा। बूढ़ा साधु यह देख साश्चर्य बोला—“पण्डितजी यह क्या कर रहे हैं?”

पण्डित—“मैं मूसल को इसलिए सींच रहा हूँ ताकि वह हरा-भरा जाय, और इसमें पत्ते, फूल, फल निकल आएँ।”

बूढ़ा साधु सुनकर पूछ बैठा—“जो मूसल सूखा काठ है, उसमें हरा-भरा के लिए कोई प्राणतत्त्व नहीं रहा, वह भला कैसे हरा-भरा होगा? आप दिमाग तो ठीक हैं न?”

पण्डित—“मैंरा दिमाग तो ठिकाने है, परन्तु आप जो बुढ़ापे में बैठे हैं, विद्वान् होने का स्वप्न देखते हैं, यह क्या है? यदि आपका बुढ़ापे में विद्वान् होना सम्भव है, तो मेरे इस मूसल काठ में भी पत्र-पुष्प क्यों लग सकते हैं?”

पण्डित की इस बात से बूढ़ा शिष्य हताश-निराश होकर गुरु के पास आया और कहने लगा—“यस, मैं अब नहीं पढ़ सकता। भला, बुढ़ापे में कहीं पढ़ा जाता है?”

गुरु के पूछने पर उसने पण्डितजी के साथ हुई मारी चर्चा सुनाई। गुरुजी ने उस शिष्य से कहा—“वाह! तुम्हारी ओर उस मूसल की समानता? मूसल जड़ है, तुम चेतन हो, आत्मा हो। आत्मा न कभी होता है, न कभी मरता है। वह अनन्तज्ञानादि शक्तियों का पुत्र है। ज्ञान स्वयं ज्ञानस्वरूप है, जब अज्ञान का आवरण प्रयत्न करने पर रहेगा ही नहीं। मू शरीर नहीं, आत्मा है, अन्धकार नहीं, प्रकाश है, तू अज्ञान नहीं, ज्ञान है।”

है। तब भला कैसे कहता है, मुझे कुछ नहीं आ सकता ? तू बूढ़ा नहीं, शरीर बूढ़ा है। शरीर के बूढ़ापे का तुझ से क्या वास्ता ?”

गुरु की आत्मबोधक प्रभावशाली वाणी सुनकर बूढ़ा साधु बहुत प्रभावित हुआ और आत्म-विश्वासपूर्वक पुन अध्ययन में जुट गया। अब उसे अपने स्वरूप की प्रतीति हो चुकी थी, अपनी आत्मशक्ति को पहचान चुका था। अतः लगन से अध्ययन के फलस्वरूप एक दिन महाविद्वान बन गया।

यह है, अपने शुद्ध आत्मस्वरूप की प्रतीति—उपलब्धि का चमत्कार।

इसीलिए अनगार धर्माभूत में कहा गया है—सर्वथा एकान्तरूप मिथ्या-विपरीत-प्रमाण-बाधित अर्थ के आग्रह (अभिनिवेश) से रहित आत्मस्वरूप के निश्चय को निश्चय-सम्यग्दर्शन कहते हैं।^१

निश्चय-सम्यग्दर्शन तभी प्रकट होता है, जब इस पौद्गलिक देह को ही आत्मा समझने की प्राथमिक अग्रकारपूर्ण भूमिका में व्यक्ति निकलता है, और आत्मा के अखण्ड प्रकाश को इसमें चमकता देखता है, तत्पश्चात् उस शुद्ध आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करने लगता है। इस प्रकार शुद्ध आत्मस्वरूप का विचार ही निश्चय-सम्यग्दर्शन की भूमिका है। इस प्रकार आत्मा की निर्मलता, तीव्ररूपाय एवं आसक्ति की समाप्ति एवं जागरूक आत्मबोध की अवस्था निश्चय-सम्यग्दर्शन की अवस्था है। शरीर, इन्द्रिय और मन से परे जो आत्मा है, जिसकी ज्योति से शरीर, इन्द्रियाँ मन आदि जगमगा रहे हैं, उसकी पहचान ही आत्मदर्शन है, वही सम्यग्दर्शन है।

मीनिकदृष्टिसम्पन्न लोग कहने हैं—“मुझे किसी सम्प्रदाय विशेष और उनसे सम्बन्धित देव-गुरु में श्रद्धा हो गई है।” परन्तु उसमें आत्मदृष्टि का अभाव होता है। उसे न तो तत्त्वार्थ का बोध होता है, और न ही आत्मबोध। इसलिए देव, गुरु, धर्म या तत्त्वार्थ के प्रति श्रद्धा में पहले आत्मस्वरूप की प्रतीति आवश्यक है। जिसे आत्मदर्शन हो जाता है, वह शरीर को एक साधन समझता है, सर्वत्र आत्मा को शुद्ध-स्वच्छ रखता है। वह शरीर को लिफाफा और आत्मा को चैंक समझता है। जब वह देखता कि चैंक और लिफाफा दोनों ही फट रहे हैं, तब वह चैंक (आत्मा) को बचाता है, लिफाफे (शरीर) को समाधिपूर्वक छोड़ देता है।

१ मिथ्यार्थाभिनिवेशशून्यमभवत् ।

—अनगार धर्माभूत, अध्याय १, श्लोक ६१।

आत्मदृष्टिपरायण व्यक्ति के सामने जब शरीर और
मे से किसी एक की सुरक्षा का प्रश्न हो, तब आत्मा की वृत्ति
और शरीर में सम्बन्धित पदार्थों को नष्ट होने देगा है। वह
अव्यक्त व्यक्ति चाहें समूह में हो, चाहें स्वामी में, बड़े-मे
प्रलोभन के समय विचलता नहीं, वह आत्मा की सुरक्षा कर
कोई भी कारण उसे भय या प्रलोभन दिखाकर आत्मदृष्टि
नहीं कर सकती।

४१

कामविजिता स्थलभद्र मुनि आत्मदृष्टिपरायण थे। वे
मे कोशा धेय्या की रंगनामा में चार महीने तक रहे। वहाँ
मे परिपूर्ण भावक वातावरण था, कामोत्तेजक वायुमण्डल
भी वे शान्त एवं स्वस्थ रह गये। उन्हें उस समय शान्त
रहने वाला सत्त्व आत्मदर्शन ही था।

सबमुक्त जागृत और आत्मदृष्टिमग्न व्यक्ति को कोई
काल या व्यक्ति विचलित अथवा पतित नहीं कर सकता। जिस
आत्मदर्शन नहीं है, जिसे आत्मस्वरूप की प्रतीति नहीं है, वह च
महान्, उच्च साधक कहलाता हो, वह चाहे जैसे वैराग्य के रूप
उसे पतन की ओर फिसलने से कोई रोक नहीं सकता। आ
अभाव में वह जगत् के पदार्थों पर समभाव नहीं रख सकेगा, देव
पर कोरी श्रद्धा आत्मदृष्टिविहीन को पतन से बचा नहीं सकेगी
दृष्टिसम्पन्न व्यक्ति न तो समाज, राष्ट्र, पुत्र, परिवार या किसी
को कोमलता है, और न ही क्रोधादि कषायों में या संसार की मो
अपने को लिपटाता है। वह अपना उपादान—आत्मा—देखता है।
आत्मदृष्टि प्रकट होने पर वह सर्वत्र-गर्वदा उसी शुद्धोपयोग की
में बहता है। वह दूसरों के सुधार या उद्धार की अपेक्षा पहले अप
या उद्धार करता है।

शुद्ध आत्मानुभव : निश्चय-सम्पन्न

यह भी निश्चय-सम्पन्न दर्शन का एक लक्षण है। आत्मा के
का अर्थ है—वीतरागता के—शुद्ध आत्मा के मूल का समास्वादन
शान्तिरूप स्वभाव का अनुभव करना। बृहद्ब्रह्मग्रह की ट
निश्चय-सम्पन्नता का यही लक्षण दिया गया है—

रागादि विकल्पोपाधिरहित-चिच्चमत्कार-भावोत्पन्न-मधुर-रसास्वादमुखोऽहमिति
निश्चयरूपं सम्यग्दर्शनम् ।^१

“मैं रागादि विकल्पों से रहित चित्-चमत्कार भावों में उत्पन्न मधुर
रस के आस्वाद मुख का धारक हूँ, इस प्रकार निश्चय रूप सम्यग्दर्शन है ।”

सुख-दुःख का प्रत्यक्ष तो प्रत्येक को सम्भव है । अन्धे को सुई का
ज्ञान होना सम्भव नहीं, पर इसके चुभने का प्रत्यक्ष वेदन होना सम्भव
है । इसी प्रकार आत्मा का अनुभव ही सम्यग्दर्शन है ।

संक्षेप में सम्यग्दर्शन के निश्चय और व्यवहार दोनों दृष्टियों में
लक्षण प्रस्तुत किये गये हैं । □

१ शुद्धसम्पद टीका ४०।१६३।१० ।

इसके उत्तर में कहा गया है कि दोनों एक नहीं हैं। अग्नि का ताप और प्रकाश दोनों युगपत् होने हुए भी अपने-अपने भिन्न होते हैं, वैसे ही सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान युगपत् होते हुए अपने-अपने लक्षणों से भिन्न हैं। सम्यग्ज्ञान का लक्षण तत्त्वों का निर्णय करना है, जबकि सम्यग्दर्शन का लक्षण उनका श्रद्धान्तर सम्यग्दर्शन स्वरूप-सम्य है या नहीं ?

पंचाध्यायी में एक प्रश्न उठाया गया है कि सम्यग्दर्शन इतना सूक्ष्म है कि वह केवलज्ञान या अवधिज्ञान एवं मन पर्याप्त गोचर है, तथा निश्चिक्त्व भी है। इसलिए वचनों से भी अगोचर इसे कैसे जाना-पहचाना जा सकता है ?^१

इसका समाधान दर्शनपाण्डु की भाषा वचनिका में दिया कि यों एकान्तरूप कहना मिथ्या है। यों कहने में तो अपने (साधु-श्रावकों) के सम्यग्दर्शन का कोई निश्चय नहीं होने में स्पष्ट नाप हो जाएगा। सभी अपने को मिथ्यादृष्टि मानने लगेंगे। अतः गुणों में, सम्यग्दर्शन के अगोचर सम्यक्त्व की व्यवहारों में परीक्षा सम्यग्दर्शन का उनमें अस्तित्व जाना-पहचाना जा सकता है।

निम्नलिखित गुणों एवं व्यवहारों में सम्यग्दर्ष्टि में सम्यग् अस्तित्व जाना जा सकता है—

- १ निःशंखित, निष्प्राक्षित आदि सम्यक्त्व के ८ गुणों या अंगों में
- २ संवेग, निर्वेद, निन्दा, गर्हा, उपाजम, भक्ति, अनुरग्णा और इन ८ गुणों में।
- ३ प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुरग्णा और आश्रया, इन ५ लक्षणों में
- ४ संवेग, प्रशम, स्थिरता, अमूढता, अगर्ह, (मदरहितता) और अनुरग्णा, सम्यग्दर्ष्टि की इन ७ भावनाओं में।
- ५ उनमें गुणों की प्रत्यक्ष करने की लक्षणता में, उपाजम साधुचित्तवर्तमान में, तथा साधुमौजनों के प्रति अनुराग (वात्सल्य)
- ६ आत्मानुभवस्य सम्यग्दर्शन के प्रधान विद् में।
- ७ देव, गुरु, धर्म, शास्त्र आदि के प्रति भक्ति एवं तत्त्वों के प्रत्यक्ष करने के इन दो लक्षणों में।

^१ वचनिका (अध्याय ३) : ३१, ३२, ४००।

८. अपने दाँवों की निन्दना, गर्हणा करते देखकर ।
९. सम्पन्न के साथ ज्ञान, वैराग्य एवं चारित्र्य अवश्यम्भावी होने में, तथारूप प्रतीति से ।^१

सम्पन्नान्न के साथ ही चारित्र्य का अंगीकार होता है या नहीं ?

एक प्रश्न यह भी उठाया गया है कि सम्पन्नान्न होते ही व्यक्ति समस्त पर-द्रव्यों को—मसार को—हेय जानता है, ऐसी स्थिति में क्या वह उन्हें छोड़कर मुनि बनकर सम्पत्ति-चारित्र्य का अंगीकार एवं प्राप्तन करने लगता है ।^२

इस प्रश्न का समाधान यह है कि सम्पन्नान्न होने ही सम्पत्ति-समस्त पर-द्रव्यों को हेय एवं निज स्वरूप को उपादेय जान लेता है, तथारूप श्रद्धान भी कर लेता है, मिथ्याभाव को मिथ्या भी समझता है, परन्तु चारित्र्यमोहनीयकर्म का उदय प्रवृत्त होने में उसमें पर-द्रव्यों को छोड़कर चारित्र्य अंगीकार करने की शक्ति नहीं होती । इसलिए जितनी शक्ति होती है, उतना ही आचरण करता है, बाकी के विषय में श्रद्धान करता है ।^३

धर्मसंग्रह में इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया गया है—

अं सत्त्वद तं कीरद, ज न सत्त्वद तवमि सहृणं ।
सहृमाणो जीवो सत्त्वद अपराधरं टाप ॥^४

- १ (क) उत्तराध्यायन सूत्र २८।३१, सूत्राचार २०१ ।
- (ख) समयमार, चाग्निमार, अमिन्मति धामिकाचार ।
- (ग) तत्त्वार्थसूत्र ।
- (घ) महापुराण १।१२३ ।
- (ङ) कार्तिकेयानुशेखा, गाथा ३१५ ।
- (च) ज्ञानगार ।

२ दर्शनपाठ ५० जयचन्द्रजी की वचनिका २२ ।

३ दर्शनपाठ ५० जयचन्द्रजी की वचनिका २२ ।

४ (क) धर्मसंग्रह अधिकार २।२१ ।

(ख) इसी में मिलती जुगती गाथा दर्शनप्राभून में मिलती है—

अ सत्त्वद तं कीरद अं च न सत्त्वद तं च सहृणं ।

केवलिजिणेहि मणिय सहृमाणम् सम्मतं ॥ २२ ॥

“जिगका आचरण हो गये, उगका आचरण करना चाहिए, त्रिग आचरण न हो गये, उग पर श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा रखना ही जीव भी जग एवं मरण में रहित म्यान (मोक्ष) को प्राप्त होना है।”

सम्म्यग्दर्शन सर्वज्ञान यथार्थदर्शन—एक चर्चा

यस्तुत सम्म्यग्दर्शन का भाषाशास्त्रीय विवेचन पर आधारित ‘रागादि दोषों में रहित यथार्थदर्शन’, अर्थ ही उगका मौलिक एवं प्रथम अर्थ होता है, किन्तु प्रश्न यह है कि इस प्रकार का सर्वज्ञान, रागादि दोषरहित यथार्थ दर्शन तो केवल धीतराग पुरुष का ही हो सकता है, क्योंकि गुणस्थान में नेफर दशम गुणस्थान तक के धारक, जो कि रागादि दोषों में पूर्णतः मुक्त नहीं हैं, छद्मस्थ हैं, उनमें यह अर्थ घटित नहीं होगा क्योंकि माधक-अवस्था में तो रागादि दोषों से पूर्णतया मुक्ति नहीं मिलती। माधक की अवस्था मरारग-अवस्था है; माधक तो माधना ही इसमें करता है कि यह इन रागादि दोषों से मुक्त हो। इस प्रकार का सर्वज्ञान निर्दोष सम्म्यग्दर्शन तो धारक गुणस्थान में जाकर होता है, किन्तु दोषरहित सम्म्यग्दर्शन की आवश्यकता तो छद्मस्थ दशा वाले माधक की है, धीतरागदशा वाले महापुरुषों को तो पूर्णतः निर्दोष सम्म्यग्दर्शन ही प्राप्त होता है, यथार्थतत्त्वाचारित्र्य तक भी प्राप्त है, केवलज्ञान एवं धीतरागत्व भी उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में पूर्णतः निर्दोष सम्म्यग्दर्शन के अभाव में अपूर्ण सम्म्यग्दर्शन—यथार्थदृष्टि से व्यक्ति का ज्ञान और चारित्र्य, व्यवहार एवं साधना उपलब्ध निर्दोष एवं सम्म्यक् कैसे हो सकेगी? अथवा यों कहे कि अपूर्ण सम्म्यग्दर्शन उमके ज्ञान और चारित्र्य, व्यवहार एवं साधना को पूर्णतः निर्दोष सम्म्यक् कैसे बना सकेगा?

यह समझना हमें संकानुल कर देती है कि माधनात्मक जीवन पूर्ण निर्दोष दर्शन होता नहीं और पूर्णतः निर्दोष दर्शन के अभाव में माधक सम्म्यक् हो नहीं सकती। यह समझना हमें यह मानने को बाध्य कर देता है, कि फिर तो पूर्ण निर्दोष सम्म्यग्दर्शन प्राप्त न हो जाए, तब तक माधक की ही सम्भावना नहीं है और पूर्ण निर्दोष सम्म्यग्दर्शन साधनाभाव में प्राप्त हो नहीं सकता।

संज्ञानिक दृष्टि से हमारा समाधान यह है कि यह मान्यता यथार्थ नहीं है कि पूर्णतः निर्दोष सम्म्यग्दर्ष्टि के होने पर ही ज्ञान, चारित्र्य और साधना निर्दोष व सम्म्यक् हो सकती है, उममें पूर्ण अपूर्ण सम्म्यग्दर्शन

ले अथवा छद्मस्थ माधक को पूर्ण निर्दोष सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता ।

साधनाकाल में रत्नत्रय की साधना के लिए सम्यग्दृष्टि का पूर्ण निर्दोष होना, या रागादि दोषों से सर्वथा रहित दृष्टि का होना आवश्यक या पूर्ण अपेक्षित नहीं है; सिर्फ इतना आवश्यक या अपेक्षित है कि व्यक्ति पूर्ण निर्दोष सम्यग्दर्शन के स्वरूप को भली-भाँति जाने-माने तथा यथार्थ तत्त्वों पर उसकी आत्मलक्ष्यी दृढ़ थड़ा हो, साथ ही सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन के कारणों को जानता हुआ मिथ्यादर्शन के कारणों में वधे और सम्यग्दर्शन को सुरक्षित रखे । ऐसा व्यक्ति गृहस्थ साधक हो, या छद्मस्थ माधक, वह पूर्णतः रागादि दोषों से विमुक्त सम्यग्दर्शन-प्राप्त न भी हो तब भी सम्यग्दृष्टि है, क्योंकि वह सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानता है, मानता है, उनके कारणों को भी जानता है । इसलिए वह भ्रान्त या सम्यग्दर्शन से च्युत नहीं है, वह असत्य के कारणों को जानता है, इसलिए असत्य को प्रविष्ट होने देखा तुरन्त उसका निराकरण करके सत्य को सुरक्षित रख सकता है ।

अगर सम्यग्दर्शन के लिए रागादि दोषमुक्त पूर्ण यथार्थदृष्टि ही अपेक्षित होती, तो जैन सिद्धान्त चतुर्थ गुणस्थान से लेकर दशम गुणस्थान तक विभिन्न भूमिका की आत्माओं को सम्यग्दृष्टि न बताता, वह यही कहता कि पूर्ण बीतराग अवस्था (तेरहवें गुणस्थान) में ही सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है, उसे ही सम्यग्दृष्टि कहा जाएगा; परन्तु ऐसा कथन तो जैनसिद्धान्त में कहीं भी नहीं मिलता । यदि ऐसा कथन होता तो रत्नत्रय की साधना को कहीं अवकाश न रहता, क्योंकि तब सम्यग्दर्शन चतुर्थ गुणस्थान में प्राप्त नहीं होता, और सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र्य भी सम्पन्न नहीं होने, ऐसी स्थिति में मोक्षमार्गरूप रत्नत्रय की साधना, छद्मस्थ दशा में हो ही नहीं सकती थी । परन्तु ऐसा सिद्धान्त नहीं है ।

यद्यपि साधनाकाल में बारहवाँ गुणस्थान प्राप्त न करले, तब तक व्यक्ति पूर्ण निर्दोष (रागद्वेषादिरहित) सम्यग्दर्शन नहीं प्राप्त कर पाता, तथापि उसकी रागद्वेषात्मक वृत्तियों में उत्तरोत्तर स्वाभाविक रूप से कमी होती जाती है । ऐसी परिवर्तित स्थिति में साधक पूर्वनिर्भूति और पश्चानुभूति का अन्तर स्वतः जान जाता है । इस प्रकार दर्शनविशुद्धि हो जाने से व्यक्ति में कादम्बित्, अणकल्याणी से या अण्ति से कोई चला, फल, अण्णद दोष, अथवा शका, काशा, विचिकित्सा आदि अतिचार (दोष) प्रविष्ट

“जिगत्ता आचरण हो गये, उगत्ता आचरण करना चाहिए, जि
आचरण न हो गये, उम पर श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा रखना
जीव भी जग एवं भरण में रहित म्यान (मोक्ष) को प्राप्त होता है।”

सम्पद्दर्शन मर्वागत यथार्थदर्शन—एक चर्चा

यस्तुतः सम्पद्दर्शन का भाषाशास्त्रीय विवेचन पर आप
‘रागादि दोषों में रहित यथार्थदर्शन’, अर्थ ही उसका मौलिक एवं
अर्थ होता है, किन्तु प्रश्न यह है कि इन प्रकार का सर्वज्ञान, रा
दोषरहित यथार्थ दर्शन तो केवल बीतराग पुरुष का ही हो सकता है,
गुणस्थान में लेकर दशम गुणस्थान तक के धारक, जो कि रागादि
में पूर्णतः मुक्त नहीं है, छद्मस्य है, उनमें यह अर्थ घटित नहीं है
क्योंकि साधक-अवस्था में तो रागादि दोषों से पूर्णतया मुक्ति नहीं है
साधना की अवस्था मरान-अवस्था है, साधक तो साधना ही
करता है कि वह इन रागादि दोषों में मुक्त हो। इस प्रकार का म
निर्दोष सम्पद्दर्शन तो बारहवें गुणस्थान में जाकर होता है, किन्तु
दोषरहित सम्पद्दर्शन की आवश्यकता तो छद्मस्य दशा वाले साध
है, बीतरागदशा वाले महापुरुषों को तो पूर्णतः निर्दोष सम्पद्दर्शन ही
यथाव्याप्तचारित्र्य तक भी प्राप्त है. केवलज्ञान एवं बीतरागत्व भी उ
है। ऐसी स्थिति में पूर्णतः निर्दोष सम्पद्दर्शन के अभाव में अपूर्ण सम्प
—यथार्थदृष्टि में व्यक्ति का ज्ञान और चारित्र्य, व्यवहार एवं साधना
निर्दोष एवं सम्यक् कैसे हो सकेगी? अथवा यों कहें कि अपूर्ण सम्प
उगके ज्ञान और चारित्र्य, व्यवहार एवं साधना को पूर्णतः निर्दो
सम्यक् कैसे बना सकेगा?

यह समस्या हमें शंकातुल्य कर देती है कि साधनात्मक जी
पूर्ण निर्दोष दर्शन होता नहीं और पूर्णतः निर्दोष दर्शन के अभाव में
सम्यक् हो नहीं सकती। यह समस्या हमें यह मानने को बाध्य कर
है, कि फिर तो पूर्ण निर्दोष सम्पद्दर्शन प्राप्त न हो जाए, तब तब
की ही सम्भावना नहीं है और पूर्ण निर्दोष सम्पद्दर्शन साधनात्मक में
हो नहीं सकता।

संश्लेषित दृष्टि में इसका समाधान यह है कि यह मान्यता
नहीं है कि पूर्णतः निर्दोष सम्पद्दर्ष्टि के होने पर ही ज्ञान, चारित्र्य
की साधना निर्दोष व सम्यक् हो सकती है, उगके पूर्व अपूर्ण सम्प

को अथवा छद्मस्थ साधक को पूर्ण निर्दोष सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता ।

साधनाकाल में रत्नत्रय की साधना के लिए सम्यग्दृष्टि का पूर्णतः निर्दोष होना, या रागादि दोषों से सर्वथा रहित दृष्टि का होना आवश्यक या पूर्ण अपेक्षित नहीं है; सिर्फ इतना आवश्यक या अपेक्षित है कि व्यक्ति पूर्ण निर्दोष सम्यग्दर्शन के स्वरूप को भली-भाँति जाने-माने तथा यथार्थ तत्त्वों पर उनकी आत्मतथ्यों दृढ़ धृष्ट हो, साथ ही सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन के कारणों को जानता हुआ मिथ्यादर्शन के कारणों से बचे और सम्यग्दर्शन को सुरक्षित रखे । ऐसा व्यक्ति गृहस्थ साधक हो, या छद्मस्थ साधक, वह पूर्णतः रागादि दोषों में विमुक्त सम्यग्दर्शन-प्राप्त नहीं हो तो वह भी सम्यग्दृष्टि है, क्योंकि वह सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानता है, मानता है, उनके कारणों को भी जानता है । इसलिए वह भ्रान्त या सम्यग्दर्शन से व्युत्पन्न नहीं है, वह असत्य के कारणों को जानता है, इसलिए असत्य को प्रविष्ट होते देख तुरन्त उसका निराकरण करके सत्य को सुरक्षित रख सकता है ।

अगर सम्यग्दर्शन के लिए रागादि दोषमुक्त पूर्ण यथार्थदृष्टि ही अपेक्षित होनी, तो जैन सिद्धान्त चतुर्थ गुणस्थान से लेकर दशम गुणस्थान तक विभिन्न भूमिका की आत्माओं को सम्यग्दृष्टि न बताता, वह यही कहता कि पूर्ण बीतराग अवस्था (तेरहवें गुणस्थान) में ही सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है, उसे ही सम्यग्दृष्टि कहा जाएगा; परन्तु ऐसा कथन तो जैनसिद्धान्त में कहीं भी नहीं मिलता । यदि ऐसा कथन होता तो रत्नत्रय की साधना को कहीं अवकाश न रहता, क्योंकि तब सम्यग्दर्शन चतुर्थ गुणस्थान में प्राप्त नहीं होता, और सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र्य भी सम्यक् नहीं होने, ऐसी स्थिति में मोक्षमार्गरूप रत्नत्रय की साधना, छद्मस्थ दशा में हो ही नहीं सकती थी । परन्तु ऐसा सिद्धान्त नहीं है ।

यद्यपि साधनाकाल में बारहवाँ गुणस्थान प्राप्त न करने, तब तक व्यक्ति पूर्ण निर्दोष (रागद्वेषादिरहित) सम्यग्दर्शन नहीं प्राप्त कर पाता, तथापि उसकी रागद्वेषात्मक वृत्तियों में उत्तरोत्तर स्वाभाविक रूप से कमी होती जाती है । ऐसी परिवर्तिन स्थिति में साधक पूर्वानुभूति और पश्चानुभूति का अन्तर स्वतः जान जाता है । इस प्रकार दर्शनविशुद्धि हो जाने में व्यक्ति में कदाचित् असावधानी से या भ्रान्ति में कोई चल, मल, अगाध दोष, अथवा शका, काशा, विचिकित्सा आदि अतिचार (दोष) प्रविष्ट

हो गया हो तो उसे तुरन्त पता लग जाना है कि दृष्टि को शुद्ध करने
वाला अमुक दोष प्रविष्ट हो गया है, और उसका कारण अमुक है।
के प्रति उसकी दृष्टि अभीप्सा, श्रद्धा और रुचि ही उसे मध्यम प्राप्ति
प्राप्त करा देती है। जितने-जितने अंशों में उसका मध्यमार्शन विदुषः
निर्मल होना जाता है, उतने-उतने अंशों में उसका ज्ञान और चारित्र्य
विशुद्ध एवं निर्मल होता जाता है। ज्ञान और चारित्र्य की निर्मलता—युक्त
में उत्तरोत्तर उसके राग-द्वेषादि विकारों में कमी होती जाती है, पर
उसकी दृष्टि में और अधिक निर्मलता—निर्दोषता आ जाती है। इस प्रकार
व्यक्ति महज स्वयं में ही माधना की चरम स्थिति में अर्थात्—वस्तु
वारहवे, नेहवे और चोदहवे गुणस्थान में पहुँच जाता है।

आवश्यकनियुक्ति में बताया है कि—

‘जब ज्यों-ज्यों स्वच्छ होना जाता है, र्यों-र्यों दर्शन उममें
विद्यित रूपों को स्पष्टतया देखने लगता है, उमी प्रकार अन्तर्-उत्पत्ति
रागादि मलिनताओं में रहित होकर स्वच्छ होना जाता है, र्यों-र्यों
उममें प्रतिविद्यित रूपों को स्पष्ट देखने लगता है, उममें तत्परतिव
होती है, त्रिगमे तत्त्वज्ञान प्राप्त होना जाता है।’

प्रत्येक सामान्य माधक जहाँ तक वह छद्मस्थ अवस्था में है, व
तक उसके लिए रागादि दोषमुक्त पूर्ण मध्यमदृष्टि का प्राप्त करना सम्भव
नहीं है, मध्य का पूर्ण माधान्तर बहुत ही कठिन है। मध्य की पूर्ण
स्वानुभूति करना छद्मस्थ के लिए दुर्ग्राह्य है। फिर भी आचार्य
में एक तरफ स्पष्ट रूप में बताया है कि ‘एक परोक्ष-ज्ञानी मध्यम
विज्ञान, मध्यमदृष्टि माधक है, उसका अध्यवसाय, हृदय शुद्ध एवं
प्राप्ति है, उसकी दृष्टि मध्यम एवं निष्पक्ष है, वह व्यवहार में किसी
व्यक्ति या व्यवहार के सम्बन्ध में भवभावोक्ति धारणों (उद्देश्यों) का
लोचन करते उसे मध्यम मान लेता है तो वह मध्यम ही है, वस्तु
प्रतिभा की दृष्टि में वह वस्तु चाहे मध्यम हो या अमध्यम।’

‘जहाँ तक वह है कि यद्यपि सभी मध्यमदृष्टि जीव पूर्ण विज्ञान
प्राप्त करने के लिए है, परन्तु वे पूर्ण विज्ञान के प्राप्त को नहीं

१. मध्यमदृष्टि का अर्थ है—

२. मध्यमदृष्टि का अर्थ है—

उस पर उन्हें एकका विश्वास होता है, उसकी कल्याणकारिता में उन्हें कोई सन्देह नहीं होता। वे हठाग्रही नहीं होते कि जो वस्तु उन्होंने एक बार सम्यक् मानकर ग्रहण कर ली है, सत्य उससे विपरीत हो, उन्हें वह वस्तु असत्य ममज्ञ में आ जाये, तो भी वे हठाग्रह-कदाग्रहपूर्वक उसे पकड़े ही रहे। वे यथार्थतः सत्यग्राही और तत्त्वग्राही होते हैं। इसीलिए वे अपने कदाग्रह को छोड़ देते हैं, सत्य तत्त्व को अपना लेते हैं।

सम्यग्दर्शन के सद्भाव और अभाव में ज्ञान की दशा

यह तो पहले कहा जा चुका है कि किसी प्राणी का लौकिक ज्ञान कितना ही विशाल और सच्चा क्यों न हो, अगर उसे सम्यग्दर्शन प्राप्त न हो तो उसके ज्ञान को सम्यग्ज्ञान नहीं कहा जा सकता। परन्तु यदि किसी को सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जाये तो उसका लौकिक दृष्टि से असत्य एवं अल्प ज्ञान भी सम्यग्ज्ञान कहलायेगा। इससे हम निर्णय कर सकते हैं कि सम्यग्दर्शन एक ऐसी दृष्टि है, जो थोड़े से, तथा बाह्य दृष्टि से असत्यस्वरूप ज्ञान का भी उपयोग सत्य (प्राणिहित) के या कल्याणपथ के निर्णय करने में कराती है और उस ज्ञान को सत्य एवं सार्थक बना देती है।

बाह्य दृष्टि से असत्य और सत्य ज्ञान सम्यग्दर्शन के संयोग में किस प्रकार सत्य एवं असत्य बन जाता है, इसके लिए हम इनके चार विकल्प प्रस्तुत करके समझाते हैं—(१) सत्य-सत्य, (२) असत्य-सत्य, (३) सत्य-असत्य, और (४) असत्य-असत्य।^१

(१) सत्य-सत्य—वह ज्ञान सत्य-सत्य कहलाता है, जो वस्तुस्थिति की दृष्टि में भी सत्य है और प्राणिहितरूप निष्कर्ष की दृष्टि से भी सत्य है। जैसे—अमुक दूकानदार सत्यवादी है, इसलिए वह ग्राहकों का हित चाहता है। यहाँ वस्तुस्थिति भी सत्य है और सत्यज्ञान से जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह भी लोकहितकर-कल्याणकर होने से यह ज्ञान भी सत्य-सत्य है।

(२) असत्य-सत्य—वस्तुस्थिति की दृष्टि से जो ज्ञान असत्य है, किन्तु प्राणिहित रूप निष्कर्ष की दृष्टि में सत्य है वह असत्य-सत्य कहा जाता है जैसे—‘अगर तुम किसी के भी बिना जाने एकान्त में पाप करोगे तो तुम्हें सर्वत्र देखने वाला ईश्वर इस पाप का समुचित दण्ड देगा।’ इसमें वस्तुस्थिति असत्य है, क्योंकि ऐसा कोई सर्वदर्शी ईश्वर नहीं है, जो पाप-पुण्य

१. जैनधर्म मीमांसा, भा० ३, पृष्ठ २१३।

सम्यक्ज्ञान नहीं रहता, वह अज्ञान बन जाता है। तत्त्वार्थसूत्र में कहा है कि मिथ्यादृष्टि आत्मा अश्व को अश्व, हाथी को हाथी, जीव को जीव और अजीव को अजीव भी कह देता है,^१ फिर भी उसका वह ज्ञान मिथ्या-ज्ञान या अज्ञान ही होता है।

इसके विपरीत यदि एक सम्यग्दृष्टि आत्मा कभी घोड़े को गधा और सीप को चाँदो, तथा बहुमूल्य पदार्थ को पत्थर कह देता है तो भी उसका वह ज्ञान अज्ञान न होकर ज्ञान ही होता है। मिथ्यादृष्टि की सही दान भी अज्ञान हो जाती है और सम्यग्दृष्टि की उलट-गुलट बात भी ज्ञान हो जाती है।

आखिर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि में मौलिक अन्तर क्या है, जिसमें एक की गलत बात भी सही मानी जाती है जबकि दूसरे की सही बात भी गलत कही जाती है।

इसका समाधान आचार्यों ने यह किया है कि मिथ्यादृष्टि आत्मा संसाराभिमुखी होना है, जबकि सम्यग्दृष्टि आत्मा मोक्षाभिमुखी होना है। सम्यग्दृष्टि की प्रत्येक क्रिया विवेक, सर्वहित एवं कर्मशय (निर्जरा) या कर्मनिरोध (मंथर) के अनुरूप होती है, जबकि मिथ्यादृष्टि की क्रिया में कोई विवेक नहीं होता, वह भौतिक गुण, स्वार्थ एवं प्रमिद्धि आदि सामारिक दृष्टि में होती है, उसमें सर्वहित को भावना या मकर-निर्जरा की दृष्टि नहीं होती। सम्यग्दृष्टि को भेदविज्ञान होना है, जबकि मिथ्यादृष्टि को भेदविज्ञान नहीं होता। सम्यग्दृष्टि बदाचिन् ध्यानिवश सही दान को भी गलत समझ लेता है, गलत को सही भी समझ लेता है, फिर भी उसकी दृष्टि अनाग्रही, सत्यप्राही, निष्पक्ष, सरल एवं उदार होती है, इसलिए अगर बाद में उगरी समझ में अपनी भूल आ जाय तो वह उसे सुधारने में तनित भी नहीं हिचकिचाता, वह झूठी दान को पकड़कर नहीं बैठता। उगरी दृष्टि आत्माभिमुखी होती है, इसलिए उन मिथ्याभिनिवेश नहीं होता।

तत्त्वार्थसूत्रवातिक के अनुसार 'ज्ञान का मिथ्याभिमान में पूर्ण तरह से मुक्त होना ही सम्यग्दर्शन है।'^२

१. 'तत्त्वार्थसूत्रेण च तत्त्वज्ञानेन च' — तत्त्वार्थसूत्र ४. ११२

२. 'मिथ्याभिमाननिर्मुक्तिं ज्ञानमिदं हि दर्शनम्।' — तत्त्वार्थसूत्र ११२

सम्म्यग्दृष्टि का ज्ञान मिथ्याभिमान तथा मिथ्या अर्थ के अभाव में रहित होता है, जबकि मिथ्यादृष्टि का ज्ञान प्रायः मिथ्याभिमान मिथ्यार्थाभिनिवेश में युक्त होता है। मिथ्यादृष्टि आत्मा में बुद्धि द्वारा ग्रह होने के कारण यह अपनी आध्यात्मिक तत्त्व सम्बन्धी स्वीकार नहीं करता और न ही उग भूत का सुधारने का उपाय करता है। सम्म्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि के दृष्टिकोण में यही मौलिक अन्तर है। उगी अन्तर के कारण ही उगके आचार-विचार में भी भेद होता है। यस्तु सम्बन्धी विघ्नम ज्ञानायतनीयकर्म के दायोपशम की कमी से उत्पन्न होता है। जबकि आध्यात्मिक विपरीत दृष्टि दर्शनमार्ग का परिणाम है। अतः दृष्टि को मतिघ्नम ही कहना है, अज्ञान नहीं।

अतः यदि अग्न्यविश्वास हो तो अनर्थ का कारण

वर्तमान युग के कई शिक्षित लोग कहा करते हैं—श्रद्धा प्रकाश का अग्न्यविश्वास है, विवेक, विज्ञान और हितचिन्ता वास्ता भी नहीं होता। अगर ऐसी श्रद्धा हो सम्म्यग्दर्शन हो तो धर्म की तरह यह भी कहकर बरमाने वाली तथा मानव-मानव और द्वेष बढ़ाने वाली है। अपने-अपने सम्प्रदाय, गुरु और देव विश्वास करके लोग दूसरे सम्प्रदाय, गुरु और देव को मानने वाले मिठा करेंगे। फिर ऐसा अग्न्यविश्वास तो मनुष्य को कई कुल-बुराईयों में फँसा देगा।

लेकिन सत्य यह है कि अग्न्यविश्वास और श्रद्धा में जन्म का अन्तर है। जैसे हीरा और कोयला एक तत्त्व के बने होने पर भी बहुत अन्तर है, वैसे ही मनोभूमि में दोनों का जन्म होने पर भी वृत्ति में बड़ा फर्क है। दोनों में समानता इतनी-सी है कि दोनों और स्थिरता होती है; किन्तु एक की स्थिरता दिव्य और निराला है जबकि दूसरे की स्थिरता अनर्थकारी और नारक्षीय है।

विवेक, विज्ञान और हितचिन्ता से श्रद्धा का किंचित् अन्तर नहीं है, बल्कि श्रद्धा तभी सम्म्यक् और तेजस्वी बनती है, जब साथ विवेक, तर्क, हितदृष्टि एवं आत्मविज्ञानलक्ष्यी बुद्धि हो। श्रद्धा तो विवेक के बिना पैदा ही नहीं हो सकती। श्रद्धा का प्रमाण है और उत्तरार्द्ध श्रद्धा है। अथवा मार्ग को हम विवेक कह सकते हैं श्रद्धा को प्राप्यस्थल—परिणाम। विवेक के द्वारा सत्य का नि

जाता है, और श्रद्धा के द्वारा उस निश्चय पर दृढ़ या स्थिर रखा जाता है, अथवा उस निश्चय के अनुसार अपने जीवन को ढाना जाता है। अग्रमनुष्य श्रद्धा को छोड़कर केवल विवेक से ही काम करता जाए तो उसकी दशा उस शुष्क पण्डित की-सी हो जाएगी, जो मस्तिष्क में अनेक प्रकार की जानकारी तो ठूस लेता है, परन्तु उसका सदुपयोग या हितवर्द्धक उपयोग नहीं कर पाता। क्योंकि उसका ज्ञान चित्त को मशय और विभ्रम में डालने वाला है, स्थिर एवं श्रेयस्कर नहीं हो पाया। इसलिए श्रद्धा का विवेक, विज्ञान या हितैषिता से कोई विरोध नहीं है।

पयवादी दर्शन कितना सच्चा, कितना कच्चा ?

सम्यग्दर्शन की व्याख्या विभिन्न ग्रन्थों एवं आगमों में भिन्न-भिन्न प्रकार में की गई है। किसी आगम में या ग्रन्थ में जीवादि ६ पदार्थों या तत्त्वों के श्रद्धान को सम्यग्दर्शन कहा गया है, किसी ग्रन्थ में आप्त, आगम, और तत्त्व या धर्म के श्रद्धान को, कही देव, गुरु और धर्म के श्रद्धान को सम्यक्त्व बताया गया है। किसी ग्रन्थ में स्वानुभूति को, किसी में स्व-परभेदविज्ञान को, किसी में आत्मा पर दृढ़ श्रद्धान या रुचि को और कही स्वरूप श्रद्धान को सम्यग्दर्शन कहा गया है।

लक्षण, परिभाषा, व्याख्या भिन्न-भिन्न होने पर भी इन सब में केवल शाब्दिक भेद है, इन सबका लक्ष्य एक ही है—आत्मा को अजीव से भिन्न समझकर उस पर दृढ़ श्रद्धा या प्रतीति करना, ताकि वह कर्म-बन्धनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके।

क्योंकि सम्यग्दर्शन को मोक्ष का साधन, मार्ग या उपाय कहा गया है और मोक्ष आत्मा का ही होता है, इसलिए सम्यग्दर्शन आत्मा का धर्म है, वह शरीरादि किसी जड़ का धर्म नहीं, और न ही वह किसी पथ, सम्प्रदाय, मत या मजहब का धर्म है। किन्तु इतना होते हुए भी जब सम्यग्दर्शन को आत्मधर्मों न रहने देकर किसी सम्प्रदाय, पथ या मजहब का धर्म बना दिया जाता है, तब वह आत्मलक्ष्यी न होकर पथलक्ष्यी या दड़िलक्ष्यी हो जाता है। पयवादी सम्यग्दर्शन अपने सम्प्रदाय अथवा पथ के अतिरिक्त जो भी मत्त एवं आत्महितलक्ष्यी व्याख्या या भावना है, उसे स्वीकार नहीं करता।

साम्प्रदायिक कट्टरता से ओतप्रोत भ्रान्ति ने सम्यक्त्व को अपने-अपने पक्ष में खींचने का प्रयास किया है।

सम्प्रदाय में सम्यक्त्व की उपलब्धि मानने लगे। श्वेताम्बर और अपने-अपने शास्त्रों और गुरुओं को सम्यग्दर्शन का मूलाधार मानने लगे। अपने-अपनी परम्पराओं, रूढ़ियों और मान्यताओं तथा धारणाओं को सम्यक्त्व की मुहर छाप लगाने लगे। दोनों ही अपने-अपने सम्यक्त्व अनुयायी बनने से सम्यग्दर्शन की उपलब्धि होने का दावा करने लगे। इस पंथवादी सम्यग्दर्शन की मनावृत्ति ने शास्त्रों को बाँटा, महान् अपने सम्प्रदाय में रगकर बाँटा, महान् आचार्यों को बाँटा और मुक्ति तथा आत्मगुणों का भी बाँटवारा करने लगे। अध्यात्म-मार्ग का मूलाधार सम्यक्त्व को इन सम्प्रदायों और पंथों के साथ बाँट डाली। एक जैनाचार्य को कहना पड़ा—

तेजवरो वा आसंबरो वा बुद्धो वा तह व अणो वा ।
समभावभाविअण्णा तहइ पुण्यं न सवेहो ॥

“श्वेताम्बर हो, चाहे दिगम्बर हो, बौद्ध हो अथवा अन्य धर्म का अनुयायी हो, जिसकी आत्मा समभाव में भावित है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।”

दममे भी आगे बढ़कर एक आचार्य ने स्पष्ट कह दिया—

सधो कोवि न तारइ, बद्धो भूतो तहेव निण्वणो ।
अण्णा तारइ अण्णा, तण्हा अण्णा वि ज्ञापहि ॥

“कोई भी मंथ या सम्प्रदाय आत्मा को तार (मुक्त) नहीं करता बल्कि बाँटा मंथ हो, मूल मंथ हो, निण्वण हो। आत्मा ही (मोक्ष) आदि गुणों में) आत्मा को तारता (उद्धार करता) है, इसीलिए ही ध्यान करो।”

सम्यग्दर्शन के लक्षण के साथ सम्यग्दर्शन आदि आचार्यों द्वारा की मुद्रनाओं, आठ मंदों का त्याग अनिवार्य बनाया है। नाथों में देवमुद्रना, गुरुमुद्रना और सांख्यमुद्रना तो मुख्य रूप में हैं, प्रमेयसम्प्रदायमुद्रना, शास्त्रमुद्रना आदि भी त्याग्य हैं। ज्ञान, धर्म, वैभव, गन्ता, तप, ज्ञान आदि का मंद, या निष्काम आश्रय, धर्म-परायण आदि तो सम्यग्दर्शन के दोष हैं। ये बुद्धि पर दृष्टान्त प्रदर्शन करने हैं कि मंथ को यथावत् रूप में प्रत्यक्ष करने और समझने से नहीं दते। इनमें सम्यग्दर्शन और सम्यग्दर्शन का प्रत्यक्ष और अद्वय ही बना है।

सम्यक्त्व कोई बाहर से आगत या परम्परा से या उत्तराधिकार से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। वस्तुतः सम्यक्त्व देने-देंने जैसी वस्तु नहीं है। लेन-देन बाह्य वस्तु का होना है। अपना जैसा भी स्वरूप है, उसी भ्रष्टा, प्रतीति होना वस्तुतः आत्मजागृति है। भला इसे कोई व्यक्ति बन देगा और कैसे लेगा ? भगवान् महावीर ने आत्मा-परमात्मा, बंध-मोक्ष, पुण्य-पाप, आश्व-गवर् आदि तरवों का, सम्यक्त्व के स्वरूप का निरूपण अवश्य किया, लेकिन उन्होंने किसी को सम्यक्त्व या सामाजिक और आध्यात्मिक विकास की वस्तु दी हों, या बदली हों, देगा उन्होंने नहीं मिनता, बल्कि जहाँ कोई श्रमशोषासक निग्रन्थ-प्रवचन सुनकर ने भाव-विमोह हो जाता है, वहाँ वह स्वयं ही अपने उद्गार करता है—

तद्दहमि णं भति । निगमं पावपणं, पत्तिपानि णं भते । निगमं वा रोएमि ण भति । निगमं वावपणं, एवमेवं भति । तहमेवं भति । अविहमेवं ण इच्छिममेवं भति । पविच्छिममेवं भति । इच्छिमं पविच्छिममेवं भति । " " "

“अर्थात्—भते । मैं निग्रन्थ प्रवचन पर भ्रष्टा करता हूँ, प्रतीति का हूँ, एचि करता हूँ, जैसा आपने करमाया वैसा ही यह निग्रन्थ-प्रवचन है, वं धंगा ही है, तथ्य-सत्य है, भते । यह अभीष्ट है, विमोह इष्ट है, अभी और इष्ट है।”

भगवान् महावीर व्यवहार-दृष्टि से साधु-भावक के श्रमों के मा रूप में दाता रहे हैं, परन्तु सम्यक्त्वदाता नहीं; क्योंकि यह तो आत्मश्रम है, अन्तर की निष्ठा एवं अनुभूति है। यह ज्योति गुह के उपदेश से, निमि में जग तो सकती है, लेकिन जगती है स्वतः अन्दर से ही, बाहर से नि के द्वारा दी नहीं जाती। सम्यग्दृष्टि एक दृष्टि है, वह दी नहीं जाती, स्थापित होती है, स्वयं स्फूर्त होती है, चन्द्र दृष्टि को खोलने या सम्यक्त्व का स्वरूप बोध देने में गुह या उपदेष्टा निमित्त हो सकता है, इनके अधिक कुछ नहीं।

अगर सम्यग्दर्शन देने की चीज होनी तो गौशालक या जामादी जैसे साधकों को भगवान् महावीर ने क्यों नहीं दी ? उनके बाद के महान् आचार्य द्वारा भी सम्यक्त्व देने का उल्लेख उनके जीवनवृत्त में नहीं मिनता, है वन-निषम तो दिखे है।

अतः सम्यग्दर्शन निश्चय और व्यवहार दोनों दृष्टियों में समझकर स्वेच्छा से स्वतः प्रेरणा—स्फुरणा से ग्रहण करना चाहिए। साम्प्रदायिक बट्टरता की दृष्टिराग में दूषित व्यक्तियों के पंथवादी सम्यग्दर्शन को वास्तविक सम्यग्दर्शन नहीं समझना चाहिए। सम्यग्दृष्टि को अपनी दृष्टि, अपनी धृष्टा, रुचि और प्रीति आत्मतत्त्व पर रखनी चाहिए, आत्महित की दृष्टि में जांचने-परखने पर दूसरे सत्त्वों की वास्तविकता भी समझ में आ जाएगी। भय, लोभ या स्वार्थ में प्रेरित हो या केवल पुस्तक पढ़कर ग्रहण किया हुआ सम्यग्दर्शन भी कच्ची बुनियाद पर आधारित होना है, उममें आगे चलकर आत्मतत्त्व साधक की दृष्टि से ओझल हो जाना है।

सम्यग्दृष्टि का व्यवहार

सम्यक्त्वी 'स्व' और 'पर' को भिन्न-भिन्न समझते हुए भी परिवार, समाज और राष्ट्र आदि के साथ अपना सम्बन्ध तोड़ नहीं देता। प्राणीमात्र को अपना कुटुम्बी समझता है, मैत्रीभाव रखता है, मारा जगत् उसके लिए स्वदेश है, स्व-जानि है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो जीव उसके निकट सम्पर्क में आने है, उनके साथ भी वह जगत् के प्रति जैसी दृष्टि रखता है, वैसी दृष्टि रखेगा। उनके साथ विशेष आरमोयता का व्यवहार करेगा, परन्तु उमका व्यवहार अन्तर में राग-द्वेष-मोहयुक्त नहीं होगा। वह अपने परिवार आदि के प्रति अपने कर्तव्य में कदापि छ्युन नहीं होगा। न ही उसके व्यवहार में परिवार, समाज आदि के प्रति उपेक्षा दृष्टि या नीरमता होगी। सम्यग्दृष्टि मोह, स्वायं और अविवेक को अपने जीवन में स्थान नहीं देता। वह इष्टवियोग और अनिष्टमयोग में दुःखी तथा अनिष्ट-वियोग और इष्टसंयोग में हर्षोन्मत्त नहीं होगा। वह आवश्यक मासारिक विषय-भोगों का भेदन भी उदासीन भाव में करता है, दुःख या सुख में भी समभाव रखता है। वह नीति-न्याय का पक्षपाती होता है, अन्याय का पक्ष नहीं लेता। स्वयं न्याय पर चलता है, न्याय-दृष्टि में सोचता है। सम्यग्दृष्टि के जीवन का अन्तरंग बहिरंग में सम्बद्ध रहता है, और बहिरंग अन्तरंग में।

उसके व्यवहार में प्रदर्शन नहीं होता, सत्त्विकता ही स्पष्ट झलकती है। वह कपट-व्यवहार से दूर रहता है, उमका जीवन सरल और सादा होता है। उसका प्रत्येक कार्य प्रामाणिकता लिए होता है परिणामस्वरूप उसके व्यावहारिक जीवन में आध्यात्मिकता, त्याग, वैराग्य, न्याय-नीति-निष्ठता आदि का पुट होता है। □

१. साम्यदर्शन के दो रूप व्यवहार और निश्चय
२. साम्यदर्शन के दो भेद स्वरूप तथा अन्तर
३. साम्यदर्शन के भेद-प्रभेद विविध अपेक्षाओं में
४. साम्यदर्शन के दो प्रकार . उत्पत्ति की अपेक्षा में
५. साम्यदर्शन के अंग
६. साम्यदर्शन के गुण और लक्षण

१. सम्यग्दर्शन के दो रूप : व्यवहार और निश्चय

सम्यग्दर्शन ॥ दो रूप क्यों ?

जीव की सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप विगुडि को अनगार धर्माभूत में 'धर्म' कहा गया है।^१ परन्तु इस धर्म का आचरण केवल आत्मा में नहीं हो सकता, वैसे ही आत्मा में रहित केवल शरीर से भी नहीं हो सकता। इसीलिए जीवन के बाह्य और आभ्यन्तर इन दो रूपों की तरह सम्यग्दर्शन के भी बाह्य और आभ्यन्तर ये दो रूप हैं।

आभ्यन्तर रूप सम्यग्दर्शन की आत्मा है और बाह्य रूप है—सम्यग्दर्शन का प्रगोपागयुक्त शरीर। सम्यग्दर्शन के इन दोनों रूपों की साधक-जीवन में आवश्यकता है। सम्यग्दर्शन के आभ्यन्तर रूप के बिना आत्म-गुडि नहीं हो सकती और बाह्य रूप के बिना व्यक्ति का व्यवहार शुद्ध नहीं हो सकता।

यों देखा जाए तो सम्यग्दर्शन आत्मगुडि, आचरण-गुडि तथा ज्ञान-गुडि के मार्ग पर चलने की पहली सीढ़ी है। इसी को सम्यक्त्व कहा जाता है।

सम्यक्त्व का अर्थ है - ठीक मार्ग को प्राप्त करना। जो जीव उधर-उधर भटकना छोड़कर आत्मविक्राम के सही रास्ते को प्राप्त कर लेता है,

१. "धर्म पुनो विगुडि मुद्रगवधमचारित्र्यरूपा..... ।"

—अनगार धर्माभूत, अ० १।६०

वषायो के संस्कारों के कारण आत्मा को बहिर्मुखी बनाये रखते हैं। उसे अपने स्वरूप का भान नहीं होने देते।

आत्मा की अनन्त शक्तियों को आवृत कर देने वाला कर्मावरण इतना विचित्र और विकट है कि वह आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट नहीं होने देता। सूर्य का प्रखर प्रकाश मेघाच्छन्न होने में जैसे अप्रकट रहता है, वैसे ही कर्मों के आवरण के कारण आत्मा की अनन्त शक्ति भी प्रकट नहीं हो पाती। किन्तु जैसे सघन मेघावरण होने पर भी सूर्य की आभा अत्यन्त क्षीण रूप में प्रकट रहती ही है, उसी प्रकार कर्मावरण हांते हुए भी आत्मा की शक्ति का मूढम अंश तो प्रगट रहता ही है। उसी के कारण जीव की पहचान होती है।

वास्तव में बात यह है कि अनादिकालीन कर्म-बन्धन और अपनी संसाराभिमुखी प्रवृत्ति के कारण आत्मा अपने स्वरूप को भूल बैठा है। उसे अपने पर विश्वास नहीं रहा, कर्म की शक्ति के ममता अपने को विवश समझ बैठा है। इसीलिए वह अपने जीवन में दीनता-हीनता का अनुभव करता है।

आत्मा अपने स्वरूप और शक्ति को कैसे भूल गया, इस तथ्य को समझने के लिए एक रूपक लीजिए। मान लो, एक वेश्या है या कोई रूपवती स्त्री है। उसके मनोमोहक रूप में आकृष्ट एवं विमुग्ध होकर एक पुरुष उसके वशीभूत हो जाता है, वह इतना परवश हो जाता है कि अपनी शक्ति को भूलकर उस नारी को ही सर्वस्व समझता है, उसी के चंगुल में फँसा रहता है। लेकिन एक दिन उसे अपने और उस नारी के असली स्वरूप का भान हुआ, अपनी शक्ति पर विश्वास हुआ, और वह उस नारी के मोह-पाश से छूट गया।

यही स्थिति जीव और कर्म-पुद्गल की है। जीव पर मोह, ममत्व-बुद्धि, अहंत्व-बुद्धि का आवरण इतना जबरदस्त है कि इसके कारण वह कर्म-पुद्गलों के अधीन हो जाता है अपनी शक्ति और स्वरूप को भूल जाता है। परन्तु जिस क्षण वह अपने स्वरूप और अनन्त शक्ति को पहचान लेता है, उसे स्व-स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, उसी क्षण वह कर्मपुद्गलों के चंगुल में छूट जाता है, फिर वह बन्धनबद्ध नहीं रहता।

निश्चय-साम्यदर्शन : कब, क्या, कैसे ?

निश्चय-साम्यवत्त्व तब होता है, जब अनन्तानुबन्धी—(१) क्रोध, (२) मान, (३) माया और (४) लोभ, तथा (५) मिथ्यात्वमोहनीय (६)

गम्यस्वमोहनीय और (३) मिश्रमोहनीय, मोहकर्म की इन ३ प्रतियों का क्षय, क्षयोपशम अथवा उपशम हो जाना है।

शुद्धजीव (आत्मा) का अनुभव—निश्चय हो जाना निश्चय-गम्यदर्शन है। शुद्ध आत्मा (जीव) के अनुभव को गोकने वाला मोहनीय कर्म ग्राहनीय में दर्शनमोहनीय (गम्यस्व-मिथ्यात्व-मिश्रमोहनीय) और अनन्तानुबन्धी (कषाय) कर्म हैं। इग्निए दर्शनमोहनीय (मिथ) कर्म और अनन्तानुबन्धी कषाय के उपशम, क्षय और क्षयोपशम होने में शुद्ध आत्मा का अनुभव, साक्षात्कार या प्रत्यक्षीकरण होता है। इस आत्मानुभव के स्वरूपाचरण चारित्र्य कहा गया है। यह स्वरूपाचरण चारित्र्य या आत्मानुभव ही निश्चय-गम्यदर्शन का हार्द है।

निश्चय-गम्यदर्शन को पहिचानने के लक्षण ये हैं—‘आत्मा को आत्मतत्त्व का भान हो जाता है, अर्थात्—आत्मा—अनात्मा (चैनन-ज या जीव-अजीव) का भेदविज्ञान हो जाता है। आत्मा जब अनादि मुक्त अवस्था में जागृत होकर अपना वास्तविक स्वरूप पहचान जाता है, तब पर-पदायों से मोह छूटने लगता है, स्व-स्वरूप में रमण होने लगता है। धीरे-धीरे देह में रहते हुए भी देहाध्याग छूट जाता है।’

निश्चय-गम्यदर्शन की स्थिति को समझने के लिए एक रूप लीजिए—एक बार एक गटरिया भेड़-बकरियाँ चराने के लिए जंगल गया। राध्या के झटपुटे में जब वह भेड़ों को गाँव की ओर घापन लौ रहा था, तभी उगने एक झाड़ी के पास एक गिह-गिशु को बँटे देखा। उमकी माँ (शेरनी) उम समय वही नहीं थी। उमने कदगावग बक को उठा लिया और भेड़-बकरियों के साथ उम भी रख लिया। उमरो को पिना-पिनाकर बटा लिया। गिह का बच्चा भी अपने वास्तविक स्वरूप और शक्ति को न जानने के कारण भेड़-बकरियों की तरह ही मग चेटा करने लगा, उम्ही की तरह गता-पीना, मोना और चलना था।

एक बार जंग जंगल में भेड़-बकरियाँ और यह गिह-गिशु बिकर कर रहे थे, उगी जंगल में एक वध्वर शेर आ गया। उमने जोर में गर्रन की, जिसे सुनकर सभी भेड़-बकरियाँ भयभीत होकर भाग खड़ी हुईं, उन साथ वह गिह-गिशु भी भाग गया।

एक दिन वह गिह-गिशु उन भेड़-बकरियों के साथ नदी के किनारे पानी पी रहा था, तभी अचानक अपनी परछाई पानी में देगकर मो

लगा—‘मेरा आकार और रंगरूप तो मेरे इन साधियों से मिलता ही नहीं, दूसरी तरह का है, जैसा कि गर्जना करने वाले उस शेर का था। क्या मैं भी उसकी तरह गर्जना कर सकता हूँ?’ यह सोचकर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर में गर्जना की। उसकी गर्जना सुनते ही भेड़-वकरियाँ इधर-उधर भाग गईं। वह सिंह-शिशु अकेला ही रह गया। अब उसकी समझ में आया कि ‘मैं तो प्रचण्ड शक्ति का धनी वनराज हूँ, ये सब मेरे में डरते हैं।’ अतः वह अब अकेला ही निर्भय होकर वन में गहने लगा।

आत्मा भी सिंह-शिशु के समान है, वह भी पुद्गल-पर्यायो के साथ रहते-रहने पुद्गलमय बन गया, अपने शरीर को ही आत्मा तथा अपना स्वरूप समझने लगा। शरीर के उत्पन्न होने को अपना जन्म और शरीर छूटने को ही अपनी मृत्यु मानने लगा। वह पौद्गलिक पर्यायो में अपनापन मानने लगा। किन्तु जब उसकी मोह-मूर्च्छा दूर हुई, अपने शुद्धस्वरूप और बल का भान हुआ, तब पुनः सिंह-शिशु की तरह अपने असली स्वरूप को पहचान गया तथा स्वतन्त्र विचरण करने लगा।

शुद्ध आत्मा का यह अनुभव बिना किसी उपाधि या उपचार के होता है, इसलिए निश्चय-सम्यग्दर्शन भेदरहित, एक ही प्रकार का है। निश्चय-सम्यग्दर्शन वाला अपना आदर्श स्वयं होता है, अपनी ही विशुद्ध आत्मा को वह देव, उसी को गुरु और उमी को स्वाभाविक परिणति का धर्म मानता है। अथवा अरिहत और सिद्ध में जो ज्ञानस्वरूप निश्चल आत्मद्रव्य है, उसी को वह शुद्धदेव मानता है, तथा आचार्य, उपाध्याय और साधु में जो उनका शुद्ध आत्मा है, उसे ही शुद्धगुरु जानता है, तथा रत्नत्रय में एक—अभेद रत्नत्रयमयी स्वात्मानुभूति को ही शुद्धधर्म मानता है। उसे ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है कि मेरा शुद्ध स्वरूप अनन्तज्ञान-दर्शन-सुखमय है। पर-भाव में राम-ढेपादि ही बन्धन का तथा स्व-स्वभाव में रमण ही मोक्ष का हेतु है। इस प्रकार आत्मकेन्द्रित हो जाना ही निश्चय-सम्यग्दर्शन है।

वास्तव में जिन निश्चय-सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जाता है, वही सच्चे देव, गुरु और धर्म को पहचानता है, वही अपनी आत्मा को जानता है, उसी रश्मि एकमात्र स्वात्मानुभूति में होती है, वही उमे देव, गुरु और धर्म में भी प्रतिभासित होती है।

इसीलिए प्रश्नव्याकरणसूत्र में निश्चय-मम्यवत्व का लक्षण बताया है—

मिथ्यात्वमोहनीयक्षयोपशमाविसमुत्पे विशुद्धजीवपरिणामे सम्यक्त्वम् ।

“मिथ्यात्वमोहनीयकर्म के क्षयोपशमादि में उत्पन्न जीव के त्रिगु परिणामों को (निश्चय) सम्यक्त्व कहते हैं ।”

शुद्ध आत्मा की निर्विकल्प परिणति ही निश्चय-सम्यग्दर्शन है ।

यथायं निश्चय-सम्यग्दर्शन जिसके होता है, वह शुद्ध आत्मा शक्ति को प्राप्त कर लेता है, उसको आत्मा के निर्दोष एवं स्वाभाविक सुख का म्हाद अनुभव मिल जाता है । उसे आत्मिक आनन्द अमृततुल्य अविषय-सुख विषयत् प्रतीत होता है ।

ऐसा सम्यग्दर्शन निर्विकल्प है, मरुत स्वरूप है, और आत्मप्रदेशी परिणमन करने वाला है । सूर्य की किरणों में जिस प्रकार अंधेरे का न हो जाता है, सब दिशाएँ निर्मल लगने लगती हैं, उसी प्रकार निरव सम्यग्दर्शन की उपलब्धि होते ही आत्मा प्रकाश में भर जाता है । निरव सम्यग्दृष्टि पर-पदार्थविनम्बी नहीं, किन्तु स्व-भावावलम्बी होता है, त्रिधर्मों और दुःखधर्मों होता है । उसका व्यवहार निर्दोष होता है । कोई देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच आदि उसे सम्यग्दर्शन विचलित नहीं कर सकता । जैसे अहंभक्त और कामदेव भ्रमजोगामर अ सम्यक्त्व पर दृढ़ रहे, सम्यक्त्व की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, देवों को । उनके गमश हार माननी पड़ी ।

व्यवहार-सम्यक्त्व के बिना निश्चय-सम्यक्त्व सम्भव नहीं

किन्तु एक बात निश्चित है कि आत्मसंस्कार का विगिष्ट प्रसार दुःख निश्चय तब तक नहीं हो सकता, जब तक आत्मा और कर्मों के मध्य में त्रिन तरवों की गृष्टि हुई है, उनके प्रति तथा उनके उपदेष्टा देव, तान और गरुडों के प्रति दुःख अद्वान न हो, क्योंकि परम्परा में ये सभी प्रण अद्वान के कारण ? इन पर अद्वान हुए बिना, इनके द्वारा बनाए हुए पर अद्वान नहीं हो सकता । और इनके बनाये हुए तरवों पर अद्वान-निर्ण हुए बिना आत्मा की ओर उन्मुखता, उगरी पहिचान, और विनिर्ण सम्भव हो नहीं है । इमीनिर्ण पंचाम्निजाय में व्यवहार-सम्यक्त्व को अ सम्य के विनिश्चय का बीज बताते हुए कहा है—

“नेवा मिथ्यात्वमोहनीयक्षयोपशमाविसमुत्पे विनिश्चय-सम्यक्त्वम् ।”

“उन भावों (नौ पदार्थों) का, विध्यादर्शन के उदय में प्राप्त होने वाला जो अधिदान, उसके अभाव-स्वभाव वाला जो भावान्तर यानी (नौ पदार्थों पर) अधिदान है, वह (व्यवहार) सम्यग्दर्शन है जो कि शुद्धमनस्य-स्य आत्मनस्त्व के निश्चय (निश्चय-सम्यग्दर्शन) का बीज है।”

सम्यग्दर्शन के दोनों रूपों का समुत्पन्न आभाव

इसीलिए यह निश्चय है कि निश्चय-सम्यग्दर्शन माध्य (मध्य) है, और व्यवहार-सम्यग्दर्शन उस निश्चय-सम्यग्दर्शन को प्राप्त करने के लिए साधन है। अतः जो व्यवहार में त्रिभुज होकर निश्चय को प्राप्त करना चाहता है वह विवेकमूढ़ बीज, गेन, पानी आदि के बिना ही भ्रम उत्पन्न करना चाहता है। जैसे बेलन निश्चय ठीक नहीं है, वैसे बेलन व्यवहार भी अच्छा नहीं, दोनों का समन्वय और समुत्पन्न अभीष्ट है।

यद्यपि व्यवहारमय को अभूतापं कहा गया है, तथापि इसे गर्वदा निषिद्ध नहीं माना गया। धर्म के पहुँचे मोगान पर पैर रखने के लिए व्यक्ति को व्यवहार-सम्यग्दर्शन का अवलम्बन लेना ही पड़ता है। जैसे नट एक रस्मी पर स्वच्छन्दतापूर्वक चलने के लिए पहने-गहने बाग का सहारा लेता है, किन्तु जब उसमें अश्रय हो जाता है, तब बाग का सहारा छोड़ देता है, इसी प्रकार घोर भुमधु को निश्चय की सहाय के लिए पहुँचे व्यवहार का अवलम्बन लेना पड़ता है। जब निश्चय में निरालम्बनपूर्वक रहने में समर्थ हो जाता है तब व्यवहार स्वयमेव छूट जाता है। व्यवहार के बिना निश्चय की सिद्धि सम्भव ही नहीं है। फिर भी व्यवहार-सम्यग्दर्शन का लक्ष्य निश्चय-सम्यग्दर्शन होना चाहिए। जैसे किसी ऊपर की मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना आवश्यक होता है, मंजिल तक पहुँचने पर सीढ़ियाँ अपने आप पीछे छूट जाती हैं वैसे ही व्यवहार-सम्यक्त्व गीर्वा है और निश्चय-सम्यक्त्व मंजिल है।

नदी के उस पार जाने के लिए जैसे नाव का सहारा आवश्यक है, मात्री नाव का आश्रय तब तक लेता है जब तक किनारा नहीं आ जाता। इसी प्रकार व्यवहार-सम्यक्त्व नाव है और निश्चय-सम्यक्त्व किनारा। किनारा आने पर नाव गहज रूप में छूट जाती है। यही स्थिति व्यवहार-सम्यक्त्व से निश्चय-सम्यक्त्व में आने की है।

मिथ्यात्वमोहनीयक्षयोपशमादिसमुत्पत्ते विमुक्तजीवपरिणामे सम्म्यक्त्वम् ।

"मिथ्यात्वमोहनीयकर्म के क्षयोपशमादि में उत्पन्न जीव के विमुक्त परिणामों को (निश्चय) सम्म्यक्त्व कहते हैं ।"

शुद्ध आत्मा की निर्विकल्प परिणति ही निश्चय-सम्म्यग्दर्शन है ।

यथायं निश्चय-सम्म्यग्दर्शन जिसके होता है, वह शुद्ध आत्मा की शक्ति को प्राप्त कर लेता है, उसको आत्मा के निर्दोष एवं स्वाभाविक गुण का म्याद अनुभव मिल जाता है । उसे आत्मिक आनन्द अमृततुल्य और विषय-मुख विषयत्व प्रतीत होता है ।

ऐसा सम्म्यग्दर्शन निर्विकल्प है, मत्त स्वस्वरूप है, और आत्मप्रदेशों में परिणमन करने वाला है । सूर्य की किरणों में जिस प्रकार अंधेरे का नाश हो जाता है, मय दिशाएँ निर्मल मगने लगती हैं, उसी प्रकार निरव-सम्म्यग्दर्शन की उपलब्धि होते ही आत्मा प्रकाश से भर जाता है । निरव-सम्म्यग्दृष्टि पर-पदार्थावलम्बी नहीं, किन्तु स्व-भावावलम्बी होता है, त्रि-धर्मी और दूधधर्मी होता है । उसका व्यवहार निर्दोष होता है । कोई भी देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच आदि उसे सम्म्यग्दर्शन में विचलित नहीं कर सकता । जैसे अहंभक्त और कामदेव श्रमणोपामक अपने सम्म्यक्त्व पर दृढ़ रहे, सम्म्यक्त्व की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, देशों को भी उनके समक्ष हार माननी पड़ी ।

व्यवहार-सम्म्यक्त्व के बिना निश्चय-सम्म्यक्त्व सम्भव नहीं

किन्तु एक बात निश्चित है कि आत्मस्वरूप का विनिष्ट प्रसार में दृढ़ निश्चय तब तक नहीं हो सकता, जब तक आत्मा और ब्रह्मों के सम्म्यक् से जिन तरंगों की सृष्टि हुई है, उनके प्रति तथा उनके उपदेष्टा देव, तारक और गुरुओं के प्रति दृढ़ श्रद्धा न हो, क्योंकि परम्परा में वे सभी आत्म श्रद्धा के कारण हैं । इन पर श्रद्धा हुए बिना, इनके द्वारा बनाए हुए तत्वों पर श्रद्धा नहीं हो सकता । और इनके बनाये हुए तत्वों पर श्रद्धा-निश्चय हुए बिना आत्मा की ओर उन्मुखता, उमरी पहिचान, और विनिर्दिष्ट सम्भव ही नहीं है । शर्माजी, पंचाग्नित्रय में व्यवहार-सम्म्यक्त्व को आत्म तत्त्व के विनिश्चय का बीज बताते हुए बताते हैं—

"तेना विभ्यात्त्वमोहनीयक्षयोपशमादिसमुत्पत्ते विमुक्तजीवपरिणामे सम्म्यक्त्वम् ।"

“उन भावों (नौ पदार्थों) का, मिथ्यादर्शन के उदय से प्राप्त होने वाला जो अश्रद्धान, उसके अभाव-स्वभाव वाला जो भावान्तर यानी (नौ पदार्थों पर) श्रद्धान है, वह (व्यवहार) सम्यग्दर्शन है, जो कि शुद्धचैतन्य-रूप आत्मतत्त्व के विनिश्चय (निश्चय-सम्यग्दर्शन) का बीज है ।”

सम्यग्दर्शन के दोनों रूपों का संतुलन आवश्यक

इसीलिए यह निश्चित है कि निश्चय-सम्यग्दर्शन साध्य (लक्ष्य) है, और व्यवहार-सम्यग्दर्शन उस निश्चय-सम्यग्दर्शन को प्राप्त करने के लिए साधन है। अतः जो व्यवहार से विमुख होकर निश्चय को प्राप्त करना चाहता है वह विवेकमूढ़ बीज, श्वेत, पानी आदि के बिना ही अन्न उत्पन्न करना चाहता है। जैसे केवल निश्चय ठीक नहीं है, वैसे केवल व्यवहार भी अच्छा नहीं, दोनों का समन्वय और संतुलन अभीष्ट है।

यद्यपि व्यवहारनाम को अभूतायं कहा गया है, तथापि इसे सर्वथा निषिद्ध नहीं माना गया। धर्म के पहले सोपान पर पैर रखने के लिए व्यक्ति को व्यवहार-सम्यग्दर्शन का अवलम्बन लेना ही पड़ता है। जैसे नट एक रस्सी पर स्वच्छन्दतापूर्वक चलने के लिए पहले-पहल बाँस का सहारा लेता है, किन्तु जब उसमें अभ्यस्त हो जाता है, तब बाँस का सहारा छोड़ देता है, इसी प्रकार धीरे धीरे निश्चय की सिद्धि के लिए पहले व्यवहार का अवलम्बन लेना पड़ता है। जब निश्चय में निरालम्बनपूर्वक रहने में समर्थ हो जाता है तब व्यवहार स्वयमेव छूट जाता है। व्यवहार के बिना निश्चय की सिद्धि सम्भव ही नहीं है। फिर भी व्यवहार-सम्यग्दर्शन का लक्ष्य निश्चय-सम्यग्दर्शन होना चाहिए। जैसे किसी ऊपर की मंजिल तक आने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना आवश्यक होता है, मंजिल तक पहुँचने पर सीढ़ियाँ अपने आप पीछे छूट जाती हैं वैसे ही व्यवहार-सम्यक्त्व सीढ़ी है और निश्चय-सम्यक्त्व मंजिल है।

नदी के उस पार जाने के लिए जैसे नाव का सहारा आवश्यक है, यात्री नाव का आश्रय तब तक लेता है जब तक किनारा नहीं आ जाता। इसी प्रकार व्यवहार-सम्यक्त्व नाव है और निश्चय-सम्यक्त्व किनारा। किनारा आने पर नाव सहज रूप में छूट जाती है। यही स्थिति व्यवहार-सम्यक्त्व से निश्चय-सम्यक्त्व में आने की है।

मिथ्यात्वमोहनीयशोपशमादिसमुन्वे विगुहजीवपरिणामे सम्यग्वत् ।

“मिथ्यात्वमोहनीयकर्म के शोपशमादि में उदात्त जीव के विगुह परिणामों को (निश्चय) सम्यक्त्व कहते हैं ।”

गुह आत्मा की निर्विकल्प परिणति ही निश्चय-सम्यग्दर्शन है ।

यथायं निश्चय-सम्यग्दर्शन जिसके होता है, वह गुह आत्मा की शक्ति को प्राप्त कर नेता है, उसको आत्मा के निर्दोष एवं स्वाभाविक मुख का स्वाद अनुभव मिल जाता है । उसे आत्मिक आनन्द अमृतानुस्य और विषय-मुख्य विषय प्रणीत होता है ।

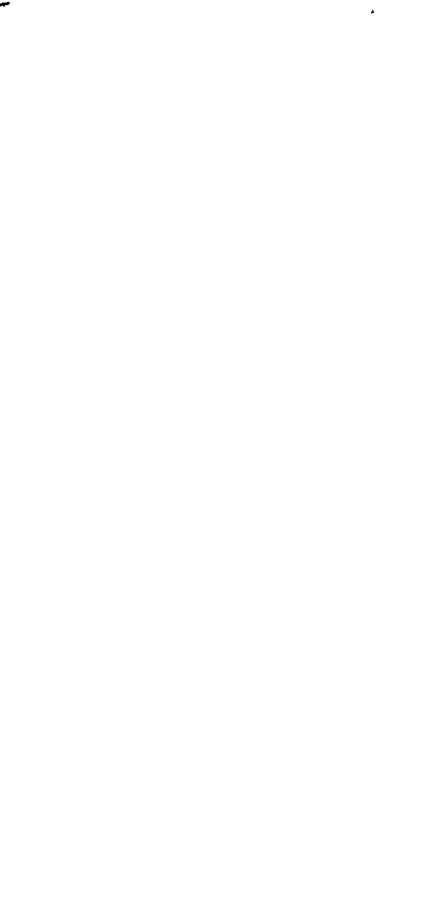
ऐसा सम्यग्दर्शन निर्विकल्प है, मत्त स्वस्व है, और आत्मप्रदेशों में परिणमन करने वाला है । सूर्य की किरणों में जिस प्रकार अँधेरे का नाश हो जाता है, मय दिशाएँ निर्मल लगने लगती हैं, उसी प्रकार निश्चय-सम्यग्दर्शन की उपलब्धि होते ही आत्मा प्रकाश में भर जाता है । निश्चय-सम्यग्दृष्टि पर-पदार्थावलम्बी नहीं, किन्तु स्व-भावावलम्बी होता है, मिथ्या धर्मों और दृढधर्मों होता है । उसका व्यवहार निर्दोष होता है । कोई भी देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच आदि उसे सम्यग्दर्शन में विचलित नहीं कर सकता । जैसे अहंप्रक और कामदेव भ्रमणोत्तमर अपने सम्यक्त्व पर दृढ़ रहे, सम्यक्त्व की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, देवों को भी उनके ममता हार माननी पड़ी ।

व्यवहार-सम्यक्त्व के बिना निश्चय-सम्यक्त्व सम्भव नहीं

किन्तु एक बात निश्चय है कि आत्मस्वरूप का विशिष्ट प्रकार के दृढ़ निश्चय तब तक नहीं हो सकता, जब तक आत्मा और कर्मों के सम्बन्ध में जिन तथ्यों की गृहिणी हुई है, उनके प्रति तथा उनके उपदेशों देव, तान और गरुडों के प्रति दृढ़ ध्यान न हो, क्योंकि परम्परा में ये सभी प्रत्यक्ष ध्यान के कारण हैं । इन पर ध्यान हुए बिना, इनके द्वारा बनाए हुए तथ्यों पर ध्यान नहीं हो सकता । और इनके बनावे हुए तथ्यों पर ध्यान-निश्चय हुए बिना आत्मा की ओर उन्मुखता, उमरी पहिचान, और विनिर्वाण सम्भव हो नहीं है । इसीलिए पंचाग्निवाय में व्यवहार-सम्यक्त्व को मय के विनिर्वाण का बोध बनाने हुए कहा है—

“नेता मिथ्यात्वमोहनीयशोपशमादिसमुन्वे विगुहजीवपरिणामे सम्यग्वत् ।
गुह आत्मा की निर्विकल्प परिणति ही निश्चय-सम्यग्दर्शन है ।”

आचार्य पूज्यपाद ने बीतराग सम्यग्दर्शन का लक्षण बताया है—

“आत्मविशुद्धिमात्रमितरत्”

“बीतराग सम्यग्दर्शन का लक्षण है—आत्मविशुद्धि मात्र।”

राजवार्तिक में इसका स्पष्टीकरण करने हुए कहा है—

“सत्त्वानां कर्मप्रभूतानां आत्यन्तिकेऽपगमे सत्त्वात्मविशुद्धिमात्रमितरत्
बीतरागसम्यग्दर्शितिरुच्यते”^१

“दर्शनमोहनोद्य को मानो प्रकृतियों का आत्यन्तिक (सर्वथा) क्षय हो जाने पर जो आत्मविशुद्धि मात्र प्रकट होती है, वह बीतराग-सम्यक्त्व कहलाता है।”

भराग और बीतराग सम्यग्दर्शन में अन्तर

प्रश्न हो सकता है—सम्यग्दर्शन के होने पर देव, गुरु और घर्म (या शास्त्र) में शुभोपयोगरूप प्रवृत्ति होनी है, अतः सम्यग्दर्शन को शुभराग का कारण क्यों नहीं माना जाए ?

इसका उत्तर यह है कि ऐसा कখন युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि सम्यग्दर्शन होने में पहले भी उस जीव में राग पाया जाता था, सम्यग्दर्शन के प्रकट होने में एक तो उसमें राग की कमी हुई, दूसरे उसका आलम्बन बदल गया। पहले जहाँ वह स्त्री-पुत्रादि के मोह में पड़ा रहता था, वहाँ अब वह आत्म-विकास एवं आत्महित के कारणों के प्रति राग (प्रशस्त राग) करने लगा। जैसा कि भगवती आराधना में दोनों सम्यग्दर्शनों का अन्तर बताने हुए कहा है—

तत्र प्रशस्तरागसहितानां श्रद्धान्तरागसम्यग्दर्शनम् ।

रागद्वयरहितानां क्षीणमोहावरणानां बीतरागसम्यग्दर्शनम् ॥^२

“प्रशस्त रागसहित जीवों का श्रद्धान्तराग-सम्यग्दर्शन है, जबकि प्रशस्त-अप्रशस्त दोनों प्रकार के रागों का जिनमें सर्वथा अभाव है, और जिनके मोहावरण क्षीण हो चुके हैं, उनके सम्यग्दर्शन को बीतराग सम्यग्दर्शन कहते हैं।”

१. सर्वविनिद्धि १।२।१०।२

२. राजवार्तिक १।२।३१।२२।११.

३. भगवती आराधना, वि० १५

भेदों में मरगता और वीतरागता का कारण होने की दृष्टि में भेद करना होगा। इन तीनों में ध्यायोगजनिक सम्यक्त्व तो सातवें गुणस्थान तक ही रहता है और उसमें सम्यक्त्वप्रकृति का उदय भी रहता है, किन्तु केवल दो सम्यक्त्व दसवें गुणस्थान तक मरग अवस्था में भी पाये जाते हैं, और उसमें केवल वीतराग-अवस्था में भी पाये जाते हैं। अतः प्रश्न होता है कि इन दोनों सम्यग्दर्शनों को मरगता का कारण माना जाए या वीतरागता का या दोनों का ?

दोनों को मरगता का कारण तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि ध्यायिक सम्यग्दर्शन को मरगता का कारण माना जाएगा तो वीतरागी क्षीणकपाय धारहवें गुणस्थान वालों तथा मर्यादितकेवलियों, अयोगिकेवलियों और यहाँ तक कि भिदों को भी मरग मानना पड़ेगा। क्योंकि उनके भी ध्यायिक सम्यक्त्व होता है। अब रहा द्वितीयोपनिषत्सम्यक्त्व, इसमें दर्शनमोहनीय का उपशम रहता है, इसलिए ध्यायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा इसकी स्थिति कमजोर होने से इसे राग का कारण माना जाएगा तो ११वें गुणस्थान को वीतराग छद्मस्थान मानकर मरग छद्मस्थान मानना पड़ेगा। कदाचित् यह कहें कि ११वें गुणस्थान में चारित्रमोहनीय की सहायता न मिलने से उपशमसम्यक्त्व राग का कारण नहीं है, तब चारित्रमोहनीय को ही राग का कारण क्यों नहीं मान लेते ? सम्प्रदर्शन को, जिसे प्रति समय अगम्यातगुणी निर्जरा का कारण बनता है, राग का कारण कैसे माना जा सकता है। अतः ध्यायिक और औपनिषत्सम्यक्त्व को भी मरगता का कारण नहीं माना जा सकता।

निष्कर्ष यह कि सम्यग्दर्शन राग का कारण है ही नहीं।

मरग और वीतराग सम्यग्दर्शन के लक्षण

आचार्य अमृतगानि ने मरग-सम्यग्दर्शन और वीतराग-सम्यग्दर्शन का लक्षण इस प्रकार किया है—

सवेग-प्रसन्नचित्तव्यवहारस्य व्यक्तमक्षणम् ।

मरग पटुचित्तव्यवहारस्य लक्षणं वक्ष्ये ॥^१

"प्रसन्न, संवेग, आसन्नचित्त और व्यवहार, इन प्रकट लक्षणों का सम्यग्दर्शन मरग और इसके विपरीत उपेक्षा अर्थात् वीतरागता मरग माना वीतराग-सम्यग्दर्शन समझना चाहिए।"

आचार्य पूज्यपाद ने बीतराग सम्यग्दर्शन का लक्षण बताया है—

“आत्मविशुद्धिमात्रमितरत्”

“बीतराग सम्यग्दर्शन का लक्षण है—आत्मविशुद्धि मात्र ।”

राजवास्तिक में इसका स्पष्टीकरण करने हुए कहा है—

“सत्त्वानां चमप्रवृत्तीनां अत्यन्तिकेऽपगमे सत्त्वात्मविशुद्धिमात्रमितरत्
बीतरागसम्यग्दर्शमित्युच्यते”^१

“दर्शनमोहनीय की सातो प्रकृतियों का आत्यन्तिक (सर्वथा) क्षय हो जाने पर जो आत्मविशुद्धि मात्र प्रकट होती है, वह बीतराग-सम्यक्त्व कहलाता है ।”

मराग और बीतराग सम्यग्दर्शन में अन्तर

प्रश्न हो सकता है—सम्यग्दर्शन के होने पर देव, गुरु और धर्म (या शास्त्र) में शुभोपयोगरूप प्रवृत्ति होनी है, अतः सम्यग्दर्शन को शुभराग का कारण क्यों नहीं माना जाए ?

इसका उत्तर यह है कि ऐसा कथन युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि सम्यग्दर्शन होने से पहले भी उस जीव में राग पाया जाता था, सम्यग्दर्शन के प्रकट होने से एक तो उसमें राग की कमी हुई, दूसरे उसका आलम्बन बदल गया । पहले जहाँ वह स्त्री-पुत्रादि के मोह में पड़ा रहता था, वहाँ अब वह आत्म-विकास एवं आत्महित के कारणों के प्रति राग (प्रशस्त राग) करने लगा । जैसा कि भगवती आराधना में दोनों सम्यग्दर्शनों का अन्तर बताया हुआ है—

तत्र प्रशस्तरागसहितानां श्रद्धान् मरागसम्यग्दर्शनम् ।

रागद्वयरहितानां क्षीणमोहावरणानां बीतरागसम्यग्दर्शनम् ॥^२

“प्रशस्त रागसहित जीवों का श्रद्धान् मराग-सम्यग्दर्शन है, जबकि प्रशस्त-अप्रशस्त दोनों प्रकार के रागों का जिनमें सर्वथा अभाव है, और जिनके मोहावरण क्षीण हो चुके हैं, उनके सम्यग्दर्शन को बीतराग सम्यग्दर्शन कहते हैं ।”

१. मर्वावमिद्धि १।२।१०।२

२. राजवास्तिक १।२.२१।२२।११

३. भगवती आराधना, वि० १५

दशमे परिचिन्ता मरणाधीन जीवमान मनुष्यदण्डमेव प्रसारयति
मरणाधीन जीवमानमनुष्यमेव प्रसारयति -

[illegible]

‘अर्थात्—मरणाद मध्यमदृष्टि होकर केवल अगुम कर्म के वर्णन को लिखा है (शुभ कर्म के वर्णन को नहीं), जहाँ विराट्-वाक्त्रि के प्रतिनाशक गीतमय मध्यमदृष्टि होकर वह शुभ और अगुम सभी प्रकार के कर्मों के वर्णन को छोड़ देता है।’

इन दोनों सम्पर्शों में अन्य प्रकार से अन्य स्थानों और प्रमाणानुसार में सहाय-सम्पर्शों के सहाय और उनके १० प्रकार बताये हुए प्रतिपादित किया गया है, जो इस प्रकार है—“अग्रे जोय के मांहीय वरम उपायान्त या शीघ्र मही हुआ है, उगरी तत्प्रायं थडा हो सहाय सम्पर्शों सहो है । इसके निर्गमंनि से गेहूँ धर्मंनि तक इस भेद है।”

अमितगति श्रावकाचार में इन दोनों में अन्तर को प्राट करने का कहा है—

‘विराग शोधितं तत्र विरागमपरद्वयम् ।’^३

“इन दोनों में धीतराग साम्यदर्शन क्षायिक है और श्रेय दो ओपशमि और क्षायोपशमिक साम्यदर्शन सराग है।”

सहाय और दोतराग सङ्घाद्वर्जन के अन्तराग कारण समान

तात्पर्य यह है कि विशिष्ट आत्मस्वरूप श्रद्धान जैसा सरासी जीवों में होता है, वैसा ही योतगगी जीवों में होता है। दोनों के श्रद्धान में कोई अन्तर नहीं है, अन्तर है - अभिव्यक्ति में। सरासी जीवों में सम्पदार्शन की अभिव्यक्ति प्रथम, संवेग, अनुकम्पा और आम्तिव्य भाव से होती है और योतगगी जीवों में आत्मविशुद्धि मात्र से।

ये प्रशमादि एक-एक या सब अपने में स्वमवेदन के द्वारा और दूसरों

१ गमयसार—नाग्यसंस्कृति ६७।१२५।१३ ।

२ (क) स्थानाग मूज, स्या० १०, मू० १०४।

(ग) प्रशापना सूत्र, पद १ ।

(ग) जैन भिद्धान्त बोले मयूर भा. ३ पृष्ठ ३६६।

में शरीर और ध्वन के व्यवहाररूप विनोय निग के द्वारा अनुमित होकर सराग-सम्यग्दर्शन को सूचित करने है। सम्यग्दर्शन के अभाव में गिह्या-दृष्टियों में ये नहीं पाये जाते।

व्यवहार एवं निश्चय के साथ इन दोनों की एकार्थता

द्रव्यमग्नह की टीका में इन दोनों सम्यग्दर्शनों की व्यवहार एवं निश्चय के साथ एकार्थता बताने हुए कहा है—

शुद्धजीवादि तत्त्वार्थ-श्रद्धानुसंगं सरागसम्यग्दर्शनान्न व्यवहारसम्यग्दर्शनं विनोयम् । ..... बीतरागचारित्राविनाशून बीतरागसम्यग्दर्शनान्न निश्चयसम्यग्दर्शनं च ज्ञानम्यम् ।^१

“शुद्ध जीव आदि तत्त्वार्थों के श्रद्धानुसंग सराग-सम्यग्दर्शन को व्यवहार-सम्यग्दर्शन जानना चाहिए और बीतरागचारित्र के बिना न होने वाले बीतराग-सम्यग्दर्शन को निश्चय-सम्यग्दर्शन समझना चाहिए।”

इस सम्यग्दर्शन में कुछ आचार्यों में मतभेद है, उनका कहना है कि बीतराग-सम्यग्दर्शन के साथ बीतरागचारित्र का होना अवश्यम्भावी मानने हैं, तब तो अनेक आपत्तियाँ आएँगी। गृहम्य-अवस्था में सौर्यकर, भरत चक्रवर्ती, राम, पाण्डव, श्रेणिक राजा आदि के ‘निज शुद्धात्मा ही उपादेय है’, इस प्रकार की दृष्टिरूप निश्चय-सम्यग्दर्शन तो था, किन्तु उनके बीतरागचारित्र (यथान्यात-चारित्र) नहीं था, वे उस समय मयमी गाध भी नहीं बने थे, अतः यह पूर्वापर-विरोध आता है। इसलिए बीतराग-चारित्र के साथ निश्चय-सम्यग्दर्शन की व्याप्ति इस प्रकार तो हो सकती है कि जहाँ-जहाँ बीतरागचारित्र है, वहाँ-यहाँ निश्चय-सम्यग्दर्शन है ही, किन्तु जहाँ-जहाँ निश्चय-सम्यग्दर्शन है, वहाँ-वहाँ बीतरागचारित्र ही है, ऐसी व्याप्ति नहीं हो सकती।

वास्तव में सम्यग्दर्शन दर्शनमोहनीय की तीन तथा अनन्तानुबन्धी कपाय की ४, इन सात कर्मप्रकृतियों के उपशम, क्षय या क्षयोपशम से होता है। यह आत्मा के श्रद्धागुण की निर्मल पर्याय है। यह चौथे गुणस्थान में प्रगट होता है, इसलिए चतुर्थ गुणस्थान से ही निश्चय-सम्यग्दर्शन प्रारम्भ हो जाता है, इसमें पूर्वोक्त रूप से आशिक बीतरागत्व प्रकट हो जाने के कारण इसे इस अपेक्षा से बीतराग-सम्यग्दर्शन कहा गया है।

सराग और वीतराग सम्यक्त्व मे स्थिति एकरव

तात्त्विक दृष्टि में सराग और वीतराग सम्यग्दर्शन में कोई अन्तर नहीं है, बल्कि दोनों में कथञ्चित् एकत्व है। सराग और वीतराग दोनों ही सम्यग्दर्शनों के स्वामी दर्शनमोहनीय कर्म के उदय में रहित हैं। अतः दर्शनमोहनीयरहित आत्मा के द्वारा तत्त्व के रूप में निर्णय (तत्त्वार्थ) का श्रद्धान होता है, वह एक-सा हो होता है। 'तरायं सम्यग्दर्शनम्' यह लक्षण सराग और वीतराग दोनों ही सम्यग्दर्शनों में होता है। दोनों में चारित्र्यपर्यायों की न्यूनाधिकता हो सकती है, पर्यायों की नहीं। अतः इस दृष्टि से इन दोनों सम्यग्दर्शनों में एकत्व है।

दोनों में ज्ञानचेतना होती है

कई दार्शनिक कहते हैं कि ज्ञानचेतना केवल वीतराग-निर्विकल्प-सम्यग्दृष्टि के ही होती है, सविकल्पक सराग-सम्यग्दृष्टि के नहीं, यह कथन युक्तिसंगत नहीं है। जैसे अग्नि और उष्णता दोनों एक हैं, वैसे ही ज्ञान और ज्ञान-चेतना दोनों एक ही हैं, ज्ञान को पृथक् नहीं किया जा सकता, वैसे ही आत्मा और ज्ञान दोनों एक ही हैं, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, गुण है, उसे गुणी आत्मा से पृथक् करने का क्या प्रयत्न करेंगे ? इसलिए स्वसंवेदन द्वारा वीतरागत्व प्रत्यक्ष होने के बाद ही निर्विकल्प के सद्भाव के कारण छठे गुणस्थान तक ज्ञानचेतना नहीं बढ़ती, यह भी ठीक नहीं। वहाँ सराग-सम्यग्दृष्टि के चारित्रिक सम्बन्धी दोष है, उसे सम्यग्दर्शन में समा देना युक्तियुक्त नहीं। इसलिए सम्यग्दर्शनों में ज्ञानचेतना होती ही है, इनमें तात्त्विक भेद मानना नहीं।

बोनों सम्बन्धनों के लिए क्या आवश्यक है ?

[illegible]

३. सम्यग्दर्शन के भेद-प्रभेद : विविध अपेक्षाओं से

रुचियों की अपेक्षा से सम्यग्दर्शन के दस भेद

मनुष्य स्वतन्त्रताप्रिय है। जीवन की स्वतन्त्र इच्छा का नाम तन्मयता है। घबला में दृष्टि, श्रद्धा, प्रत्यय (निश्चय) आदि शब्द पर्यायवाची बताये गये हैं। हिन्दी में रुचि को 'दिलचस्पी' या 'पसन्द' कहते हैं। जो चीज जिसे पसन्द होती है, अच्छी लगती है, उसमें व्यक्ति की रुचि या दिलचस्पी होती है। उसी रुचि के अनुगमन कार्य करता है। जीवों की रुचियाँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं।

सम्यग्दर्शन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की मुख्यतः दस प्रकार की रुचियाँ श्वेताम्बर परम्परा के आगमों में वर्णित हैं। दिगम्बर परम्परा भी कुछ नामों में अन्तर के साथ दस प्रकार का सम्यक्त्व बताया गया है। इन मुख्य रुचियों के भेद के आधार पर सम्यग्दर्शन भी दस प्रकार बताया गया है। उत्तराख्ययन सूत्र में निम्न नाम से सम्यग्दर्शन रुचियों का वर्णन है—

निगमगुणमर्हई, आचारई मुक्तरीयदमेव ।

अभिगम विचारमर्हई, विरिया-मनेव-याममर्हई ॥^१

सम्यग्दर्शन के दस प्रकार हैं—(१) निगमगुणवि, (२) उपगुणवि

१ (क) उत्तराख्ययन सूत्र, अ० २८।१६ ।

(ख) प्रवचनमार्गोद्धार, द्वार ६३ ।

(ग) दशमस्कन्ध सूत्र, स्थान १०, उ० ३, सूत्र ७५१ ।

(३) आज्ञारुचि, (४) सूत्ररुचि, (५) बीजरुचि, (६) अभिगमरुचि, (७) विस्ताररुचि, (८) क्रियारुचि, (९) मंक्षेपरुचि और (१०) धर्मरुचि ।

इनका स्वरूप आगम के अनुसार क्रमशः इस प्रकार है—

(१) निसर्गरुचि—निसर्ग यानी स्वाभाविक रूप से तत्त्वाभिलाषारूप रुचि को 'निसर्गरुचि' कहते हैं । आशय यह है कि मिथ्यात्वमोहनीय का क्षय, उपशम या क्षयोपशम होने पर गुरु आदि किसी भी दूसरे के उपदेश के बिना जातिस्मरण, प्रातिभ (स्वप्रतिभाजनित) आदि ज्ञान द्वारा, अपनी बुद्धि या सहसम्मति—अपने ही यदार्थबोध से तत्त्वभूत पदार्थों के रूप में अवगत जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर आदि तत्त्वों की जो रुचि (श्रद्धा) होती है, वह निसर्गरुचि (सम्यग्दर्शन) है ।

अथवा जिन भगवान् द्वारा उपदिष्ट या दृष्ट भावों (तत्त्वभूत पदार्थों) पर, तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव (इन चार निक्षेपों) से विशिष्ट पदार्थों के विषय में—'यह ऐसा ही है, अन्यथा नहीं' इस प्रकार की स्वतः स्फूर्त श्रद्धा को निसर्गरुचि समझना चाहिए ।^१

निष्कर्ष यह है कि व्यक्ति के हृदय में स्वाभाविक रूप से सत्यतत्त्व के प्रति उत्पन्न होने वाली स्वतः सहज श्रद्धा निसर्गरुचि है ।

(२) उपदेशरुचि—वीतराग तीर्थंकरों द्वारा प्ररूपित अथवा छद्मस्य वीतराग-शिष्यों—गुरुओं आदि के उपदेश से जीवादि भावों (तत्त्वों) पर श्रद्धान करना 'उपदेशरुचि' कहलाता है ।

(३) आज्ञारुचि—जिनके राग, द्वेष, मोह और अज्ञान दूर हो गये हैं, उनकी आज्ञा (सर्वज्ञवचनरूप) में रुचि रखना 'आज्ञारुचि' है ।

जिनके राग-द्वेष एवं कषायों की मन्दता हो जाती है, मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है, उन आचार्य आदि की आज्ञा मात्र से हठाग्रह के अभाव में 'जीवादि पदार्थ वैसे ही हैं' इस प्रकार की श्रद्धा या तन्मयता (मापतुपादि की तरह) हो जाती है, उस रुचि को भी 'आज्ञारुचि' कहते हैं ।

(४) सूत्ररुचि—जो अगवाह्य एवं अगप्रविष्ट श्रुत (सूत्र-शास्त्र) का अध्ययन (अवगाहन) करता हुआ, उसी शास्त्र में तन्मयता में सम्यक्त्व प्राप्त

१ (क) उत्तराध्ययन, अ० २८ वा० १७-१८ ।

(ख) अभिधान राजेन्द्र कोष, भाग ७, पृष्ठ ४८४, ५०७ ।

कर लेना है, या जीवादि तत्त्वों पर श्रद्धान कर लेता है, उसे 'मूर्तरश्चि' कहते हैं।

(४) बीजरश्चि—जैसे जल की सतह पर तेल की बूँद फैल जाती है, एक बीज बोने से मकड़ों बीजों की प्राप्ति हो जाती है, वैसे ही धर्मोपनिषद् के बल से जहाँ जीय आदि एक ही पद, पदार्थ या द्रष्टव्य में स्वरूप, अनेक पर, हेतु, पदार्थों या द्रष्टव्यों का प्रतिबोधक होकर उनमें रश्चि, श्रद्धा हो जाती है, अथवा एक पद (तत्त्व) का बोध अनेक पदों (के बोध) में फैल जाता है, वही 'बीजरश्चि' सम्प्रदायान् समझना चाहिए।

(५) अभिगम (अधिगम) रश्चि—अधिगम का अर्थ है—विभिन्न परिज्ञान, उसके निमित्त में रश्चि या श्रद्धा हुमा 'अधिगमरश्चि' है।

अथवा जिसमें अभिगम—आचारार्थ आदि श्रुतज्ञान अर्थात् अर्थज्ञ हो जाता है, उस रश्चि को 'अभिगमरश्चि' कहते हैं। अथवा ग्यारह अंग, दृष्टिवाद तथा दूसरे प्रकीर्णक आदि श्रुतज्ञान मिद्वान्त अर्थमहिष पदार्थ रश्चि—श्रद्धा करना या तन्मय हो जाना 'अभिगमरश्चि' है।

(७) विस्ताररश्चि—द्रव्यों के सभी भावों को समस्त प्रमाणों और नया से विस्तारपूर्वक जानकर उन पर श्रद्धा (रश्चि) करना 'विस्तार रश्चि' है।

(८) क्रियारश्चि—दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप, विनय, सत्य, वंच सर्वमिति, तीन गुण आदि के आचारों (अनुष्ठानों या क्रियाओं) में भाव में रश्चि होता—मान हो जाना 'क्रियारश्चि' है।

(९) संशेपरश्चि—जो निरपेक्ष प्रवचन में अनुज्ञान है, साथ ही निम्न प्रवचनों (अन्य मत-मतान्तरों या शास्त्रों—मिद्वान्तों) में भी अनभिज्ञ है किन्तु बुद्धि का आपह न होने के कारण अन्यबोध में ही जो तत्त्व-श्रद्धा (जीवादि पदार्थों) पर श्रद्धा रखता है, वह 'संशेपरश्चि' है। प्रत्यक्ष अधिक पदार्थ-विज्ञान होने पर भी संशित बोध में ही जो समझकर श्रद्धा रखता है, वह 'संशेपरश्चि' है।

१. (क) उपनिषद्भाष्य भाष्य ७८।१६-१७।

(ख) उपनिषद् भाष्य १०, भाष्य ३२१।

(ग) उपनिषद्भाष्य, भाष्य ६३।

(१०) धर्मरुचि—धीतरागवर्धिन अस्तिकाय धर्म (धर्मास्तिकाय आदि अस्तिकायों के गुण-स्वभावादि धर्म) में तथा धृतधर्म और नारित्रधर्म में जो थढ़ा रचना है, उन्हें यथायं मानना है, उसे 'धर्मरुचि' बाना ममप्रना चाहिए ।

ये दसों प्रकार की रुचियाँ सम्यक्त्व की उत्पत्ति में निमित्त हैं । इसलिए इन दस रुचियों द्वारा सम्यग्दर्शन का वर्गीकरण कर दिया गया है तथा प्रत्येक रुचि सम्यक्त्व का कारण होने से उसे सम्यक्त्व कह दिया गया है ।^१

इसरुचिरूप सम्यग्दर्शन सराग-सम्यग्दर्शन है

स्यानागमूत्र में इन दस रुचिरूप सम्यग्दर्शन को सराग-सम्यग्दर्शन कहा गया है, क्योंकि रुचि एक प्रकार की इच्छा है, और इच्छा बिना राग के नहीं हो सकती । धीतराग पुरुषों में रुचि या इच्छा नहीं होती, इसलिए उनके सम्यग्दर्शन (धीतराग-सम्यग्दर्शन) को रुचिरूप नहीं बताया गया है । परन्तु जिन जीवों का मोहनीयकर्म उपशान्त या शीण नहीं हुआ है, उनकी तत्त्वायंश्रद्धा रुचिरूप होती है । अतः सराग-सम्यग्दर्शन में ही इन दस रुचिरूप सम्यग्दर्शनों को परिगणित किया है । वहाँ का पाठ इस बान का साक्षी है—

इतरुचिहे सरागसम्यग्दर्शनो पश्यत्ते, नं जहा—

निसगुणसई आणसई, सुसबोपसइमेव ।

अभिगम—विस्तारसई, क्रिया सवेव धम्मसई ॥

“जिसका मोहनीय कर्म उपशान्त या शीण नहीं हुआ है, उसे सराग का सम्यग्दर्शन—तत्त्वायंश्रद्धा, दस प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार है—निसगंरुचि, उपदेशरुचि, आज्ञारुचि, सूत्ररुचि, धीजरुचि, अभिगमरुचि, विस्ताररुचि, क्रियारुचि, संक्षेपरुचि और धर्मरुचि सम्यग्दर्शन ।^२

दिगम्बर परम्परानुसार इसविध सम्यग्दर्शन

दिगम्बर परम्परा में इन दस भेदों के कुछ नामों में तो साम्य है, परन्तु वहाँ इन दस सम्यग्दर्शनों को रुचिरूप नहीं माना गया है तथा इनकी व्याख्या में भी कुछ अन्तर है ।

देखिये 'मुद्रुष्टितरंगिणी' में इन दस सम्यग्दर्शनों के त्रयश. नाम—

१. उत्तराध्ययन सूत्र २८।२६-२७

२. स्यानागमूत्र, स्थान १०, उ० ३, सूत्र ७५१ ।

आज्ञा भग्न उक्तानो. गुण बोध-गनेत्र विष्णो ।
अम्बापदाह महागात्रं तममं त्रिगुणानिर्गुणं उक्तम् ॥^१

अर्थात्—त्रिगुणादि मध्यपरम दम प्रमाण वा है— (१) आज्ञा-मध्यपरम, (२) मार्ग-मध्यपरम, (३) उद्देश-मध्यपरम, (४) गूढ-मध्यपरम, (५) धीज-मध्यपरम, (६) मंशेष-मध्यपरम, (७) विमल-मध्यपरम, (८) अर्ध-मध्यपरम, (९) अवगाह-सम्यक्-परम और (१०) महागात्र या परमावगाह-मध्यपरम ।

तस्याधं राजवात्तिक में दम दम मध्यदर्शनों को दृष्टिमान माना गया है ।

अब कमल दनके लक्षण^१ सीजिए—

(१) आज्ञा-सम्यक्त्व—दर्शनमोह के उपशान्त होने से ग्रन्थ-ध्वन या उपदेश-ध्वन के बिना अहंन्त भगवान् सर्वज्ञ धीतराग की आज्ञा मात्र को मानकर उसमें ही जो तत्त्वश्रद्धान उत्पन्न होना है, उसे आज्ञा-सम्यक्त्व आज्ञाधि अथवा आज्ञाद्भव सम्यक्त्व कहते हैं ।

कई अल्पयोध-प्राप्त सरल परिणामी जीव इस प्रकार की श्रद्धा करते हैं कि हम अल्पज्ञानी हैं, विशेष तत्त्वज्ञान का विश्लेषण करने की शक्ति नहीं है, परन्तु धीतराग सर्वज्ञदेव ने पदार्थों का जैसा स्वरूप प्रतिपादित किया है, वह वैसा ही है अन्वया नहीं । वही हमारे लिए प्रमाण है । इस प्रकार दृढ़श्रद्धापूर्वक धीतराग-प्रतिपादित पदार्थों पर शंकादि दोषरहित यथार्थ श्रद्धान करना आज्ञा-सम्यक्त्व है ।

१. (क) मुद्रुष्टितरगिणी, भा० ५ ।

(ख) अनगार धर्माभूत, अ० २।६२ ।

(ग) उपागवाध्ययन, कल्प० २१।२३६ ।

(घ) आत्मानुगमन, १२-१४ ।

(ङ) राजवात्तिक, ३।३६।२।२०।१।३ ।

२. (क) उपागवाध्ययन, कल्प० २१ श्लोक, २३६ ।

(ख) अनगार धर्माभूत अ० २।६२ ।

(ग) राजवात्तिक ३।३६।२।२०।१।३ ।

(घ) आत्मानुगमन, १२-१४ ।

(ङ) गुणभूषण धाववाचार, भा० १, पृष्ठ १४६ ।

(च) मुद्रुष्टितरगिणी, भा० ५, पृ० १८ ।

आज्ञा-सम्यक्त्व का धारक भव्य जीव जिनोपदिष्ट आगम या उसको आज्ञा को प्रमाण मानकर अपने विचार आगमानुसृत ही रखता है। जिनागम के अर्थ में कहीं शंका उत्पन्न होने पर वह तर्क करता है, परन्तु करता है—आगम के अनुकूल ही। उसे इस बात का दृढ़ निश्चय होता है कि मारे पदार्थ इन्द्रिय-प्रत्यक्ष नहीं होते, अतः अतोन्द्रिय पदार्थों के विषय में जिनेन्द्रदेव ने जो कुछ कहा है, वह सर्वथा सत्य है। प्रबल मुक्ति और और बौद्धिक चमत्कार में या भय, प्रसोभन या विस्मय में जिनागमविगृह्य अर्थ को सत्य नहीं मानता, न ही अन्यथा श्रद्धान करता है।

(२) मार्ग-सम्यक्त्व—दर्शनमोह के उपशम होने से शास्त्राध्ययन या ग्रन्थ-श्रवण के बिना रत्नत्रयरूप कल्याणकारी मोक्षमार्ग पर दांच या श्रद्धान होने को मार्ग-सम्यग्दर्शन या मार्गोद्भव सम्यक्त्व कहते हैं।

सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य, ये तीनों मिलकर मोक्ष-मार्ग है, रत्नत्रय के बिना मोक्ष-मार्ग सम्भव नहीं है, ऐसा मोक्षमार्ग-कथन सुनकर दृढ़ श्रद्धा होती है, उसे मार्ग-सम्यग्दर्शन कहते हैं। सर्वज्ञ वीतराग द्वारा आधरित रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग को ही सत्यमार्ग समझकर, इससे भिन्न कोई भी मार्ग सत्य नहीं है, ऐसी दृढ़श्रद्धापूर्वक रत्नत्रय मार्ग में विश्वास करना भी मार्ग सम्यग्दर्शन है।

(३) उपदेश-सम्यक्त्व—तीर्थंकर, चक्रवर्ती, धत्तदेव, वामुदेव आदि शलाका पुरुषों के चरित (वृत्तान्त) के उपदेश को सुनने में जो तत्त्व-श्रद्धान होता है, उसे उपदेश-सम्यक्त्व कहते हैं। पुण्यपुरुषों के चरित्र सुनने से आत्मा के परिणाम विशुद्ध होते हैं, तीर्थंकरों के पञ्च-कल्याणों की महिमा, चक्रवर्ती के वैभव आदि को सुनकर जो सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है, उसे उपदेशोद्भव सम्यग्दृष्टि कहने हैं।

(४) सूत्र-सम्यग्दर्शन—मुनियों के आचार का, दीक्षा आदि का निरूपण करने वाले आचाराम आदि शास्त्रों के श्रवण करने जो तत्त्वार्थ श्रद्धान होता है, उसे सूत्र-सम्यक्त्व कहते हैं। इसी प्रकार गृहस्थ श्रावकों के आचार का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों को सुनकर जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है, उसे भी सूत्र-सम्यक्त्व कहते हैं।

आचारशास्त्र में कथित मुनियों एवं श्रावकों के आचार, विचार, चर्चा, मुनियों का धार परीपह्विजय, निःस्पृह चारित्र्य आदि तथा अहिंसा, सत्य आदि धर्मों का वर्णन सुनने से व्यक्ति के हृदय में

श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह सम्यक्त्व ग्रहण करता है, उसे भी मूल-सम्यक्त्व कहते हैं। मुनियों की गमना, निःस्पृहता, क्षमा, परोपहृति, परिश्रम आदि देखकर जो अनेक व्यक्ति सम्यग्दर्शनी होते हैं, वे मूल-सम्यक्त्वों कहलाते हैं।

(५) बीज-सम्यक्त्व—जीवादि पदार्थों का तथा गणितानुयोग का विषय-ज्ञान बहुत दुर्लभ है, किन्हीं बीजपदों के द्वारा सूक्ष्म तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त करने वाले भव्य जीव जो जो दर्शनमोहनीय के असाधारण उपलब्ध तत्त्वार्थ-श्रद्धान् होता है, उन बीज-सम्यक्त्व कहते हैं।

अथवा कर्मण वर्गणा और आत्मा के परिणामों की स्थिति आदि के बीजगणित से पदार्थों का निश्चय करके श्रद्धान् करना बीज-सम्यक्त्व है।

अथवा कर्म और आत्मा के स्वरूप को पृथक्-पृथक् सुनकर कर्म में आत्मा भिन्न है, इस प्रकार बीजपदों के ग्रहणपूर्वक सूक्ष्म तत्त्वार्थ-श्रद्धान् को बीज-सम्यक्त्व कहते हैं।

जो भव्यजीव देव, गुरु, धर्म, शास्त्र और तत्त्वों के स्वरूप पर दृढ़ श्रद्धा करता है, वह समस्त आगमों का रहस्य जान लेता है, इस प्रकार का फल सुनकर जो सम्यग्दर्शन धारण करता है, वह भी बीज-सम्यक्त्व-धारो है।

(६) संक्षेप-सम्यक्त्व—जो भव्य जीव देव (आत्म), आगम (भुत), धर्म और पदार्थ आदि का स्वरूप संक्षेप में जानकर, या संक्षेप कथन में ही तत्त्वार्थ-श्रद्धान् कर लेता है, उसके उस सम्यग्दर्शन को संक्षेप-सम्यग्दर्शन कहते हैं।

अथवा शास्त्र के पद, वाचा, श्लोक, काव्य, छन्द आदि का मर्म में गाम्भीर्य अर्थ जानकर स्वपर-भेदविज्ञान प्राप्त करके दृढ़ श्रद्धान् करना भी संक्षेप-सम्यक्त्व है। इस मर्मोपायोद्भव सम्यग्दर्शन भी कहा गया है।

(७) विस्तार-सम्यक्त्व—बारह अंगशास्त्रों, चौदह पूर्वों तथा अंगदात्रिंशत् शास्त्रों को विस्तार से सुनकर तत्त्वार्थों का निश्चय करके श्रद्धान् करना विस्तार-सम्यक्त्व है।

अथवा द्वादशांग वाणी को प्रमाण, नय, निशेधादिपूर्वक विमृष्ट रूप में सुनने में जो तत्त्वार्थ-श्रद्धान् होता है, उसे भी विस्तार-सम्यक्त्व कहते हैं।

(८) अर्थ-सम्यक्त्व—अथवा आगमों के पङ्क्तियों बिना भी उनके अर्थ

पादित किसी पदार्थ^१ के निमित्त से जो अर्थश्रद्धान होता है, वह अर्थ-सम्यग्दर्शन कहलाता है ।

अथवा निर्ग्रन्थ प्रवचन के वचनों की सहायता के बिना किसी अन्य प्रकार से अर्थबोध होकर जो श्रद्धान होता है, उसे अर्थ-सम्यक्त्व कहते हैं ।

अथवा गुरु एवं शास्त्र का उपदेश सुने बिना ही अकस्मात् किसी उत्कापान आदि किसी अर्थ (घटना) को देखकर या किसी अर्थ के द्वारा संसार की क्षणभंगुर दशा से उदासीन होकर दृढ़ श्रद्धान करना अर्थ-सम्यक्त्व है ।

अथवा विस्तार के बिना केवल किसी अर्थग्रहण से जिसे सम्यक्त्व प्राप्त हुआ है, उसका वह सम्यक्त्व अर्थरुचि-सम्यक्त्व है ।

अर्थ-सम्यक्त्व स्वतः ही पदार्थों के निश्चयरूप श्रद्धान से होता है, इसलिए यह स्वप्रत्यय होता है ।

(६) अवगाढ-सम्यक्त्व—अंगवाह्य, प्रकीर्णकरूप आगमों को पूर्णतः जानने या सुनने से श्रद्धान में जो अवगाढपन (दृढता) आता है, उसे अवगाढ-सम्यक्त्व कहते हैं ।

अथवा अंगों के साथ अंगवाह्य श्रुत का अवगाहन करने पर जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है, उसे अवगाढ-सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

अथवा आचाराग आदि द्वादशांगी पर जिनका श्रद्धान अतिदृढ़ है, वे अवगाढरुचि-सम्यक्त्वही हैं ।

अथवा अंग और अंगवाह्य आदि समस्त शास्त्रों के जानने-सुनने से आत्मा में अत्यन्त दृढ़ और अविचल श्रद्धान—सम्यग्दर्शन का होना अवगाढ-सम्यग्दर्शन है ।

अथवा अंग, पूर्व और प्रकीर्णक आगमों के किसी एक देश का पूरी तरह से अवगाहन करने पर जो सम्यक्त्व होता है, उसे भी अवगाढ-सम्यक्त्व कहते हैं ।

(१०) परमावगाढ सम्यग्दर्शन—अवधिज्ञान, अनपर्यवसान तथा केवल-

१ देखिए—वे ही पूर्वोक्त ग्रन्थ उपामवाध्यायन, मुद्गष्टिनरसिणी, जनमार्ग धर्माभूत, आत्मानुशासन, राजवातिक, गुणभूषण धावकापार आदि ।

ज्ञान द्वारा (जीवादि) पदार्थों को मायात् जानकर जो प्रगाढ़ भ्रम होता है, या भ्रमा में परमावगाहन होता है, उसे परमावगाह-सम्पत् कहते हैं।

अथवा परमावधिज्ञान या केवलज्ञान-दर्शन से प्रशान्त जीवादि पदार्थ-विषयक प्रकाश से जिनकी आत्मा विमुक्त है, वह परमावगाह-रहि है।

अथवा केवलज्ञान द्वारा देगे गये पदार्थों के विषय में जो रहि होती है, वह परमावगाह सम्पद्दर्शन होता है।

अथवा केवलज्ञानी, अवधिज्ञानी या मन-पर्यवज्ञानी मुनिवर ने अनेक पूर्वजन्मों का धूतान्त गुनकर अथवा केवलज्ञानी का सातिशय प्रभाव देखकर अपनी शुद्ध आत्मा के प्रति स्वयं विश्वास हो जाय, पदार्थों के प्रति स्वतः भ्रम हो जाए, आत्मानुभूति हो जाए, वह परमावगाह सम्पद्दर्शन है।

अथवा केवलज्ञान होने पर समस्त लोक-अलोक प्रत्यक्ष हो जाते हैं, ऐसा भ्रमान परमावगाह-सम्पत्त्व कहलाता है।^१

सम्पत्त्व के ये भेद प्रायः तत्त्वज्ञान के बाह्य निमित्तों की प्रधानता को लेकर कहे गये हैं। सम्पत्त्व की उत्पत्ति तो दर्शनमोह के उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि पूर्वक ही होती है।

तत्त्वार्थ राजवातिक में दस प्रकार के दर्शनार्थ के सन्दर्भ में सम्पत्त्व के ये १० भेद बताये गये हैं—

‘दर्शनार्था दशधा—आज्ञाभागीन्द्रियसूत्रबीजसंश्लेषवित्तारार्थावगाहपरमावगाह-रहिभेदात्।’

‘आज्ञारहि, मार्गरहि, उपदेशरहि, सूत्ररहि, बीजरहि, संश्लेषरहि, वित्ताररहि, अर्थरहि, अवगाहरहि और परमावगाहरहि के भेद से दर्शनार्थ १० प्रकार के हैं।’

गोम्मटमार जीकाण्ड में आज्ञा-सम्पद्दर्शन की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति अहंत्वा आदि द्वारा उपदिष्ट प्रवचन के प्रति या आश्रित, आगम और पदार्थ के प्रति भ्रम रहता है, तथा विशेष ज्ञान

१. वे ही पूर्वोक्त धम्म अनया धर्मायून, आत्मानुज्ञान, उपायकाश्रयन, सुप्रभुषण भावनाधार, मुदृष्टिपरिणी, राजवातिक आदि देखिए।

न होने में केवल गुरुनियोग से या अहंता की आज्ञा से मदाचिन अन्तर्दोषों का भी श्रद्धान कर लेता है, तो भी वह सम्यग्दृष्टि है, क्योंकि उसने उनकी आज्ञा का उत्पन्न नहीं किया है।

तात्पर्य यह है कि आज्ञाचि आदि हचिभेद में जो सम्यग्दर्शन हैं, वह प्रारम्भिक भूमिका के सम्यग्दर्शन हैं। श्वेताम्बर परम्परा में तो इन्हे मराग-सम्यग्दर्शन बताया ही गया है।

पात्र की भूमिका की अपेक्षा सम्यग्दर्शन का विविध वर्गीकरण

मनुष्य अपने जीवन में अनेक बातों में विश्वास करता है किन्तु सभी के विश्वास एक कोटि के नहीं होने। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वे जिस पर विश्वास कर लेते हैं, उसे जीवन में उतारकर छोड़ते हैं, केवल बातें बनाना उनके जीवन का लक्ष्य नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वे श्रद्धा तो कर लेते हैं, किन्तु जीवन में उतारने का साहस नहीं करते। और कुछ लोगों की निष्ठा तो इतनी कच्ची होती है कि वे दूसरों को समझा सकते हैं, विवेचन कर सकते हैं, उन्हें श्रद्धानु बना सकते हैं, पर स्वयं उस विश्वास को जीवन में स्थान नहीं देते। अतः पात्रों की भूमिका की अपेक्षा से सम्यग्दर्शन को भी जनाचार्यों ने तीन भागों में विभाजित कर दिया है। देखिये विशेषावश्यकभाष्य में जिनभ्रद्रगणि क्षमाश्रमण कहते हैं—

‘कारक-रोचक-दीपकमहका ... . ।’

“अर्थात्—सम्यक्त्व तीन प्रकार के हैं—(१) कारक, (२) रोचक, (३) दीपक।

(१) कारक सम्यक्त्व—जिस सम्यग्दर्शन के होने पर व्यक्ति सद्गुणान, सदाचरण या सम्यक्चारित्र्य पर यथार्थ श्रद्धान करता है, और तदनुसार अच्छी तरह साधना करने में अग्रसर होता है, वह कारक सम्यक्त्व है।

कारक सम्यक्त्व व्यक्ति को केवल श्रद्धान कराकर ही नहीं रह जाता, उसका आचरण भी कराता है। यह सम्यग्दर्शन विश्वास के अनुसार चलने के लिए भी प्रेरित करता है। कारक सम्यक्त्व ऐसा यथार्थ दृष्टि-कोण है, जिसके प्राप्त होने पर व्यक्ति अपने आदर्शों की उपलब्धि हेतु

ज्ञान द्वारा (जीवादि) पदार्थों को मायात् जानकर जो प्रगट श्रुत होता है, या श्रुति में परमावगाढ्यन होता है, उसे परमावगाढ्यन कहते हैं।

अथवा परमावधिज्ञान या केवलज्ञान-दर्शन में प्राप्ति में जोरों-पदार्यों-विषयक प्रकाश से जिगकी आत्मा विमुक्त है, यह परमावधि-रुचि है।

अथवा केवलज्ञान द्वारा देगे गये पदार्थों के विषय में जो हवि है,^१ है, यह परमावगाद गम्यगदर्शन होता है।

अथवा केवलज्ञानी, अवधिज्ञानी या मनःपर्यवक्षानी भुक्तिवर से ज्ञा पूर्वजन्मों का वृत्तान्त मुनकर अथवा केवलज्ञानी का सातिशय प्रभाव देगा अपनी शुद्ध आत्मा के प्रति स्वयं विश्वास हो जाय, पदार्थों के प्रति भ्रम थड़ा हो जाए, आत्मानुभूति हो जाए, वह परमावस्था कह्यगइसन है ।

अथवा वेद्यजन होने पर ममत्त्व लोक-अवार्क प्रत्यक्ष ही है, गंगा ध्यान परमाध्यात्म-सम्पत्त्य कहलाता है।

मध्यमव्य के ये भेद प्रायः तत्त्वज्ञान के बाह्य निमित्तों की प्राप्ति को लेकर कहे गये हैं। मध्यमव्य की उत्पत्ति तो दर्शनमार्ग के उद्गम, अर्थात् श्यामपद्म आदि पूर्वक ही होती है।

मत्वायं राजवातिक में दण प्रसार के दर्शनार्थ में मन्दिर में गया
ये १० भेद बताये गये हैं—

‘दांनार्था वसत्रा — आत्मानार्थदेवान्मनुष्योत्तमैश्चिरानार्था वसत्राऽवसत्राणां’
 वसिष्ठोवाच ॥’

“जाताग्रवि, मागग्रवि, उपदेशग्रवि, सूत्रग्रवि, बीजग्रवि, गणितग्रवि, विज्ञानग्रवि, श्रवणग्रवि, अवगाहनग्रवि और धर्मसाधनग्रवि के अंश १० वर्गनापे १० प्रकार के हैं।”

सोमरमार्ग जो वास्तव में आत्मा-मय्यदर्शन की विवेचना है
है। क्या कहा है कि जो व्यक्ति अर्थन आदि द्वारा उत्पन्न प्रवृत्ति
का अर्थ, आत्म और पदार्थ के प्रति अज्ञान रहता है, तब विवेक है।

* ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुदेवाय नमः ॥ श्रीगुरुदेवाय नमः ॥ श्रीगुरुदेवाय नमः ॥

इस अवस्था की तुलना महाभारत के उस वाक्य के साथ की जा सकती है, जिसमें कहा गया है कि 'मैं धर्म को जानता हूँ, लेकिन उममें प्रवृत्ति नहीं कर पाता, मैं अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन उममें निवृत्ति नहीं कर पाता ।'^१

(३) दीपक सम्यक्त्व—यह सम्यक्त्व इन दोनों से भी निम्न कोटि का है। जैसे दीपक अन्धकार को दूर करता है, और वस्तुओं को प्रकाशित करता है, किन्तु स्वयं के नीचे अंधेरा ही रहता है, दीपक स्वयं उममें कोई लाभ नहीं उठा पाता; उसी प्रकार दीपक सम्यक्त्व वाला स्वयं तो अंगार-मर्दक आचार्य की तरह तत्त्वश्रद्धानरहित मिथ्यादृष्टि रहता है, अपने तत्त्व-ज्ञान में स्वयं (आत्मा) को प्रकाशित नहीं कर पाता—श्रद्धाशील नहीं बना पाता परन्तु दूसरों को तत्त्वज्ञान समझाकर, धर्मोपदेश देकर उनमें तत्त्व-श्रद्धान पैदा करता है। इस प्रकार तत्त्वों का विवेचन करना, दूसरों को समझाना, किन्तु स्वयं कुछ न करना या तत्त्वश्रद्धान में रूचि रहना दीपक सम्यक्त्व है।

दीपक सम्यक्त्व यह अवस्था है, जिसमें व्यक्ति अपने उपदेश से दूसरों में तत्त्वविज्ञाना एवं तत्त्वश्रद्धा पैदा कर देता है, और उमके फल-स्वरूप होने वाले ययार्थबोध का कारण बनता है।

दीपक सम्यक्त्वो वह है, जो दूसरों को सन्मार्ग पर लगा देने का कारण तो बन जाता है, लेकिन स्वयं कुमार्ग का पथिक ही बना रहता है, अथवा स्वयं तत्त्वश्रद्धान नहीं कर पाता। जो मिथ्यादृष्टि स्वयं तत्त्वश्रद्धान में शून्य होने हुए दूसरों में उपदेशादि द्वारा तत्त्वश्रद्धा उत्पन्न करता है, वह दीपक सम्यक्त्वो है। जैसे कोई नदी के तीर पर खड़ा हुआ व्यक्ति उस नदी के मध्य में पानी के प्रवण प्रवाह के कारण धके हुए मीराक का उत्साह-वर्धन करके उमके पार लगने का कारण बन जाता है, किन्तु वह न तो स्वयं तैरना जानता है, न ही पार हो सकता है।

इस प्रकार दीपक सम्यक्त्व मनुष्य के वचन विलास तक ही सीमित रहता है, आत्मा की गहराई तक नहीं पहुँच पाता।

१. महाभारत में दुर्गोत्र का वाक्य—

‘जानामि धर्मं, न च मे प्रवृत्ति

जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्ति ।’

। अवस्था की तुलना महाभारत के उग वाक्य के साथ की जा सकती
द्विगमे कहा गया है कि 'मि धर्म को जानता हूँ, लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं
र पाता, मि अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन उसमें निवृत्ति नहीं कर
ता ।'^१

(३) दीपक सम्यक्त्व—यह सम्यक्त्व इन दोनों में भी निम्न कोटि का
। जैसे दीपक अन्धकार को दूर करता है, और मनुष्यों को प्रकाशित
रता है, किन्तु स्वयं के भीने अंधेरा ही रहता है, दीपक स्वयं उगने कीट
म नहीं उठा पाता; उसी प्रकार दीपक सम्यक्त्व वाया स्वयं तो अंगार-
इक आवायें की तरह तत्त्वश्रद्धान्तरि मिथ्यादृष्टि रहता है, अपने तत्त्व-
ज्ञान में स्वयं (आत्मा) को प्रकाशित नहीं कर पाता—श्रद्धाशील नहीं बना
ता परन्तु दूसरों को तत्त्वज्ञान समझाकर, धर्मोपदेश देकर उनमें तत्त्व-
ज्ञान पैदा करता है। इस प्रकार तत्त्वों का विवेचन करना, दूसरों को
समझाना, किन्तु स्वयं कुछ न करना या तत्त्वश्रद्धान में रूचि न रहना दीपक
सम्यक्त्व है ।

दीपक सम्यक्त्व यह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने उपदेश में
सरो में तत्त्वविज्ञाना एवं तत्त्वश्रद्धा पैदा कर देता है, और उगने क-
ल्प होने वाले समर्थबोध का कारण बनता है ।

दीपक सम्यक्त्वो यह है, जो दूसरों को मग्गाग पर लगा देने का
रण तो बन जाता है, लेकिन स्वयं कुमार्ग का पथिक ही बना रहता है,
यवा स्वयं तत्त्वश्रद्धान नहीं कर पाता । जो मिथ्यादृष्टि स्वयं तत्त्वश्रद्धान
। शून्य होने हुए दूसरों में उपदेशादि द्वारा तत्त्वश्रद्धा उत्पन्न करता है, यह
दीपक सम्यक्त्वो है । जैसे कोई नदी के तीर पर गड़ा हुआ व्यक्ति उग नदी
। मध्य में पानी के प्रवण प्रवाह के कारण बके हुए गैराक का उत्ताह-
धन करके उसके पार लगने का कारण बन जाता है, किन्तु वह न तो
बय तरना जानता है, न ही पार हो सकता है ।

इस प्रकार दीपक सम्यक्त्व मनुष्य के बचन विलास तक ही सीमित
हता है, आत्मा को गहवाई तक नहीं पहुँच पाता ।

१. महाभारत के दुर्गोत्र का वाक्य—

'जानामि धर्म, न च मे प्रवृत्ति

जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्ति ।'

यहाँ यह शंका हो सकती है कि मिथ्यात्वमोहनीय में मिथ्यादर्शन है, वह तो मोहरूप हो सकता है, क्योंकि वह सम्यग्दर्शन का मोहक होता है, परन्तु सम्यग्दर्शन(सम्यक्त्व)मोहनीय को किस कारण से मोह कहा गया, वह तो किसी का मोहक नहीं है, फिर सम्यक्त्व के साथ मोहनीय शब्द क्यों लगाया गया ?

बृहत्कल्पसूत्र में इसका समाधान यों किया गया है कि भूतपूर्व प्रज्ञापना की अपेक्षा से सम्यक्त्व के साथ मोहनीय या मोह शब्द लगाया गया है ।

इसका आज्ञा इस प्रकार समझाया गया है—जैसे मादक कोदो का ओदन निर्मादक किये जाने पर भी वह 'मादकोदन' कहलाता है, क्योंकि वे ओदन पहले मादकतायुक्त थे । इसी प्रकार जो सम्यक्त्व के पुद्गल हैं, वे पहले मिथ्यात्व के पुद्गल थे । वे दर्शनमोहक थे, इसलिए भूतपूर्व भाव-प्रज्ञापना को लेकर वे भी दर्शनमोह कहलाते हैं ।^१

तीनों सम्यग्दर्शनों के लक्षण और उनकी विशेषताएँ

कर्मप्रकृतियों की तीन अवस्थाएँ हैं—(१) क्षय, (२) उपशम, और (३) क्षयोपशम । इसी आधार पर सम्यक्त्व का यह वर्गीकरण किया गया है । इसमें सम्यक्त्व तीन प्रकार का होना है—(१) औपशमिक सम्यक्त्व, (२) क्षायिक सम्यक्त्व, और (३) क्षायोपशमिक सम्यक्त्व । इन तीनों के लक्षण क्रमशः इस प्रकार हैं ।—

(१) औपशमिक सम्यग्दर्शन—दर्शनमोहनीय कर्म की तीनों और अनन्तानुबन्धी कषाय की चारों (मप्त) प्रकृतियों के उपशम से होने वाला आत्मा का परिणाम औपशमिक सम्यक्त्व है ।

अनन्त का अर्थ है, जिसका अन्त न हो । यहाँ अनन्त में अभिप्राय मिथ्यात्व से है । उसका आश्रय पाकर जो प्रकृतियाँ बँधती हैं, वे अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ रूप होती हैं । परिणाम-विशुद्धि की तरलमता के कारण मिथ्यात्व कर्म के तीन टुकड़े हो जाते हैं ।

गोष्मटसार में एक दृष्टान्त देकर इसे समझाया गया है—जैसे कोदो नामक घान्य के कणों को चक्की में पीसने पर उसके तीन भाग हो जाते हैं—चायन अलग हो जाते हैं, भूसा अलग हो जाता है, और कण अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार उपशम सम्यग्दर्शनरूपी चक्की द्वारा पीसे जाने पर

१ बृहत्कल्पसूत्र, उद्देशक १ ।

मिथ्यात्व कम भी गीन भागों में बँट जाया है। तब तो कम करने से जो गममें अतिरिक्त यत्नान् और अधिक दमन सम्मिश्रित (कर्म) है, जो उगमें कम बगलान् दमन सम्मिश्रित भी करने में कम होती है, और तीव्रता सम्मिश्रित है जो दमन में भी कम बगलान् और दमन में भी कम होता है। दम प्रकार अनादिराम में चने आगे दम मिथ्यात्व का हो जाने से मिथ्यात्वमोक्षणीय, मिथ्यात्वमोक्षणीय और सम्मिश्रित से ३ और अनन्तानुबन्धी कपाय मिलकर सान भेद दर्शित भी कहलाता है। ये गाथा प्रकृतियाँ सम्मिश्रित होने से—द्वयार्थ द्वय होने किन्तु इन गाथा प्रकृतियों के उपशमित होने से—द्वयार्थ द्वय होने तत्त्वार्थ-ध्यानार्थ सम्मिश्रित गुण का प्रकटन होता है, वह औपशमित उपशम सम्मिश्रित सम्मिश्रित गुण का प्रकटन होता है, वह औपशमित नियाँ सत्ता में तो होती है फिर भी उपशान्त रहती है। अर्थात्—उपशम का अर्थ है—उदय को दया देना और मिथ्यात्व स्वभाव को हटा यह सम्मिश्रित मिथ्यात्व पुज और मिथ पुज को लेकर उदय दय जान तथा शुद्ध पुज को लेकर मिथ्यात्व स्वभाव को हटा देता है।

उपशम सम्मिश्रित का स्वरूप बताते हुए पंचमग्रह (प्रा०) में है—उपशम सम्मिश्रित के प्रकट होने पर जीव को सत्यार्थ (सच्चे) देव अन्य (भक्ति) भाव, विषयों से विराग, तत्त्वों का ध्यान और विविध मिथ्या (विपरीत) दृष्टियों (मतों) में असम्मोह प्रकट हो जाता है। इन क्षायिक सम्मिश्रित से कम नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार पंक आदि से जनित कालुष्य (मैल) के प्रशान्त होने पर जल निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार दर्शनमोह के उदय के उपशान्त होने पर जो सत्यार्थ ध्यान उत्पन्न होता है, उसे उपशम सम्मिश्रित कहते हैं। यह भी क्षायिक जन्मा ही निर्मल व सन्देह रहित होता है।

जैसे मिट्टी या कीचड़ मिले हुए पानी में निर्मली (वस्तु या फिटकरी) डालने से स्फटिकपात्र में रगे हुए जल में मिट्टी नीचे बैठ जाती है, शान्त होकर नीचे चला जाता है, और ऊपर का जल एकदम स्वच्छ हो है, उसी तरह मिथ्यात्व, सम्मिश्रित और सम्मिश्रितमोह अनन्तानुबन्धी शोषादि चार कपायों का उपशम होने में जीव में औपशमित सम्मिश्रित प्रकट हो जाता है।

कपाय पाहुड में उपशम सम्यग्दर्शनसम्पन्न जीव की विशेषता बताते हुए कहा है—

उपशमनो च सत्त्वो निव्याधादो तद्वागिरासाओ ।

“दर्शनमोह का उपशम करने वाला जीव उपद्रव या उपसर्ग आने पर भी उसका उपशम किये बिना नहीं रहता ।”

औपशमिक सम्यग्दर्शन स्वामी की अपेक्षा से दो प्रकार

यह नियम है कि प्रथम अवस्था में यानी अनादि मिथ्यादृष्टि आत्मा में सबसे पहले—प्रथम सम्यक्त्व—औपशमिक सम्यग्दर्शन होता है और यह चौथे (अमरतमस्यदृष्टि) गुणस्थान से लेकर ग्याह्वे गुणस्थान (उपशान्त-कपाय) तक रह सकता है । इसीलिए दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में उपशम सम्यक्त्व के स्वामी की अपेक्षा से दो भेद किये गये हैं—प्रथमोपशम सम्यक्त्व और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व ।

मिथ्यात्व गुणस्थान में छूटकर जो उपशम सम्यक्त्व होता है उसका नाम प्रथम-उपशम (प्रथमोपशम) सम्यक्त्व है और उपशम श्रंणी के अभिमुख हुए जीव के क्षायोपशमिक सम्यक्त्वपूर्वक जो उपशम सम्यक्त्व होता है, उसका नाम द्वितीय उपशम सम्यक्त्व है ।

अनादि मिथ्यादृष्टि जीव जो सर्वप्रथम सम्यक्त्व प्राप्त करता है उसको सम्यक्त्व की सर्वप्रथम प्राप्ति तीन करणों के द्वारा दर्शनमोहनीय का सर्वोपशमन करने से होती है । इसी प्रकार जिसने पहले कभी सम्यक्त्व प्राप्त किया था, किन्तु बाद में मिथ्यात्व को प्राप्त होकर वहाँ सम्यक्त्वमोह और सम्यक्त्व-मिथ्यात्वमोहकर्म की उद्वेलना करके बहुत कास तक मिथ्यात्व दशा में रहकर पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त किया है, उस अनादितुल्य सादि सम्यक्त्वो को प्रथम उपशम सम्यक्त्व का लाभ भी दर्शनमोह के सर्वोपशमन से ही होता है । दर्शनमोह की पूर्वोक्त तीनो प्रकृतियों के उदयाभाव को सर्वोपशम कहते हैं तथा सम्यक्त्व (मोह) की प्रकृति सम्बन्धी देशघाती स्पष्ट को के उदय को तथा शेष दोनो प्रकृतियों के उदयाभाव को देशोपशम कहते हैं । जो जीव सम्यक्त्व से गिरकर जल्दी ही पुनः-पुनः सम्यक्त्व को ग्रहण करता है, उस प्रकार से सादि मिथ्यादृष्टि को सम्यक्त्व का लाभ सर्वोपशम और देशोपशम दोनों से होता है ।

दर्शनमोह की उपशान्त अवस्था में उसकी तीनो प्रकृतियों के कर्मांश सर्वस्वनिविशेषों के साथ उपशान्त रहते हैं, अर्थात् उन तीनों में से किसी एक की भी स्थिति का उदय नहीं रहता ।

विन्तु भीषणता मरणात् में स्थापित अधि गरी है। मा-
मानता के अनुसार मर मरणात् एक अन्तर्मुहूर्त (५८मिनट) में अधिक-
दिना १। उगरी मानिता मरणात् १ निर्मलता अन्तर्मुहूर्त मा-
दितो है तदनन्तर उगमिन कर्मप्रतिभा (गामना) पुन जा-
होत हने विनाष्ट पर जागी है। उगमिण उगम सम्मगर्भित जीव
दर्शनमोहमोहमं अन्तर्मुहूर्त काल ता मरौपगम में उपशान्त रत्ता है
उगके पञ्चान नियम में उगके मिष्टात्मोह, सम्मगर्भित्य और
सम्मगर्भमोह इन तीनों कर्मप्रतिभावों में में विगी एक का उदय हो जाता है।

यद्यपि उपशम सम्मगर्भित जीव क्षाधिकार निर्मल होता है, तथापि
परिणामों के निमित्त में उपशम सम्मगर्भ को छोड़कर कभी मिष्टात्म गण-
स्थान में जाता है, कभी साम्वादन (सम्मगर्भ) गुणस्थान को भी प्राप्त करता
है, और कभी सम्मगर्भित्य (मिष्ट) गुणस्थान में भी पहुँच जाता है, और
कभी वेदक सम्मगर्भ में भी भेद कर लेता है। लेकिन साम्वादन गुणस्थान
का स्पर्श वह सम्मगर्भ का वसन करके मिष्टात्म गुणस्थान में जाते समर
ही करता है, क्योंकि साम्वादन गुणस्थान गिरने का गणस्थान ही है,
वह नियम से मिष्टात्म गुणस्थान में ही पहुँच जाता है। द्वितीय उप-
(द्वितीयोपशम) सम्मगर्भ के काल के अन्दर जीव अत्यम को भी प्राप्त
सकता है, संयमार्गम को भी तथा ६ आवसिर्वाओं के शेष रहने में
साम्वादन को भी प्राप्त हो सकता है।

इसके अतिरिक्त प्रथम और द्वितीय, ये दोनों उपशम सम्मगर्भ सभी
ममय में उत्पन्न हो सकते हैं। दोनों में सानों प्रकृतियों का उपशम होना
जहरी है। उपशम सम्मगर्भ की विशेषता यह है कि जो सातो प्रकृतियों
के सर्वोपशम में होता है, वह क्षाधिक सम्मगर्भ की तरह निर्मल होता है
क्योंकि इसमें आप्त (देव), आगम (शास्त्र) और पदार्थ-विषयक भ्रदान के
विकल्पा में कहीं भी स्थलन नहीं होता, अपितु आप्त आदि में तीव्ररुचि हो-
से गाढ़ होता है। चल, मल और अगाढ इन तीनों मलों के दम (ओपशमि)
सम्मगर्भ में न होने का कारण सम्मगर्भमोहकर्म की प्रकृति के उदय की
अभाव है।

(२) क्षाधिक सम्मगर्भ—अनन्यानुवन्धी चार कपायों
मोहनीय की तीनों प्रकृतियों के सर्वथा दाय हो जाने पर जो
विशेष या निर्मल तत्त्वार्थभ्रदान (यथार्थबोध) रूप सम्मगर्भमोह प्र-
मोहनीय सम्मगर्भ कहते हैं।

यह मय्यदर्शन गाढ़ होता है, क्योंकि इसके धारक मनु आत्म आदि तत्त्वों में तीव्र रुचि और दृढ़ श्रद्धा होती है।

तीनों मलो के अत्यन्ताभाव का कारण है—दर्शनम तीना प्रकृतिषां का सर्वथा अभाव। यह दर्शनमोहनीय के नि से प्राप्त होता है। अर्थात्—अनन्तानुबन्धी कपायचतुष्क के क्षय मिथ्यात्व-मिथ्य-सम्पत्त्य पूज रण तीनों प्रकार के दर्शनमोहनीय संबंध क्षीण हो जाने पर धार्मिक सम्पत्त्य प्रकट होता है। सम्पत्त्य एक बार प्रकट होने पर पुन लुप्त नहीं होता, सर्वदा शास्त्रीय भाषा में इसे सादि एवं अनन्त कहते हैं। क्योंकि इसके प्र मिथ्यात्व आदि कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाता है। यही कारण है कि क्षय न होने में यह अतिशुद्ध होता है।

जैसे स्वच्छ जल को दूसरे बर्तन में नितार लेने से फिर किसी की मिट्टी नहीं रहती, तथा जैसे धँक (मैल) के दूर हो जाने पर शुद्ध हा के वर्तन में जल अत्यन्त शुद्ध एवं निर्मल दिग्राई देता है, वैसे ही मिथ्य माहनीय आदि साता कर्मप्रकृतिषां का अत्यन्त क्षय होने से शुद्ध आ में अतिशुद्ध 'अविनाशी' धार्मिक सम्पत्त्य सदा सुगोभित रहता है। यह मय्यदर्शन मारभूत है, और निश्चित ही मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। जिसे महान् आत्मा पुरुष के मुक्ति अत्यन्त आसन्न (निकट) होती है, उसे धार्मिक मय्यदर्शन प्राप्त होता है। जिसे धार्मिक मय्यदर्शन प्राप्त हो जाना है, वह उसी भव में, या दूसरे, तीसरे या चौथे भव में अवगत हो जाता है, वह उसी भव में, या दूसरे, तीसरे या चौथे भव में अवगत हो जाता है, वह उसी भव में, या दूसरे, तीसरे या चौथे भव में अवगत हो जाता है। चौथे भव में आगे यह भव धारण ही नहीं करता। जैसा कि पंचमं म कहा है—

तदप्य चतुर्थे तमिड भवनि निगमनि वपने शरीरे ।
के देव निरयतया उ चरमवेष्टे तु ते हवि ॥

धार्मिक मय्यत्त्व मुक्ति प्राप्त गिद्ध जीवों में भी होता है। नि परम्परा के धर्मज्ञ, साठी महिमा आदि कई ग्रन्थों में धार्मिक मय्यत्त्व प्रकट होने के लिए लिखा है—

छादय कर्मता काय पुन मित्रा केवच तमि ।

अर्थात्—धार्मिक मय्यत्त्व जिसे भगवान् या केवचों का धर्म के साक्षात्कार में प्राप्त होता है।

जिस क्षेत्र और काल में केवलज्ञानी या तीर्थंकर होते हैं, वही, उनके चरण-कमलों में, उनके सान्निध्य में क्षायिक सम्यग्दर्शन होता है। जैसे कि भरत चक्रवर्ती ने तीर्थंकर ऋषभदेव के चरणों में शुद्ध (क्षायिक) सम्यग्दर्शन प्राप्त किया।

क्षायिक सम्यग्दर्शन किसी भी मनुष्य को उपलब्ध हो सकता है, शर्त सिर्फ यही है कि यह सम्यग्दर्शन केवली, श्रुतकेवली अथवा अरिहंत वीतराग जिन तीर्थंकर के चरण-कमलों में ही होता है। इस सम्यग्दर्शन की उपलब्धि के साथ ही वह मनुष्य चतुर्थ गुणस्थानवर्ती हो जाता है।

केवली के पादमूल में यह सम्यग्दर्शन पाँचवें संयतासंयत और छठे प्रमत्तविरत गुणस्थानधारी उस साधक को भी हो सकता जो पहले औपशमिक अथवा क्षायोपशमिक सम्यक्त्वो हो।

लेकिन क्षायिक सम्यग्दृष्टि मनुष्य प्रमत्तसंयत गुणस्थान में अर्ध दोनो प्रकार के सम्यक्त्वों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इसका कारण यह है कि क्षायिक सम्यग्दर्शन प्राप्त होने के उपरान्त धमण (यदि उसकी आयु पहले न बँध चुकी हो) क्षपण श्रेणी का आरोहण करके धात्री कर्मों को नष्ट करने में सक्षम हो जाता है।

इस विवेचन में स्पष्ट है कि क्षायिक सम्यग्दर्शन ही सर्वश्रेष्ठ है, यद्यपि इसकी प्राप्ति कठिन है।

(३) क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन—पूर्वोक्त सात प्रकृतियों में से जो उदय प्राप्त हो, उनका क्षय तथा अनुदित प्रकृति का उपशम होने में सम्यक्त्व मोहनीय के रसोदयवान को जो तत्त्वश्रद्धान हो, उसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। अर्थात्—उदयगत (उदीर्ण—क्रियमाण) मिथ्यात्वजनक मिथ्यात्व-मोहनीयकर्म की प्रकृतियों का क्षय तथा अनुदयगत (सत्ता में स्थित या संचित) कर्म प्रकृतियों के उपशम (उदय को दबा देने) से जो सम्यक्त्वरूपता प्राप्त होती है, उसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं।

आशय यह है कि जो मिथ्यात्व उदीर्ण है—उदय-प्राप्त है, उसको विपाकोदय में वेदन (भांग) करने में वह क्षीण-निर्जीर्ण हो जाता है और जो शेष मिथ्यात्वकर्म सत्ता में है, अनुदय-प्राप्त है—उदय-प्राप्त नहीं है, वह उपशान्त है। इस प्रकार उदीर्ण (उदय-प्राप्त) मिथ्यात्व के क्षय से तथा अनुदीर्ण के उपशम में निष्पन्न होने में त्रुटितरम शुद्ध पुंजलक्षण मिथ्यात्व को भी क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहा जाता है। जोधित मिथ्यात्वपुद्गल

के उदयाभावी क्षय और इन्हीं के सदवस्थाम्प उपशम से, तथा देशघाती स्पर्शक वाली सम्यक्त्वप्रकृति के उदय में जो तत्त्वार्थ श्रद्धान होता है, यह क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है।

तीनों सम्यक्त्वों में कश्चित् एकत्व

प्रश्न होता है—तीनों ही प्रकार के सम्यक्त्वों—औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक के भिन्न-भिन्न स्वरूप होने पर भी क्या इनमें परम्पर कोई सद्गुणता है ?

इसका समाधान घबला में किया गया है कि 'क्षय, क्षायोपशम और उपशम विशेषण में युक्त यथार्थ श्रद्धानों में विशेषणों का लेकर भेद भेद ही हो, परन्तु इन तीनों के यथार्थश्रद्धानरूप विशेष्य में भेद नहीं रहता। यथार्थ श्रद्धान में तीनों सम्यग्दर्शनों की समानता है।'

वेदक सम्यक्त्व और सास्वादन सम्यक्त्व

क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन में सम्यग्धित दो प्रकार के सम्यक्त्व और हैं, वे भी क्षायोपशमिक की तरह चल, मल और अगाढ़ आदि दोषों में युक्त होते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—(१) वेदक सम्यक्त्व, (२) सास्वादन सम्यक्त्व।

(१) वेदक सम्यक्त्व (दिग्भ्रम मायता)—वेदक सम्यक्त्व को ही दिग्भ्रम परम्परा में क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहा गया है। जो लक्षण प्रश्नोत्तर श्रावकाचार एवं सर्वार्थसिद्धि में क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का किया गया है, वही वेदक सम्यक्त्व का लक्षण है। सम्यग्दर्शन के एकदेश का घात करने वाली देशघाती सम्यक्त्वप्रकृति के उदय से तथा उदय-प्राप्तमिथ्यात्व आदि ६ प्रकृतियों के उदय की निवृत्ति (क्षय) होने पर और आगामीकाल में उदय में आने वाली उन्ही प्रकृतियों को सदवस्थाम्प उपशम होने पर वेदक अर्थात् क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है, जो चल, मलिन और अगाढ़ होता है।

कर्मग्रन्थीय परम्परा में प्रायः वेदक नाम मिलता है। अनन्तानुबन्धी कपाय का अग्रस्त उपशम अथवा विनयोजन होने पर और मिथ्यात्व तथा सम्यक्मिथ्यात्व प्रकृतियों का प्रशस्त उपशम होने पर अथवा उनके क्षय के अभिमुख होने पर देशघाती सम्यक्त्व प्रकृति के उदय होते हुए जो सम्यग्दर्शन होता है, उसे वेदक या क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं।

[illegible]

विशेष है कि मिथ्याज्ञा का उत्पन्न (विद्यमान) वस्तु-प्रतीति के साथ ही जान पड़ और अनुदिन (अनुदीयमान—गता ॥ न्वि) वस्तु-प्रतीति के जान पड़ो जाने पर जो मध्यस्थ प्रकट होता है, वह क्षणिकमय मध्यस्थ बताया है।

कर्मफल में दूसरा स्वरूप प्रकट करने हुए कहा गया है कि उदय-प्राप्त मिथ्या-व्यक्तीयों के क्षय तथा उदय में और सम्बन्धमोहनीय कर्म के उदय में आत्मा में होने वाले परिणाम-विशेष को क्षांतोत्पत्ति सम्बन्ध कहते हैं। उदय में आये मिथ्याव्यक्तियों का क्षय तथा जो उदय प्राप्त नहीं हुए, उनका उदय इस प्रकार मिथ्याव्यक्तीय का क्षयोदय होता है।

यहाँ जो मिथ्यात्व का उदय कहा गया है, वह प्रदेशोदय की अपेक्षा में गमना चाहिए, रमोदय का अपेक्षा में नहीं।

कुछ आचार्यों ने मंथोप में क्षायोपशमित मध्यदर्शन का यह लक्षण भी दिया है—दर्शनमोहनीय कर्म की तीन प्रक्रियाओं तथा अनन्तानुशील कर्माचतुष्टय का क्षयोपशम होना में जो मध्यवत्य होता है, वह क्षायोपशमित मध्यवत्य है।

प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में शायोपशमिक सम्प्रदाशत का स्वरूप दर्श
वताया गया है—

यद्प्रकृतिगमेनैव   सम्यक्त्वोदयकर्मणा ।

शायोपशानिकं विद्धि प्रार्थयन्वष्टोदकोपमम् ॥

“पहले ६ प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय तथा उपशम होने से और देशपाती सम्यक्त्वप्रकृति का उदय होने से क्षायोपशमिक सम्म्यग्दर्शन होता है। जैसे मिट्टी मिले जल में से मिट्टी का अधिक भाग नाल गया हो और थोड़ा-सा बचा हो, उसी प्रकार चन्द, मल और अगाध आदि दोष जितने हों, वही क्षायोपशमिक सम्म्यग्दर्शन है।”

इसी का स्पष्टीकरण सर्वसिद्धि में पाया जाता है—'चार अनन्तानुबन्धी कषाय, मिथ्यात्व और मय्यस्त्व-मिथ्यात्व इन ६ प्रकृतियों

विघ्न आदि के विनाश करने में समर्थ तो पार्श्वनाथ है। इस प्रकार रुचि में शिथिलता आने से तोत्र रुचि नहीं रहती। यही अगाध दोष है।

जैसे बृद्ध के हाथ में पकड़ी हुई लाठी हाथ में हो रहती है, छूटती नहीं है, न वह अपने स्थान को छोड़ती है। फिर भी कुछ काँपती रहती है, वैसे ही वेदक सम्यक्त्वों का श्रद्धान तो नहीं छूटता, किन्तु वह थोड़ा कम्पित शिथिल होता रहता है, स्थिर नहीं रहता, इसे आगद दोष कहते हैं।

वेदक सम्यक्त्व चल और मलिन होने में अगाध और अनावस्थित होने के साथ ही किसी अपेक्षा से स्थिर भी है, क्योंकि वह अन्तर्मुहूर्त में लेकर ६६ मासरोपम तक रहता है।

(श्वेताम्बर साम्यता) श्वेताम्बर परम्परा में प्रवचनसारोद्धार, कर्मग्रन्थ आदि में इसका स्वरूप कुछ और हो है। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में विद्यमान जीव जब क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की भूमिका में क्षायिक सम्यक्त्व की प्रगस्त भूमिका पर आगे बढ़ता है, और इस विकासक्रम में वह सम्यक्त्व मोहनीय कर्म के कर्मदलिका—अन्तिम कर्मपुद्गलों के रस का अनुभव कर रहा होता है, उस समय के उसके परिणाम या सम्यक्त्व की उक्त अवस्था को वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। जो सम्यक्त्व के कर्म-पुद्गलों का (अनुभव) करता है, इस कारण उसे वेदक कहते हैं, सम्यक्त्व का समानार्थक होने से इसे वेदक सम्यक्त्व कहा है।

वेदक सम्यक्त्व के अनन्तर जीव क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। इसे वेदक सम्यक्त्व कहने का कारण यह है कि अधिकांश क्षपित सम्यक्त्व पुत्र के वरमपुद्गलों के वेदनकाल में—ग्राम समय में यह होता है। तात्पर्य यह है कि क्षपक श्रेणी को स्वीकार करने वाला साधक अनन्तानुबन्धी कषायचतुष्क को भी क्षय करके तथा मिथ्यात्व और मिथ्यपुत्र का भी सर्वथा क्षय करके सम्यक्त्व-पुत्र को बार-बार उदीरणा करके अनुभव (भोग) कर निर्जरा करता हुआ उदीरणीय कर्म भी अन्तिम प्राप्ति की स्थिति में रहते हुए अब भी कितने ही सम्यक्त्वपुत्र पुद्गलों को वेदन करना शेष है, ऐसी स्थिति में वेदक सम्यक्त्व पैदा होता है।

प्रश्न होता है—क्षायोपशमिक और वेदक सम्यक्त्व में क्या अन्तर है, क्योंकि सम्यक्त्व-पुत्र के पुद्गलों का वेदन—अनुभव तो दोनों जगह एक सा है ?

जहाँ विवक्षित प्रकृति उदय में आने योग्य तो न हों, किन्तु उमर स्थिति या अनुभाग घटाया-बढ़ाया जा सके अथवा उसका मनमग्न किया जा सके, उसे अप्रशस्त उपशम कहने हैं और जहाँ विवक्षित प्रकृति न के उदय में आने योग्य हो, न उसका स्थिति-अनुभाग घटाया-बढ़ाया जा सके और न ही अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण किया जा सके, उसे प्रशस्त उपशम कहते हैं।

वेदक या धायोपशमिक सम्प्रवृत्त में सम्प्रवृत्त प्रकृति का उदय होने हुए भी उसमें सम्प्रवृत्त को नष्ट कर देने की शक्ति तो नहीं है, लेकिन वह सम्प्रवृत्त में चल, मलिन और अगाध दोष पैदा करती है।

जो कुछ कात तक ठहरकर चलायमान होता है, उसे चल दोष कहते हैं। जो शका आदि दोषों से दूषित हो, उसे मलिन दोष कहते हैं। जो श्रद्धान् स्थिर नहीं रहता, काँपता रहता है, उसे अगाध दोष कहते हैं।

जैसे उठती हुई लहरों में जल एकरूप ही रहता है, लहरों के कारण उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता; वैसे ही सम्प्रदर्शन के विषयभूत नाना विषयों में—अर्थात्—आप्त, आगम और पदार्थ विषयक श्रद्धान् के विकल्पो में स्थिर रहते हुए भी चंचलता के कारण विकल्पो में चलित होने के कारण वेदक सम्प्रवृत्त चल होता है। सम्प्रवृत्तमोहनीय का उदय होने से वेदक सम्प्रवृत्त में श्रद्धान् में कुछ चंचलता आ जाती है। सम्प्रवृत्तप्रकृति के उदय में ध्रुव में पड़कर वह अपने और दूसरों के मनवाए हुए उपाध्य योंह में यह मेरे है, यह दूसरे के है, इस प्रकार अपने-पराये का भेद-व्यवहार करता है। इसे ही चला दोष कहा है। जैसे सुषण पहले अपने कारणों से शुद्ध उत्पन्न होकर भी चाँदी आदि के मेल से मलिन हो जाता है, वैसे ही धायोपशमिक या वेदक सम्प्रवृत्त उत्पत्ति के समय निर्मल होने पर भी सम्प्रवृत्तमोहनीयकर्मप्रकृति के उदय में अपने माहात्म्य को न पाकर कर्मशय के द्वारा होने वाले अतिशय में अछूता रहते हुए शका आदि दोषों (मलों) के समर्थ में मलिन हो जाता है।

इसी प्रकार वेदक सम्प्रवृत्त अपने अपने विषय—देव आदि में स्थिर रहते हुए यानी स्थान (आप्त, आगम और पदार्थ) की श्रद्धान् रूप अवस्था में रहते हुए भी धोखा गम्य होता है, स्थिर नहीं रहता। जैसे—सभी तीर्थंकरों में अलग शक्ति के गमान होने पर भी सम्प्रवृत्ति भी ऐसा मोच लेता है कि शान्ति क्रिया में समर्थ तो शान्तिनाथ भगवान् हैं परन्तु उपमन, मन्त्र-

विघ्न आदि के विनाश करने में समर्थ तो पार्श्वनाथ है। इस प्रकार रुचि में शिथिलता आने से तीव्र रुचि नहीं रहती। यही अगाध दोष है।

जैसे बूढ़ के हाथ में पकड़ी हुई नाठी हाथ में ही रहती है, छूटती नहीं है, न वह अपने स्थान को छोड़ती है। फिर भी कुछ कौपती रहती है, जैसे ही वेदक सम्पत्त्वों का श्रद्धान तो नहीं छूटता, किन्तु वह थोड़ा कमित निथिल होना रहता है, स्थिर नहीं रहता, इसे आगद दोष कहने हैं।

वेदक सम्पत्त्व खल और मनिन होने में अगाध और अनवस्थित होने के माय हो वित्तों अपेक्षा से स्थिर भी है, क्योंकि वह अन्तर्मुहूर्त में लेकर ६६ मागरोपम तक रहता है।

(श्वेताम्बर भान्यता) श्वेताम्बर परम्परा में प्रवचनमारोद्धार, कर्मग्रन्थ आदि में इसका स्वरूप कुछ और हो है। क्षायोपशमिक सम्पत्त्व में विद्यमान जीव जब क्षायोपशमिक सम्पत्त्व की भूमिका में क्षायिक सम्पत्त्व की प्रगस्त भूमिका पर आगे बढ़ता है, और इस विक्रमक्रम में वह सम्पत्त्व मोहनीय कर्म के कर्मदलिका—अन्तिम कर्मपुद्गलों के रम वा अनुभव कर रहा होता है, उस समय के उसके परिणाम या सम्पत्त्व की उक्त अवस्था को वेदक सम्पत्त्व कहते हैं। जो सम्पत्त्व के कर्म-पुद्गलों का (अनुभव) करता है, इस कारण उसे वेदक कहते हैं, सम्पत्त्व का समानाधिक होने से इसे वेदक सम्पत्त्व कहा है।

वेदक सम्पत्त्व के अनन्तर जीव क्षायिक सम्पत्त्व को प्राप्त कर लेता है। इसे वेदक सम्पत्त्व कहने का कारण यह है कि अधिकांश क्षायिक सम्पत्त्व पुत्र के चरम पुद्गलों के वदनकाल में—क्षय समय में यह होता है। तात्पर्य यह है कि क्षयक श्रेणी को स्वीकार करने वाला साधक अनन्तानुबन्धी कपायचतुष्क को भी क्षय करके तथा मिथ्याग्र और मिथ्यपूज का भी सर्वथा क्षय करके सम्पत्त्व-पूज को बार-बार उदोत्तरण करके अनुभव (भोग) कर निर्वरा करता हुआ उदीरणीय कर्म भी अन्तिम क्षय की स्थिति में रहने हुए अब भी कितने ही सम्पत्त्वपूज पुद्गलों को वेदन करना लेप है, ऐसी स्थिति में वेदक सम्पत्त्व पैदा होता है।

प्रश्न होता है—क्षायोपशमिक और वेदक सम्पत्त्व में क्या अन्तर है, क्योंकि सम्पत्त्व-पूज के पुद्गलों का वेदन—अनुभव तो दोनों समान है ?

पशु-शक्ति का अभाव है, तथापि एक को मगल उल्लिखित (उदयगता) करने-पुनरावृत्ति का अनुभव (रेखा) करने याता रहा है, तथापि दूसरे का उल्लिखित और अधुनागत मगल पुनरावृत्ति का अनुभव (रेखा) नहीं बना है, तथापि मगल है। तथापि में दया जाणू ना मगल क्षायापगमिता है। अन्तिम साम्प्रदायिक अधुनागत पुनरावृत्ति के साथ म और अन्तिम साम्प्रदायिक पुनरावृत्ति (जाति मिथ्या-अवधारण के निराकरण का है) के उपक्रम का हमने मगल है।

(२) साम्प्रदायिक मगलत्व - अधुनागत और क्षायापगमिक साम्प्रदायिक भूमि में मगलत्व के रूप का मान करने में परमात्मा जब माधक उपक्रम मगलत्व में वृत्त होता है पुन मिथ्यात्व की ओर मोटना—अभिमुख होती है, तो मोटने की दृष्टि क्षायापगमिक मगलत्व में मान मगलत्व का स्वरूप मगलत्व अधुनागत रहता है। यह जय तर मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं करता, तब तक जीव के परिणामविशेष को माध्यादन या मागदान मगलत्व कहते हैं। यमन करने मगल यमिन पदार्थों का कुछ मगल रहता है, वही ही मगलत्व को ध्यात करने समय मगलत्व का कुछ आस्वाद रहता है। यही ही मगल मगल माध्यादन मगलत्व कहना है।

वास्तव में माध्यादन मगलत्व और वेदक मगलत्व मगलत्व की मध्यादन अवस्थाएँ हैं। पहली क्षायापगमिक मगलत्व में क्षायापगमिक मगलत्व की ओर बढ़ने समय होती है, जबकि दूसरी होती है—मगलत्व में मिथ्यात्व की ओर गिरते समय। इसलिए मगल दोनों क्षायापगमिक मगलत्व की है अवस्थाएँ कहना है।

साम्प्रदायिक के दो प्रकार : साध्य और साधन

अमितगति श्रावकाचार में साध्य और साधन के भेद में मगल दो प्रकार का यत्नलाभ हुए कहा गया है—

साध्य-साधनभेदेन द्विधा मगलत्वमिष्यते ।

कथ्यते क्षायापगमिक साध्यं, साधनं द्वितयं परम् ॥

“साध्य और साधन के भेद में मगलत्व दो प्रकार का कहा गया है—क्षायापगमिक साध्य है, जबकि उपक्रम मगलत्व और वेदक मगलत्व में दोनों साधन हैं।”

प्रवचनगारोद्धार में पूर्वोक्त तीनों मगलत्वों का दो भागों में वर्गीकरण किया गया है—(१) पौद्गलिक और (२) अपौद्गलिक ।

पौद्गलिक अपौद्गलिक सम्यक्त्व

आयोपशमिक सम्यक्त्व को पौद्गलिक सम्यक्त्व कहते हैं, क्योंकि इसमें सम्यक्त्वमोहनीय के पुद्गलों का वेदन होता है और आत्मिक एवं औपशमिक सम्यक्त्व को अपौद्गलिक कहते हैं, क्योंकि इनमें सम्यक्त्वमोहनीय का सर्वथा क्षय या उपशम हो जाता है, वेदन नहीं होता ।

द्रव्यसम्यक्त्व-भावसम्यक्त्व

सम्यक्त्व को आचार्यों ने दो भागों में विभाजित किया है—द्रव्य-सम्यक्त्व और भावसम्यक्त्व । द्रव्यसम्यक्त्व विशुद्ध किये हुए मिथ्यात्व के कर्मपुद्गलों को कहते हैं, जबकि भावसम्यक्त्व आत्मा के परिणाम है । भाव सम्यक्त्व का स्वरूप इस प्रकार समझा जा सकता है—जैसे उपनेत्र (चश्मे) द्वारा आँखें पदार्थों को स्पष्ट रूप से देख लेती हैं, उसी तरह विशुद्ध किये हुए पुद्गलों के द्वारा आत्मा को केवलीप्ररूपित तत्वों में जो दृशि (श्रद्धा) होती है, वह भाव-सम्यक्त्व है ।

द्रव्यसम्यक्त्व तो भावरहित केवल नाममात्र का सम्यक्त्व है । विशुद्ध किये हुए कर्मपुद्गल भावसम्यक्त्व के कारण है, इस कारण उसे द्रव्य-सम्यक्त्व कहा है ।

सम्यग्दर्शन के द्रव्यसम्यक्त्व-भावसम्यक्त्व, निश्चय-सम्यक्त्व-व्यवहार-सम्यक्त्व, नैसर्गिक सम्यक्त्व-अधिगमिक सम्यक्त्व, पौद्गलिक सम्यक्त्व-अपौद्गलिक सम्यक्त्व में चार प्रकार में सम्यक्त्व का द्विविध वर्गीकरण किया गया है । यह सब प्रतिपादन सम्यग्दर्शन को विभिन्न दृष्टिकोणों में समझाने के लिए है । सम्यग्दर्शन का याम्नाविक सारभूत तत्व तो तत्त्वार्थश्रद्धा ही है । □

चरतुन इनमें कोई अन्तर नहीं है, तथापि एक को ममत्त उद्दिन (उदयप्राप्त) कर्म-पुद्गलों का अनुभव (वेदन) करने यात्रा कहा है जबकि दूसरे को उद्दिन और अनुद्दिन सभी पुद्गलों का अनुभव (वेदन) कर्ता कहा है, इतना ही अन्तर है। वास्तव में देखा जाए तो यह दायोपशमिक ही है। अन्तिम प्रास से अवशिष्ट पुद्गलों के क्षय में और अन्तिम प्रासों पुद्गलों (जो कि मिथ्या-स्वभाव के निवारण रूप हैं) के उपशम का इनमें सद्भाव है।

(२) सास्वादन साम्यकत्व--ओपशमिक और दायोपशमिक साम्यक भूमिका में साम्यकत्व के रग का पान करने के पश्चात् जब साधक उपशम साम्यकत्व से प्युत होकर पुनः मिथ्यात्व की ओर लौटता—अभिमुख होता है, तो लौटने की दश क्षणिक ममयावधि में यान्त साम्यकत्व का किञ्चि संस्कार अवशिष्ट रहता है। वह जब तक मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं करता तब तक जीव के परिणामविशेष को सास्वादन या मासादन साम्यक कहते हैं। यमन करने समय वमित पदार्थों का कुछ स्वाद रहता है, वैसे ही साम्यकत्व को यान्त करते समय साम्यकत्व का कुछ आस्वाद रहता है। जो की ऐसी स्थिति सास्वादन साम्यकत्व कहलाती है।

वास्तव में सास्वादन साम्यकत्व और वेदक साम्यकत्व साम्यकत्व में मध्यान्तर अवस्थाएँ हैं। पहली दायोपशमिक साम्यकत्व में क्षायिक साम्यकत्व की ओर बढ़ते समय होती है, जबकि दूसरी होती है—साम्यकत्व से मिथ्यात्व की ओर गिरते समय। इसलिए ये दोनों दायोपशमिक साम्यकत्व की अवस्थाएँ कहलाती हैं।

साम्यकत्व के दो प्रकार साध्य और साधन

अमितगति श्रायकाचार में साध्य और साधन के भेद में साम्यक दो प्रकार का बतलाते हुए कहा गया है—

साध्य-साधनभेदेन द्विधा साम्यकत्वमिष्यते।

कथ्यते क्षायिकं साध्यं, साधनं द्वितयं परम् ॥'

"साध्य और साधन के भेद में साम्यकत्व दो प्रकार का कहा गया है—क्षायिक साम्यकत्व साध्य है, जबकि उपशम साम्यकत्व और वेद साम्यकत्व में दोनों साधन हैं।"

प्रवचनगारोद्धार में पूर्वोक्त तीनों साम्यकत्वों का दो भागों में वर्णन किया गया है—(१) पौद्गलिक और (२) अपौद्गलिक।

नहीं बनता। फलितार्थ यह है कि जहाँ बिना किसी बाहरी तैयारी के स्वयं आत्मा की अपनी अन्तरंग तैयारी से सहजभाव से—स्वभाव में आत्मा को निर्मल ज्योति प्राप्त होती है, वही निसर्गज-सम्यग्दर्शन है। निसर्गज और अधिगमज सम्यग्त्व का अन्तर बताते हुए अनगार धर्माग्रत में कहा गया है—

बिना परोपदेशेन सम्यक्त्वग्रहणस्ये ।

तत्त्वबोधो निष्कमं स्यात्स्फुटोऽधिगमश्च न ॥

“सम्यग्दर्शन को ग्रहण करने के समय गुरु आदि किसी भी पर के पदेश (वचनो की सहायता) के बिना जो तत्त्वबोध होता है, वह निसर्ग है, और जो परोपदेश से तत्त्वबोध होता है, वह अधिगम है।”

वाम्नाव में देखा जाए तो दर्शनमोहनीय कर्म का क्षय, उपशम या योपशम करने वाला बाहर का कोई अन्य पदार्थ नहीं होता, वह तो स्व आत्मा ही होता है। आत्मा की उपादान शक्ति में ही दर्शनमोहनीय कर्म का क्षय या उपशम होता है। कर्मों का आवरण स्वतः नहीं टूटता, उसे आत्मा के अन्तर का पुरुषार्थ ही तोड़ता है। आत्मा का वह पुरुषार्थ निसर्गज सम्यग्दर्शन में सहज होता है। उम पुरुषार्थ के जागृत होने पर दर्शनमोहनीय आवरण टूट जाता है। आत्मा सम्यग्दर्शन को उपलब्ध कर लेता है। सर्गिक सम्यग्दर्शन में आत्मा को अन्तरपुरुषार्थ जगाने के लिए किसी गृह्य निमित्त की अपेक्षा नहीं रहती। जब आन्तरिक पुरुषार्थ का वेग तीव्र होता है, तब आत्मा मिथ्यात्व कर्मों के बन्धनों को तोड़कर अथवा डीमाँ करके उससे विमुक्त हो जाता है। निसर्गज-सम्यग्दर्शन में आत्मा स्वयं ही ग्राहक है, स्वयं ही साध्य है और साधन भी स्वयं ही है। भूतार्थब्राह्मी तत्त्वचिन्तन की दृष्टि में यह आत्मा स्वयं अपनी उपादान शक्ति से जब अपने स्वरूप को उपलब्धि करता है, या अपने स्वरूप को प्रकट करता है, वह निसर्गज-सम्यग्दर्शन होता है।

निसर्गज सम्यग्दर्शन एक प्रश्न—उचित समाधान

निसर्गज-सम्यग्दर्शन के सम्बन्ध में यहाँ एक विकट प्रश्न उपस्थित होता है कि निसर्गज सम्यग्दर्शन में यदि कोई बाहरी निमित्त नहीं होता है तो क्या वह केवल इस जीवन (जन्म) में, इस समय ही नहीं होता या पूर्व-जन्मों में अथवा इस समय से पहले भी नहीं होता।

यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है और विचारणीय भी। इस सम्बन्ध में आचार्यों में मतभेद है। कुछ आचार्यों का मत है कि निसर्गज-सम्यग्दर्शन के

[illegible]

विष्णु शोभतेत्येव नान्यथाप्युक्तम् ।

ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੂਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ : ਪੰਨਾ ੧੭੫-੧੭੬ : ਆਖਰੀ ਪੰਨਾ ੧੭੭

“मध्यरात्रि में तो चला कराने के समय गुन ज दि दिगो भी पर के
उपदेश (वर्णनो वी मन्त्रायना) के बिना अः मध्यरात्रिः होना है पर निगम है
भीरु आ तमोपदेश के मध्यरात्रि हाता है पर अधिगम है ।”

काम्यार्थ में देखा जाए तो संप्रतिपक्षीय कार्य का श्रेष्ठ उपलब्ध या क्षांतिलब्ध करने काया साधन या कार्य अथवा पदार्थ नहीं होता, वह तो स्वयं आत्मा ही होता है। आत्मा की उपादान शक्ति में ही दमोदरमोक्षीय कार्य का श्रेष्ठ या उपलब्ध साधन है। हमों का साधारण स्वयं नहीं दृष्टता उसे आत्मा के अन्तर का पुण्यार्थ ही सोचना है। आत्मा या वह पुण्यार्थ निगमंत्र मध्यस्थान में साज होता है। उस पुण्यार्थ के जगत् होने पर दमोदरमोक्षीय का आकर्षण टट जाता है। आत्मा मध्यस्थान की उपलब्ध कर लेता है। नैगमित मध्यस्थान में आत्मा को अन्तरपुण्यार्थ जमाने के लिए निर्मा याह्य निर्मित की अस्था नहीं रहती। जब आन्तरिक पुण्यार्थ का वेग तीव्र होता है, तब आत्मा विद्यमान हमों के दृष्टानों की मोटाका अधया होता करने उसमें विमुक्त हो जाता है। निगमंत्र-मध्यस्थान में आत्मा स्वयं ही साधन है, स्वयं ही साध्य है और साधन भी स्वयं ही है। भगवत्प्राप्ति विषयनय की दृष्टि में यह आत्मा स्वयं अपनी उपादान शक्ति में जब अपने स्वयं की उपलब्धि करता है, या अपने स्वयं की प्राप्ति करता है, तब निगमंत्र-मध्यस्थान होता है।

निर्गुणं शब्दार्थभूतं एव प्रान - उचित समाधान

निर्गमज-सम्प्रदर्शन के सम्बन्ध में यहाँ एक बिन्दु प्रश्न उपस्थित होता है कि निर्गमज सम्प्रदर्शन में यदि कोई सात्विक निमित्त नहीं होता है तो क्या वह केवल दृग जीवन (जन्म) में, दृग समय ही नहीं होता या पूर्व-जन्मों में अथवा दृग समय से पहले भी नहीं होता ।

यह प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और विचारणीय भी । हम सम्बन्ध में आचार्यों में मतभेद है । कुछ आचार्यों का मत है कि निगमंज-गम्यदर्शन में

निरा इम जन्म में तो किसी बाह्य निमित्त की अपेक्षा नहीं रहती, किन्तु पूर्व-जन्मों में कहीं न कहीं और कभी न कभी देणनालब्धि के रूप में उपदेग आदि निमित्त का होना अनिवार्य है। उनका मन्तव्य है कि जब सम्यग्दर्शन का वर्तमान जीवन में या वर्तमान जन्म में, तथा जीवन के उम्र दाय में, जहाँ सम्यग्दर्शन का आविर्भाव होना है, उस समय न तो बाहर से हम किसी शास्त्र का स्वाध्याय देखते हैं, और न गुरु आदि किसी का उपदेग सुनते हैं, किन्तु पूर्वजन्म या पूर्वजीवन में या वर्तमान सम्यक्त्व प्राप्ति में पूर्व के दणों में बाह्य कारण तो नहीं रहता, किन्तु अन्तरंग कारण तो कोई न कोई रहता ही है, और अन्तरंग कारण दर्शनमोहनीय कर्म के दाय, उदमन, क्षयीपणम ही नहीं होना, हमारे अनिश्चितनिकट भव्यता, ज्ञानावर्णनीयता, कर्मों की हानि, संश्लेष और शुद्ध परिणाम भी अन्तरंग कारणों में हैं।

दमका अर्थ यह हुआ कि कोई निपट भव्य है, सम्यग्दर्शन के योग द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भयरूपी सम्पत्ति जिसे प्राप्त हो गई है, उसमें किसी तरह की रुकावट डालने वाला कोई प्रतिकर्षक कारण नहीं रहता। शिक्षा, क्रिया और वागचीत को ग्रहण करने में निपुण पाँचों इन्द्रियों और मन में जो युक्त है—संज्ञी पंचेन्द्रिय है। नये वर्तमान की तरह, जिसमें दुर्भाग्यता की गन्ध नहीं रही है, बन्तु का जैसा स्वभाव है, वैसा ही स्वभाव बनाने हेतु जो स्रष्टिक मणि के दर्पण की तरह स्वच्छ है। तब जीव के पूर्वभव के स्मरण में, कष्टों के अनुभव में, धर्मश्रवण से, जिन भगवान् के ध्यान में, महा-महोत्सवों के देखने में, श्रद्धिधारी आचार्यों के दर्शनों में, मनुष्यों तथा देवों में सम्यक्त्व के माहात्म्य में प्राप्त धर्मव की देखने में या अन्य किसी कारण से (स्वयमेव उत्थापोट से) विचारों के बीहड़ में मन को भटकाकर जीवादि पदार्थों में ज्यों का र्यों जो श्रद्धा होना है, उस सम्यग्दर्शन को निगमेन्द्र-सम्यग्दर्शन कहते हैं।

दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में देणनालब्धि नाम की एक लक्षणा

१. साधक-वर्णन के लिए नीचे लक्षणा आवश्यक मानी गई है—(१) ध्यान (२) विमर्श, (३) देणना, (४) प्रत्यक्ष (५) करण।

कर्म की विमर्श जब पुरुष अपने वास्तविकस्वभाव को जानता है, तब वह मनुष्य के धर्मव कर्म को वास्तविक जानता है, यह धर्मवर्णन मानी गई है। इस धर्मवर्णन विमर्श कर्म के बाद परिणाम होता है कि वह धर्मवर्णन (५) करण

बताई गई है, उसकी अपेक्षा से जिस जीव को वर्तमान पर्याय में या पूर्व-पर्याय में कभी भी जीवादि पदार्थ-विषयक उपदेश नहीं मिला है, उसे सम्यग्दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। किन्तु जिस जीव को इस प्रकार के उपदेश का निमित्त (पूर्वजन्म में) मिल चुका है, उसे तत्काल या कालान्तर में (बिना किसी बाह्य निमित्त के) सम्यग्दर्शन प्राप्त हो सकता है। जो सम्यग्दर्शन किसी उपदेश के (बाह्य) निमित्त से होता है, वह अधिगमज सम्यग्दर्शन है। इसलिए नियमज का फलितार्थ यही है कि वर्तमान में अथवा सम्यक्त्व-प्राप्ति के क्षण में परोपदेश के बिना होने वाला सत्त्वश्रद्धान्।

इस सम्बन्ध में कुछ आचार्यों का कथन है कि निसर्गज-सम्यग्दर्शन के लिए इस जन्म की तरह, पूर्व-जन्मों में भी किसी प्रकार का निमित्त नहीं होता। उनका तात्पर्य इतना ही है कि यह आत्मा अनन्तकाल से संसार में परिभ्रमण करता आया है। किसी भव में कर्मावरण हलका होते-होते आत्मा में कुछ तेजे अपूर्व अन्तरंग भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि बिना किसी बाह्य निमित्त के ही अन्तरंग में आत्मा की उपादान शक्ति से मिथ्यात्व-मोहनीय कर्म का आवरण क्षीण हो जाता है, टूट जाता है, और तब अन्तरंग के पुरुषार्थ से ही आत्मा को सम्यग्दर्शन की उपलब्धि हो जाती है, जिसमें कोई बाह्य निमित्त नहीं होता।

उदाहरणार्थ—मरदेवी भाता के जीवन को हम पढ़ते या सुनते हैं तो हमें स्पष्ट प्रतीत होगा कि उन्हें अपने वर्तमान जीवन में किसी भी प्रकार का बाह्य निमित्त नहीं मिला। न तो उन्होंने कभी सीर्यकर के उपदेश का श्रवण किया और न ही किसी शास्त्र का अध्ययन किया, और

शान्द-श्रवण आदि देवता लक्ष्य हैं। यही पर्याप्त शान्ति, धादि की योग्यता प्रायोग्य लक्ष्य है।

करण का अधिप्राय आत्मा के परिणाम है। वे तीन प्रकार के हैं—यथाप्रवृत्ति-करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। इन परिणामों के कारण ही मिथ्यात्व-प्रतिष्ठ टूटती है और जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है (इस पीछे के कारण लक्ष्य के सम्यक् जीव को किसी बाह्य निमित्त की अपेक्षा नहीं होगी)।

देखिए—कर्मसंग्रह भाग २, 'सम्यक्त्व-प्राप्ति विषयक प्रणिपात का वर्णन', पृष्ठ १६-१८।

यथा नत्कार्यमूक्तमप्य (१।२) का पाठ 'परिणाम विरोधादपूर्वकरण तादृग्वक्ति' उनमें भी यही सबेन ध्वनित होता है।

—सम्पादक

न किसी प्रकार की माधना ही की। मरुदेवी माता के जीव के निपर में बड़ी तो यहाँ तक जाना है कि वह अनादिकाल से निगोद में ही रहती आई थी। अतः पूर्वजन्मों में भी उन्हें कभी उपदेश आदि का निमित्त नहीं मिला था।^१ इस जन्म में उन्हें हाथी के होड़े पर बैठे-बैठे ही सम्यग्दर्शन, केवलज्ञान और फिर मुक्ति की उपलब्धि हो जाती है। इस दुष्टान में तो ऐसा प्रतीत होता है कि निगमंज-सम्यग्दर्शन में निगो वाह्य निमित्त को महत्वपूर्ण नहीं माना जाना। निगमंज-सम्यग्दर्शन में न तो इस जन्म का ही कोई वाह्य निमित्त मिलता है और न ही किसी पूर्वजन्म के किसी वाह्य निमित्त का आश्रय मिलता है। इसमें तो केवल आत्मा की उपादान शक्ति ही कार्य करती है, जो आत्मा की निजी शक्ति है, आत्मा का अपना ही अन्तर-पुरुषार्थ एवं प्रयत्न है।

इन दोनों तथ्यों का समन्वय इस प्रकार हो सकता है। इस जीवन में सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के वर्तमान क्षण से पूर्व मरुदेवी माता ने हाथी होड़े पर बैठे-बैठे दूर से ही भगवान् ऋषभदेव का समवगमन देखा, उनकी सेवा में इन्द्रों और देव-देवियों की उपस्थिति देखी, इनके विलोचन से सम्पददर्शन प्रकट हुआ, परन्तु हुआ वह अपनी उपादान शक्ति से ही। ये कारण भले ही रहे। इन पर ऊहापोह या तत्त्वबोध तो आत्मा अपने अन्तःपरिणामात्मक अन्तरंग पुरुषार्थ में ही करता है।

निष्कर्ष यह है कि परोपदेश के बिना तत्त्वार्थ के परिज्ञान को निर्मल कहते हैं, और परोपदेशपूर्वक होने वाले तत्त्वार्थ-परिज्ञान को अधिगम कहते हैं। इसलिए कुछ आचार्य निमग्न का अर्थ स्वभाव न मानकर परोपदेश से निरपेक्ष ज्ञान मानते हैं। जैसे मिह् निसर्ग (स्वभाव) से शूर होता है। यद्यपि उसका शौर्य अपने विशेष कारणों से होता है, तथापि किसी के उपदेश की उसमें अपेक्षा नहीं होती। इसलिए लोक में उसे नैगमिक कहा जाता है। उसी तरह परोपदेश के बिना मति आदि ज्ञान से तत्त्वार्थ का निश्चय करने वाले वाला तत्त्वार्थ श्रद्धान् निर्मल कहा जाता है। यद्यपि मति आदि ज्ञान की उत्पत्ति तो सम्पददर्शन के समकाल में होती है, सम्पददर्शन में पहले जो ज्ञान होता है, वह मति-अज्ञान आदि होता है।

१ बड़ी-बड़ी यह भी उल्लेख मिलता है कि अपने पूर्वजन्म में, जब उनका प्रिय भ्राता-सिद्ध देव से था, मातृ हस्तर वर्तमान ब्रह्मचर्य की माधना थी भी और उसे धर्म-सत्य का ज्ञान भी था।

अधिगमज-सम्यग्दर्शन : क्या, क्यों कैसे ?

निसर्गज-सम्यग्दर्शन का स्वरूप समझ लेने के बाद अधिगमज सम्यग्दर्शन को समझना इतना कठिन नहीं है। जो सम्यग्दर्शन किसी बाह्य निमित्त से होता है, फिर वह बाह्य निमित्त चाहे गुरु आदि के उपदेश, प्रेरणा या मार्गदर्शन का हो, चाहे शास्त्र-स्वाध्याय का हो, वह अधिगमज-सम्यग्दर्शन कहलाता है। वाचकवर्य श्री उमास्वाति तत्त्वार्थभाष्य में अधिगम के समानार्थक शब्दों का प्रतिपादन इस प्रकार करते हैं—

अधिगम, अभिगम, आगमो, निमित्त, श्रवण, शिक्षा, उपदेश इत्यन्यन्तरम्।

“अधिगम, अभिगम, आगम, निमित्त, श्रवण, शिक्षा तथा उपदेश ये सब समानार्थक शब्द हैं।”

प्रश्न है—अधिगम का अर्थ ज्ञान होता है, इससे निसर्गज में बिना ज्ञान के पदार्थों का श्रद्धान कैसे हो सकता है ? इसका समाधान यह है कि दोनों के अन्तरंग कारण समान हैं। एक को बाह्य उपदेश के बिना ज्ञान व श्रद्धान होता है, दूसरे को होता है बाह्योपदेशपूर्वक ज्ञान। यही अन्तर है।

इस दृष्टि से परोपदेश आदि के द्वारा—एक शब्द में कहे तो पर-संयोग या बाह्य निमित्त में जो तत्त्वार्थश्रद्धान होता है, वह अधिगमज-सम्यग्दर्शन है। गुरु आदि के उपदेशरूप निमित्त में होने वाला तत्त्वबोध या तत्त्वश्रद्धान अधिगमज सम्यग्दर्शन कहलाता है।

आशय यह है कि अधिगमज-सम्यग्दर्शन की उपलब्धि में शास्त्र-स्वाध्याय, गुरु के उपदेश आदि किसी न किसी परसंयोग या परनिमित्त की अनिवार्यता है। यद्यपि अन्तरंग कारण तो जैसे निसर्गज-सम्यग्दर्शन में दर्शनमोहनीय कर्म का क्षय, क्षयोपशम एवं उपशम भाव आवश्यक है, वैसे ही अधिगमज-सम्यग्दर्शन में भी आवश्यक है, तथापि अधिगमज-सम्यग्दर्शन के लिए बाह्य निमित्त भी अपेक्षित है।

निष्कर्ष यह है कि जो सम्यग्दर्शन बाह्य एवं अन्तरंग दोनों कारणों की अपेक्षा रखता है, वह अधिगमज-सम्यग्दर्शन है। आत्मा की उपादान-शक्ति, स्वरूप-शुद्धि तो दोनों में अपेक्षित है ही।

लोक व्यवहार में हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति बिना किसी की शिक्षा, उपदेश या मार्गदर्शन के स्वयमेव अपने ही अभ्यास एवं धर्म से अपनी कला एवं अपने कार्य में कुशल हो जाते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति किसी भी कला में या कार्य में निपुणता प्राप्त करने के लिए गुरुजनों के उपदेश एवं अभि-

३५८ : सध्यादर्शन ' एक अनुशीलन

भावकों के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखने है । इसी प्रकार निर्मग्न-सम्यग्-दर्शन अध्यात्म-क्षेत्र की वह कला है, जो व्यक्ति के आन्तरिक पुरुषार्थ एवं आत्मा की शक्ति में प्राप्ति की जानी है, जबकि अधिगमज-सध्यादर्शन भी अध्यात्म-जीवन की एक कला है, जिसे हस्तगत करने के लिए दृग्गणों के सहकार (उपदेश आदि) की अपेक्षा रहनी है ।

वास्तव में दूसरों के सहकार की तो एक सीमा होती है । वही मर्याद नहीं है । मूल वस्तु तो अपने अन्दर का जागरण है । आत्मा की उपादान शक्ति की तैयारी है । कोई व्यक्ति गुरु का उपदेश भी सुने किन्तु अपने हृदय में उ । धारण न करे, उस उपदेश का वास्तविक अर्थ न समझे तो उसे उस उपदेश से कैसे सध्यादर्शन हो जाएगा ? अतः मूल वस्तु तो अपना उपादान है ।

५. सम्यग्दर्शन के अंग

..

सम्यग्दर्शन के अंग क्यों, कैसे

सम्यग्दर्शन के विविध रूपों को भली-भाँति समझने के बाद हमने अंगों का ज्ञान प्राप्त कर लेना भी अत्यन्त आवश्यक और अनिवार्य है, क्योंकि यदि उसके (सम्यग्दर्शन के) अंग गुरुक्षित न हों तो उसकी (सम्यग्दर्शन की) गुरुक्षा होना कठिन होती है। जैसे राजा शक्तिमान और धीर होने पर भी यदि मेला, कोप, मन्त्रिमण्डल आदि उसके अंग गुरुक्षित और गुरुक्ष न हों तो अकेला राजा जय-राजाओं को हराने, अपनी और राज्य की गुरुक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकता, वैसे ही सम्यग्दर्शन वाले जिनके प्रभावशाली रूप में व्यक्ति के जीवन में रम गया हो, किन्तु यदि निर्वचनता आदि आठों अंगों में से कोई अंग कट गया है, या गुरुक्षित नहीं है, तो सम्यक्त्व गुरुक्षित नहीं रह गयेगा, उगमे चल, मल एवं भगाद आदि भयंकर दोष प्रकट हो ही जाएंगे। रत्नकरण्ड आचकाचार में स्पष्ट कहा है—

नागहीनमय सेतु, दशमे अभ्यस्तानिम् ।
न हि मन्त्रोऽथरग्युक्तो निरुति विषवेदनाम् ॥^१

“जिस मन्त्र में गुरु, दश अक्षर कम हों, वह मन्त्र जैसे विष की वेदना नष्ट नहीं कर सकता, वैसे ही किसी भी अंग में होने सम्यग्दर्शन भी संसार की जन्म-मरणचक्र परम्परा को नष्ट नहीं कर सकता।”

मनुष्य के शरीर में आँख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर आदि में से एक भी अंग न हो तो उसका शरीर-मोन्दर्य कम हो जाता है, शरीर मुड़ोल

^१ (क) रत्नकरण्ड आचकाचार, श्लोक २१ ।
(ख) चरित्रसार, ६/१

और मुगुष्ट नहीं कहलाता, शरीर की शोभा भी कम हो जाती है वैसे ही सम्यग्दर्शन के साथ किसी भी अंग का अभाव हो या वह अंग निर्दोष नहीं तो उसका सौन्दर्य और गीच्छ्य कम हो जाता है, वह जीवन में मोक्ष-पथ के लिए मुगुष्ट नहीं कर पाना, सम्यग्दर्शन की शोभा भी अंगों के अभाव में नहीं रहती। इसलिए जैनाचार्यों ने सम्यग्दर्शन के साथ उसके आठ अंग उसे मुगुष्ट और सुन्दर बनाने के लिए निश्चित किये हैं, साथ ही व्यवहार में सम्यग्दर्शन की पहचान के लिए भी उन आठ अंगों का होना अनिवार्य बताया है। श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं के मूर्धन्य ग्रन्थों एवं शास्त्रों में इन आठ अंगों के नाम, उनके स्वरूप और लक्षणों का वर्णन मिलता है।

साटी संहिता में अंग, गुण और लक्षण (चिह्न) इन शब्दों को एकार्थक माना है। जैसे राजा में राजा के गुण न हों तो राजसी पागाह होने पर भी कोई उसे राजा मानने को तैयार नहीं होता, वैसे ही सम्यग्दृष्टि में सम्यग्दर्शन में सम्यक् बाह्य गुण न हों तो केवल सम्यक्त्व ग्रहण कर लेने या ऊपर से देव, गुरु, धर्म, शास्त्र या सत्त्वों पर श्रद्धा मात्र में सहमा कोई भी उसे सम्यग्दृष्टि मानने या कहने अथवा समझने को तैयार नहीं होगा। इसी प्रकार राजा में राजत्व के लक्षण न हों तो कोई उसे राजा नहीं मानता, वैसे ही सम्यक्त्व में भी सम्यक्त्व के लक्षण न हों तो उसका सम्यक्त्व व्यवहार में यथार्थ नहीं माना जाता। इसीलिए सम्यग्दर्शन के साथ सम्यग्दर्शन के अंग होने आवश्यक है।

सम्यग्दर्शन ■ आठ अंग

उत्तराध्ययन सूत्र आदि में सम्यग्दर्शन के आठ अंग इस प्रकार बताए गए हैं :—

निस्तद्विषय-निश्चयिष्य-निर्व्यतिगिच्छा अमूर्च्छदोषः ।

उपबृंह-स्थिरीकरणे वच्छत्त-प्रभावणे अदृढः ॥^१

“(१) नि शयता, (२) निश्चायता, (३) निर्विचिकित्ता, (४) अमूर्च्छ-दृष्टि, (५) उपबृंहण, (६) स्थिरीकरण, (७) वात्सल्य और (८) प्रभावना—ये आठ सम्यक्त्व के अंग हैं।”

१ (क) उत्तराध्ययन, २८।३१ ।

(ख) पञ्चांगसूत्र, पद १ ।

(ग) प्रज्ञापनसूत्र—इष्ट विचार, भा० २ ।

गई है। यही 'मम्यदृष्टि' को भय नहीं होता' ऐसा कहने का यह अर्थ नहीं है कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का किसी भी अंग में भय नहीं रहता। यही तो सिर्फ इतना ही कहना अभीष्ट है कि मम्यदृष्टि-विषय ३ प्रकार के भयों में से किसी भी प्रकार का भय मम्यदृष्टियों को नहीं रहता। यदि अगर देखा जाय तो मम्यदृष्टी ही नहीं, देशविरोध शत्रु और मर्त्य गांधी भी पापभीरु होने हैं, लेकिन यह पाप से भय उनका गुण ही है, नहीं। अब ऐसे धर्मवृद्धिकारक भय की यही परिगणना नहीं की गई है। यही तो गिक मिथ्यात्व-मोहजनित भय की ही अवस्था की गई है।

अब इन साना प्रकार के भयों का संक्षिप्त विवेचन निम्न प्रकार है—

(१) इन्द्रोक्तमय - यह सान भयों में सबसे पहला भय है। इन्द्रोक्त का अर्थ है— मनुष्य के लिए अपना राजनीय समाज—मानव-समाज। एतत् का अर्थ है— विज्ञानीय समाज। एतत्कोक में पशु-पक्षी, मृग-अमृग, कृमि आदि सभी विज्ञानीयों का समावेश हो जाता है। इन्द्रोक्तमय में रहित है अर्थ यह हुआ कि मम्यदृष्टि को अपने परिवार, समाज, राष्ट्र, मम्यदृष्टि जाति आदि में मम्यदृष्टि-विषयों का भय नहीं रहता। मम्यदृष्टि और धर्ममय (आत्मा की) उत्पत्ति के लिए समाज और मम्यदृष्टि की उत्पत्ति के कार्य करना है, इसी को वह अपना स्वायत्तात्मिक धर्म—कर्म मानता है। इस धर्म के पालन में वह शक्ति, धन, स्वार्थ, इष्ट, वैराग्य आदि के कारण मोटा अट्टराने, विघ्न-बाधाएँ उत्पन्न करे, विरोध करे, अथवा मम्यदृष्टि वृद्धि-जन धर्मवृद्धि—कर्मवृद्धि कार्य करने के लिए इन्द्रोक्त-समाज, दुष्टाग्र और दुष्टाग्र करने के, विषय मम्यदृष्टि समाज में निवेश होकर अपने धर्म पर दृढ़ रहता है। विज्ञानीय समाज उत्पन्न आनी, उनमें बदलाव, इसका भावना नहीं, कर्मवृद्धि उत्पन्न, धर्मवृद्धि नहीं होता। मम्यदृष्टि उन पर विरोध प्रभाव कर मम्यदृष्टि उत्पन्न वृद्धि करेगा है।

इस प्रकार का धर्मवृद्धि समाज के धर्मों में 'धर्म' प्रभाव उत्पन्न करता है। इस धर्म में धर्मवृद्धि का अर्थ है 'धर्म' है। इस धर्म के लिए समाज का अर्थ है समाज के धर्म है। इस धर्म के लिए समाज का अर्थ है समाज के धर्म है।

यों तो इहलोकभय के कई कारण हैं किन्तु दो कारण मुख्य हैं—इष्ट-वियोग और अनिष्ट-संयोग ।

चैनन (माता-पिता, परिवार आदि) या अचेतन (घन आदि) किसी भी प्रिय वस्तु का वियोग हो जाने, नष्ट हो जाने पर सम्यग्दृष्टि के मन में व्याकुलता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि जो भी, जितना भी, जैसा भी पर-पदार्थों का संयोग है उसका एक दिन अवश्य ही वियोग होगा । संयोग-वियोग होना तो संसार का नियम है । सम्यग्दृष्टि आत्मा संसार को एक खेल समझता है और स्वयं को एक गिलाही । संसार के इस खेल में कभी हार होती है, कभी जीत, कभी संयोग तो कभी वियोग । जो कुछ बाहर में आता है, वह 'पर' है, जो 'पर' है, वह एक दिन जाएगा ही । इस प्रकार सम्यग्दृष्टि को भी इष्टवियोग महना पड़े तो समभाव से महता है, वह डरता नहीं । इष्टवियोग उसके धर्मपालन में बाधक नहीं होता । क्योंकि वह इन सबको आत्मा से संबंधा भिन्न समझता है । भोग्य धन-सम्पत्ति सुख-सुविधा या इष्ट पदार्थों के चले जाने का भी उसे भय नहीं होता ।

सम्यग्दृष्टि का दुष्ट विकार होता है—'मेरा लोक तो चैतन्यस्वरूप है, वह निश्चयदृष्टि से नित्य है । यह जो बाहर दृश्यमान लोक है, संसार नाम से प्रसिद्ध है, वह मेरा लोक नहीं है । अतः इहलोक सम्बन्धी भय मुझे कैसे हो सकता है ?' अतः वह अन्तर् में तो शुद्ध आत्मा में ही सम्बन्ध रखता है ।

इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि को अनिष्टसंयोग का भी डर नहीं रहता । पुत्र कपूत या उद्धत निकल गया, पत्नी बर्कजा एवं क्षणज्ञानू मिल गई, या कोई वस्तु चाहिए थी टूटी, स्वादिष्ट मीठी, पर मिल गई, बेस्वाद और कड़वी; तो भी सम्यग्दृष्टि इन अनिष्टसंयोगों में भय एवं घबराहट के मारे अन्वेष भागता नहीं, वह अपने स्वधर्म—समभाव, शान्ति (प्रशम) भाव में डटा रहता है । मिथ्यादृष्टि तो इष्टवियोग या अनिष्टसंयोग से गदा डरता रहता है, मगर सम्यग्दृष्टि नहीं डरता । यह धन मेरे पास टिका रहेगा या नहीं ? ईश्वरयोग में मेरे घर में कभी दरिद्रता न आ जाने इस प्रकार की चिन्ताएँ, भय, शकाएँ सम्यग्दृष्टि को नहीं पेंगी ।

(२) परलोकभय—इसका अर्थ है—अपने में विजातीय किसी पक्षी, देव आदि से होने वाला भय । सम्यग्दृष्टि जीव विचार है—आत्मा तो नित्य, अच्युत, अभेद्य, अदाह्य, असोप्य है. २॥

गई है। यहाँ 'सम्पादकों को भय नहीं होता' ऐसा कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का किसी भी अंग में भय नहीं रहता। यहाँ तो सिर्फ इतना ही कहना अभीष्ट है कि सम्पादकों-विषय ३ प्रकार के भयों में से किसी भी प्रकार का भय सम्पादकों को नहीं रहता। यों अगर देखा जाय तो सम्पादकों ही नहीं, देशविरत श्रावक और सर्वोत्तम गांधी भी पापमोक्त होते हैं, लेकिन यह पाप से भय उनका गुण ही है, ईश्वर नहीं। अतः ऐसे धर्मवृद्धिकारक भय की यही परिगणना नहीं की गई है। यहाँ तो सिर्फ मिथ्यात्व-मोहजनित भय की ही अवस्था की गई है।

अब इन सातों प्रकार के भयों का संक्षिप्त विवेचन निम्न प्रकार है—

(१) इहलोकभय—यह सात भयों में सबसे पहला भय है। इहलोक का अर्थ है—मनुष्य के लिए अपना राजनीय समाज—मानव-समाज। परलोक का अर्थ है—विज्ञानीय समाज। परलोक में पशु-पक्षी, गुरु-अगुरु, का आदि सभी विज्ञानीयों का समावेश हो जाता है। इहलोकभय में रहित भय यह हुआ कि सम्पादकों को अपने परिवार, समाज, राष्ट्र, मानव-जाति आदि में सम्पादित किसी प्रकार का भय नहीं रहता। सम्पादकों और व्यक्तिगत (आत्मा की) उत्थान के लिए समाज और मानव की उत्थान के कार्य करना है, इसी को वह अपना व्यावहारिक धर्म—कर्म-समझता है। इस धर्म के पालन में कई व्यक्ति मृत, स्वार्थ, डरे, बेरहिस आदि के कारण मर जाते हैं, विध्व-वाधारे जाते हैं, विरोध करते हैं। अतः महा-वैराग्य बुद्धि-जन धर्म-विद्वत्—कर्म-विद्वत् कार्य करने के लिए इन दुर्गन्ध-धमकानों, दुर्गन्ध और हानिकारक करने हैं, किन्तु सम्पादकों ने समाज में निरंतर शांति अपने धर्म पर दृढ़ किया है। विपत्तियों का सामना करने वाली, उनमें घबराकर, डरकर भागता नहीं, कर्म-पथ पर चला, धर्म-धर्म नहीं छोड़ा। सम्पादकों ने उन पर विजय प्राप्त कर ली। इसी कारण वह विजयी हो गए हैं।

इहलोक-भय का अर्थ दिगम्बर परम्परा के ग्रंथों में 'दुर्गन्ध-धमकानों' का अर्थ है। इस ग्रन्थ में व्यक्ति को भय नहीं होता है। यह भय इस धर्म में सिर्फ मानव-वैराग्य पर-वैराग्य में होता है। वह इस धर्म-ग्रन्थ के द्वारा, व्यक्तिगत विध्व-वाधारे आदि को देखकर चलाता है। इस धर्म-ग्रन्थ में।

रक्षा—व्राण के लिए न तो किन्हीं देवी-देवों की मनीषी करके उन पर पशु-वल्लि चढ़ाते हैं, न ही निरोह मूक पशुओं का रक्त बहाने हैं, न अन्धविश्वास के शिकार होकर धर्म और नीति से विरुद्ध या अपने सम्यग्दर्शन के विरुद्ध कार्य करते हैं।

बहुत से मिथ्यादृष्टि लोग किसी का संरक्षण या जीविका के रूप में अवलम्बन छूट जाने के भय से ऐसा सोचने हैं कि अगर मैं ऐसी बात कहूँगा तो अमुक मेठजी नाराज हो जाएँगे, इन्कम टैक्स (Income tax), सेलटैक्स (Sales tax) आदि करों की चोरी के लिए नकली बहीखाने नहीं तैयार कहूँगा तो मेरी नौकरी छूट जाएगी, या अमुक की ओर से सहायता मिलनी बन्द हो जाएगी। मेरी रक्षा कौन करेगा ? इस प्रकार का अव्राण भय उन्हें खरीदे हुए गुलाम या चापलूस बना देता है। अव्राणभय के कारण मँकड़ों विद्वान् सरयमार्ग से विमुख, पराधीन, अविचारक गतानुगतिक एवं मिथ्या-दृष्टि बने रहते हैं। सम्यग्दृष्टि से ऐसा अव्राणभय नहीं होता।

केवल श्रीमानों या मत्ताधीशों की तरफ से ही ऐसा अव्राणभय नहीं होता, साधारण जनता की ओर से भी होता है—कहीं समाज ने बहिष्कृत कर दिया तो मेरे साथ कौन रहेगा ? अकेला हो जाने पर मेरी क्या दशा बसा होगी ? नौकरी छूटने पर मेरा क्या होगा ? इत्यादि विभीषिकाएँ अव्राणभय के फल हैं। यह कायरता की निशानी है, जो सम्यग्दृष्टि में नहीं होती। वह संघ की सेवा करता है, विनयभक्ति करता है, परन्तु संघ के तथ्याकथित लोगों से डरकर वह झूठी एवं मिथ्या क्रुद्धि का समर्थन नहीं करेगा, वह झूठी खुशामद से दूर रहेगा। अपनी असहाय्यता के डर से वह असत्य के आगे झुकने को तैयार न होगा। अव्राणभय से मुक्त सम्यग्दृष्टि की यही विशेषता है।

(४) अकस्मान्-भय—वर्तव्य-मार्ग में आकस्मिक दुर्घटनाओं का भय अकस्मात् भय या आकस्मिक भय कहलाता है। आकस्मिक भय एक प्रकार का बहम होता है, और यह मिथ्यादृष्टि को पद-पद पर होता है, क्योंकि वह आत्मा की अमरता, नित्यता एवं आत्मस्वरूप तथा आत्मशक्ति के प्रति अथद्वाशोल होता है, पर-पदार्थों के प्रति ही उसे विश्वास होता है। इसलिए आकस्मिक दुर्घटना का भय उसके दिमाग में प्रतिक्षण सवार रहता है—कहीं एक्सीडेंट हो गया तो ? कहीं रेलगाड़ी टकरा गई तो ? कहीं बिजली गिर पड़ी तो ? अगर मकान गिर पड़ा और मैं दब गया तो ? घर पर अचानक चोर-डाकुओं ने हमला कर दिया तो ? बम गिर गया, धरती

रक्षा—त्राण के लिए न तो किन्हीं देवी-देवों की मनोनी करके उन पर पशु-बलि चढ़ाने हैं, न ही निरोह भूक पशुओं का रक्त बहाने हैं, न अग्निविश्राम के शिकार होकर घमें और नीति में विरुद्ध या अपने सम्यग्दर्शन के विरुद्ध कार्य करने हैं।

बहुत से मिथ्यादृष्टि लोग किमी का संरक्षण या जीविका के रूप में अवलम्बन छूट जाने के भय में ऐसा सोचने हैं कि अगर मैं ऐसा बान बूझूँ तो अमुक गेटजी नाराज हो जाऊँगी इन्कम टैक्स (Income tax), सेलटैक्स (Sales tax) आदि करों की चोरी के लिए नकली वहीगाने नहीं सँवार पाऊँगी तो मेरी नौबरी छूट जाएगी, या अमुक की ओर में सहायता मिलनी बन्द हो जाएगी। मेरी रक्षा कौन करेगा ? इस प्रकार का अत्राण भय उन्हें खरीदे हुए गुलाम या चापलूस बना देता है। अत्राणभय के कारण मंत्रों विद्वान् सम्यग्मार्ग में विमुख, पराधीन, अविचारक गनानुगति एवं मिथ्या-दृष्टि घने रहने हैं। सम्यग्दृष्टि में ऐसा अत्राणभय नहीं होता।

केवल श्रीमानों या गस्ताधीनों की तरफ से ही ऐसा अत्राणभय नहीं होता, साधारण जनता की ओर से भी होता है—वही समाज ने बहिष्कार कर दिया तो मेरे साथ कौन रहेगा ? अवेला हो जाने पर मेरी क्या दशा दशा होगी ? नौकरी छूटने पर मेरा क्या होगा ? इत्यादि विभीषिकाएँ अत्राणभय के फल हैं। यह कायरता की निशानी है, जो सम्यग्दृष्टि में नहीं होती। वह संघ की सेवा करता है, विनयमालि करता है, परन्तु संघ के तथाकथित लोगों से डरकर वह झूठी एवं मिथ्या कृत्ति का समर्थन नहीं करेगा, वह झूठी खुशामद में दूरे रहेगा। अपनी अगत्यावस्था के डर में वह अगत्य के आगे झुकने की सँचार न होगा। अत्राणभय में मुक्त सम्यग्दृष्टि की यही विशेषता है।

(४) अस्मिता-भय—वर्तमान-समय में आधुनिक दुर्घटनाओं का भय अस्मिता भय या आधुनिक भय कहलाता है। आधुनिक भय एक प्रकार का घम होता है, और यह मिथ्यादृष्टि की पद-पद पर होता है, क्योंकि वह आत्मा की असत्ता, निन्दन एवं आत्मस्वरूप तथा आत्ममूर्ति के प्रति अंधकारात्मक होता है, पर-पदायी के प्रति ही उसे विश्राम होता है। इसलिए आधुनिक दुर्घटना का भय उसके दिमाग में प्रतिध्वनित होता रहता है—वही एक्सीडेंट हो गया तो ? वही समझौता टूट गया तो ? वही बिजली गिर पड़ी तो ? अगर सड़क फिर पटा और मैं दूर गया तो ? पर पर अपना घर बंद-बंदुओं ने हमला कर दिया तो ? इत्यादि।

शून्य, निरामय आत्मा में वे कभी नहीं हो सकती। रोगादि होने में इन्द्रिय-गुणों में बाधा पहुँचती है, इसलिए जो व्यक्ति इन्द्रियगुणों में सम्पूर्ण है, उसे ही वेदनाभय होता है। सम्बन्धित इन्द्रियगुणों को हेय और 'पूरा' समझना है। इसलिए वह उनमें होने वाली बाधाओं में कभी भयभीत नहीं होता। इसी कारण उसे वेदनाभय भी नहीं होता।

मेनिन इसका यह अभिप्राय नहीं कि रोग होने पर सम्बन्धी उसका उत्तर ही नहीं करायेगा। उत्तर तो वह करायेगा क्योंकि इस शरीर को उसे धर्मदानार्थ दिवाये रखना है, मोरोग बनाने रखना है, बिना वह न वेदना में छुट्टाना है और न ही चकराना है—भयभीत होता है। इसका मुख्य कारण उसका देहाध्याय न होना है, उसकी दृष्टि का आत्मतत्त्व ही होता है।

(१) अपमानय या अपमानय—इन दोनों का धारणार्थ ही है। गुण, प्रणिष्टा, प्रणिष्टि, प्रणया, सम्मान-सम्कार, यम-वर्तिन, वाहवाही आदि अनेक पदों के यम के प्रति जाने का भय अपमान-भय या अपमान-भय है।

साधारण व्यक्ति अपनी प्रणया, प्रणिष्टा और प्रणिष्टि को बनाए रखना चाहता है, चाहे उसके लिए कितनी ही निबन्धनाएँ, शृङ्खला या मिस्र विनाश करना पड़े। वह और आदि में नहीं डरता, न मरने में और न ही धार्मिकता का साक्षात् नष्ट हो जाने में डरता है। वह डरता है—प्रणिष्टा में बड़ा मग जाने में, वेदनाओं में, मोक्ष-निष्ठा में। पदों यह देना जाना है, कि अगर वह कुमार्ग पर जा रहा है और उसकी प्रणया हो रही है, उसके मिया प्रणय उसकी छाती के पुल खींच रहे हैं तो वह उस कुमार्ग में भी रुकना नहीं चाहता, क्योंकि उसे यह विचार होता है कि अगर इस पद पर ही मोक्षप्राप्ति कुमार्ग की छोड़ दिया तो मोक्ष मेरी प्रणया करना छोड़ दे। उसे अपमान का गुण कम भी खोला नहीं होता। उदाहरणार्थ, बर्तन, बर बोरी, शिखरमाँरी, मूठ, दवा, टरी आदि बरबे टन का प्रत्यक्ष कर रहा है, धनवान बन रहा है, सम्पत्ति बनाकर, मित्र-मित्र, दुष्ट-पूँज बन रहा है और समाज के मोक्ष, आदर उसकी प्रणया के पुल खींच रहे हैं तो वह इन पद-वर्तों, अर्थ-वस्तुओं में और भी उल्लासित बन रहा। क्योंकि इसके विद्वान् मंत्रिण वालों की बरबे देना प्रत्यक्ष कर रहे हैं और उसका अपमान होता, जो उसे प्रत्यक्ष करी है।

इससे साक्षात्कार यह मोक्ष है कि सम्मान के लोभ को छोड़ कर ही वह और प्रत्यक्ष दानों प्राप्त है। अगर ही सम्मान की, प्रत्यक्ष की, यह

फट गई या कोई गंरट आ पड़ा तो ? आग लग गई तो ? दम प्रसार के अगणित भय अकस्मात् भय की कोटि में आते हैं ।

सम्पद्दृष्टि को आत्मा की नित्यता-अमरता पर पूर्ण विश्वास होता है, अतः यह कभी अकस्मात् भय का शिकार नहीं होता ।

(५) वेदनाभय अथवा आजीविकाभय—आजीविकाभय अत्राणभय में गर्भित हो जाता है, इसलिए यहाँ 'वेदनाभय' पाठ ही ठीक प्रतीत होता है ।

शरीर में वात-पित्त-कफ इन तीनों दोषों के कुपित हो जाने में जो बाधाएँ होती हैं, या जिनके आने की सम्भावनाएँ हैं, उनके आने में पहले ही मोहनीयकर्मोदयवश जो कम्पन होता है, भय होता है, या उन पीड़ाओं के होने पर जो रोना-बिलखना, हाय-हाय करना आदि रूप में आतंश्रय होता है, उसे वेदनाभय कहते हैं ।

रोग आदि की वेदनाओं का भय सम्पद्दृष्टि के कर्तव्य-मार्ग में विघ्न नहीं पहुँचा पाता । जो कर्तव्य पर डटा रहता है, निर्लिप्त होकर सब कार्य करता है, जो भोजनादि पर-पदार्थों का सेवन अपने धर्म-पालनार्थ केवल शरीर को टिकाने के लिए करता है, उसे सहसा रोग आते ही नहीं, और वदाचित् पूर्वकृत अणुभकर्मोदयवश रोग आ भी जाएँ तो वह घबराता नहीं, भयभीत होकर रोता-चिल्लाता नहीं; समभाव से सह लेता है । मुझे शीघ्र ही आराम हो जाए या फिर ऐसा रोग कभी न हो, किसी प्रकार का कष्ट या सकट न हो, इस प्रकार बार-बार शंकावश मानसिक चिन्ता करने रहना, रोग के भय में भ्रूणित हो जाना वेदनाभय है ।

रोग घटे से बड़े धैर्यशील वीर पुरुष को भी अधीर और बाध बना देता है, शरीर के रोम-रोम में रोग भरे पड़े हैं, न जाने कब कौन-सा रोग फूट पड़े । 'यद्यपि मभी मनुष्य सदा नीरोग ओर प्रसन्न बने रहता चाहते हैं, किन्तु किसी मनुष्य का मनचाहा तो कभी नहीं होता, होता । वही, जो होता होता है ।' इस स्वर्णमूल को पकड़कर सम्पद्दृष्टि आत्म-सर्वप्रकार की आधि-व्याधि-उपाधिजन्य वेदनाओं से व्याकुल नहीं होता । चाहे शारीरिक वेदना हो या मानसिक, सम्पद्दृष्टि को वह व्याकुल-प्रसन्न नहीं बना सकती, क्योंकि उमगी दृष्टि देह पर नहीं, देह में निवास करने वाले अजर-अमर, निगमय देहो (आत्मा) पर ही होती है । वह तब रोग को अपना (आत्मा का) रोग नहीं समझता है ।

गंवार में जिनगी भी व्याधियाँ हैं, वे सब शरीर में ही होती हैं ।

पर चल रहा है, तो मुझे अपयश का क्या डर ? सम्प्रादृष्टि निन्दा-मृत्ति को परवाह किये बिना मत्स्यपथ पर अविचल एव निर्भय होकर चलता है। मत्स्य माथ जन यदि लोगों के द्वारा की जाने वाली निन्दा की परवाह करने लगे, कभी मत्स्य की राह पर नहीं चल सकने थे। अतः सम्प्रादृष्टि सत्य की स्वधर्म की एव मिद्वान्त की रक्षा के लिए अपयश और निन्दा में चरम नहीं होता।

(३) मरणभय—यह मानवी भय है। यह सबसे भयंकर भय है, मत्स्य माधायण मानव को प्रतिपन्न भयभीत करता रहता है। पाँच इन्द्रिया, मन-बुद्धि-वचन-गण-नायक, श्यामोच्छ्वास और आयुष्य, इन दस प्राणों का नाश हो मृत्यु है। माधायण आदमी को अपने शरीर और प्राणों के नाश (मरण) का मन में डर बना रहता है। जिस समय मृत्यु आकर गिराने लगी है, उस समय बड़े-बड़े कोटिमट और और धैर्यशाली भी प्रकम्पित हो जाते हैं। जिस समय कोई प्राण ले रहा हो, उस समय भय के भारे निद्रित रहते हैं।

मृत्यु शब्द भी समाज में किसी जीव को प्रिय नहीं है। मरण किसी भी प्रिय नहीं होता। जिस समय मनुष्य के प्राणों पर बीतता है, समय प्राणों में भी अधिक प्रिय घन को, प्रिय जन को अपनी जीवन-रक्षा के लिए छोड़ने को तैयार हो जाता है। इतना भयंकर है मौत भय।

मगर सम्प्रादृष्टि आत्मा को मृत्यु में कोई भय नहीं होता। उगता विश्वास होता है कि शरीर के नाश में आत्मा का नाश नहीं होता, अतः भय-भय है। आत्मा का नाश कदापि नहीं होता, नाश होता है शरीर का। शरीर 'घर' है, अगर उगता नाश होता है तो उगते मेरी क्या हानि है ? सम्प्रादृष्टि मृत्यु को एक प्रकार में नाटक का पटाक्षेप समझता है। अदम्य आने पर धर्मसाधन के लिए शरीर को पुराने जौन खर्च कर छोड़ने में तैयार हो नहीं स्वीकृतिमाना। कर्म-साधन के लिए, कर्म करने में उसे कभी भी संकोच नहीं होता। अपने और दूसरों के लिए वह अपना बलिदान देने में भी तैयार रहता है। सम्प्रादृष्टि मृत्यु-शब्द को नहीं भयानक मृत्यु की भाँसा में—कर्म-साधन के लिए तैयार होना चाहता है—मृत्यु को आत्मा में उगता नाश नहीं होता है। मृत्यु को भय नहीं होता है। मृत्यु के प्रति निद्रित नहीं है।

कर्म-साधन के आदम्य के भय है, दुर्लभ-प्राप्त के, या प्रत्यक्ष के

मे मृत्यु को स्वीकार करते हैं, वे मृत्यु के भय में मुक्त नहीं, वे मोड़ी जीव हैं, पायर है, आत्मपाती हैं।

इस प्रकार सातों प्रमुख भयों में मुक्त सम्पन्नदृष्टि नि शक्ति होना है।

राजगृह का जिनदल में अपनी आत्मा, देव, गुरु, धर्म एवं तत्त्वों पर पूर्ण रूप में ध्यानीय था। इनके प्रति शंका या भय उनके रोम-रोम में नहीं था।

एक बार वह पौष्योपनाम यत् धारण करके समान भूमि में ध्यानस्थ था, तब दो अगुरु देव उनके पास उनकी परीक्षा देने के लिए आए कि इस जैनधर्मसाधक गृहस्थ की आत्मा विनयी निर्भय-निर्जंक है ? यह अपने धर्म के प्रति विनयी विश्वस्त है ? उन देवों ने जिनदल में ध्यानावस्था में घोर उपमर्श किया, अनेक प्रकार के भय और प्रलोभन दिखाए, लेकिन अविचल ध्यानीय जिनदल में अग भी भयभीत न हुआ। उन घोर उपमर्शों की समभाव में मर्यादा, धर्म में बनायमान न हुआ। भय के कारण उपमर्श होने पर भी आत्मभावों में विचलित न होना दुष्टता में धर्म में स्थिर रहना, इसे ही नि शक्ति कहते हैं, में के धर्म में नि शक्ति भाव में प्रगट होकर देवों ने उन्हें आकाशगामिनी विद्या दी।^१

यह है नि शक्ति—निर्भयता का अत्यन्त उदाहरण।

नि शक्ति का एक अर्थ और प्रयोजन है—शंका रहित होना। शंका का अर्थ है—गन्देह। यह सत्य है या वह ? यह धन है या वह ? यह देव है या यह ? इस प्रकार के संशय को शंका कहते हैं।^२ शिवाचित्त इस प्रकार से शांतिपूर्ण है, उस शंकापूर्ण व्यक्ति का सम्पन्नार्जन शून्य नहीं

एक आचार्य नि शक्ति का अर्थ करते हैं—‘सर्वज्ञ जिनोक्त पर किसी भी प्रकार की शंका में रहना।’ जैन आचार्य में वह सर्वज्ञ सर्वज्ञ जैन के जिनोक्त के लिए।^३ जाते सर्वज्ञमाना ब्रह्मम अग्नि शीतल हो जाए, तदापि श्रीगुरुग सर्वज्ञदेव द्वारा बलि स्थान में कोई अंगुष्ठ नहीं पड़ सकता, इस प्रकार की अचल शक्ति

१. (क) उत्तरकण्ठकम् ।

(ख) मातृशक्ति ।

(ग) अमर्शक अचलकण्ठकम् ।

२. उत्तरकण्ठकम्, कण्ठ ३।१४८ ।

३. उत्तरकण्ठ, १।२।३।४।५ ।

चल रहा हूँ, तो मुझे अपयज्ञ का क्या डर ? सम्प्राप्यदृष्टि निन्दा-स्मृति की परवाह किये बिना मृत्युपथ पर अविचलन एवं निर्भय होकर चलता है। मृत्युपथ जन यदि लोगों के द्वारा की जाने वाली निन्दा की परवाह करने लगे तो वे भी मृत्यु की राह पर नहीं चल सकने दें। अतः सम्प्राप्यदृष्टि सत्य की, धर्म की एवं मिद्वान्त की रक्षा के लिए अपयज्ञ और निन्दा में भयभीत नहीं होता।

(१) मरणभय—यह मातवाँ भय है। यह सबसे भयंकर भय है, जो साधारण मानव को प्रणिपन्न भयभीत करता रहता है। पाँच इन्द्रियाँ, मन-बुद्धि-कायबल, श्वामीच्छुवाग और आयुष्य, इन दम प्राणों का नाश होता मृत्यु है। साधारण आदमी को अपने शरीर और प्राणों के नाश (मरण) होने का मन में डर बना रहता है। जिस समय मृत्यु आकर गिरहाने लगी होती है, उस समय बड़े-बड़े कोटिभट धीर और धैर्यशाली भी प्रकम्पित हो जाते हैं। जिस समय कोई प्राण ले रहा हो, उस समय भय के मारे विडगिडगने लगते हैं।

मृत्यु शब्द भी समार में किसी जीव को प्रिय नहीं है। मरण किसी को भी प्रिय नहीं होता। जिस समय मनुष्य के प्राणों पर शीतली है, उस समय प्राणों से भी अधिक प्रिय धन को, प्रिय जन को अपनी जीवन-रक्षा के लिए छोड़ने को तैयार हो जाना है। इतना भयंकर है मौन भय।

मगर सम्प्राप्यदृष्टि आत्मा को मृत्यु से कोई भय नहीं होता। उसका दृढ़ विश्वास होता है कि शरीर के नाश में आत्मा का नाश नहीं होता, प्राणा तो अजर-अमर है। आत्मा का नाश कदापि नहीं होता, नाश होता है शरीर का। शरीर 'पर' है, अगर उसका नाश होता है तो उससे मेरी क्या हानि होती है ? सम्प्राप्यदृष्टि मृत्यु को एक प्रकार में नाटक का पटाक्षेप समझता है। वह अथगर आने पर धर्मपालन के लिए शरीर को पुराने जीव वस्त्र की तरह छोड़ने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। वर्तमान-पालन के लिए मृत्यु का वरण करने में उसे सन्निक भी संकोच नहीं होता। अपने और जगत् के कल्याण के लिए वह अपना बलिदान देने में भी नहीं चूबता। वास्तव में सम्प्राप्यदृष्टि मृत्युजयो होता है। आचाराम मूत्र की भाषा में—कल्याण माणा उर्ध्वो मेहावी मार तरङ्ग—'सत्य की आज्ञा में उपस्थित श्रेष्ठ सम्प्राप्यदृष्टि मृत्यु को भी पार कर जाता है।' वह मृत्यु के प्रति निर्भय की होता है।

वर्द्ध लोग जो अपयज्ञ के भय में, इष्टवियोग में, या धननाश के

नहनानी है।^१ वस्तुतः मंथयशीलता का अभाव ही निःशक्ता है। निःशक्ता सरव—दर्शन में निम्नी प्रकार की शक्ता न करना, उमे मयानं मय मानना, निःशक्ता है।

सम्पादन के लिए यह अनिवार्य जन है कि साधना के मय प्राप्ति के लिए साध्य, साधक एवं साधना-मय इन तीनों पर अविनय होनी चाहिए। जिस साधक के मन में इन तीनों में से एक पर भी शक्ति जाया है, वह साधना के शंख में गड़गड़ नहीं हो सक्ता। निःशक्ता मय धारणा की प्रज्ञा एवं शक्ति की विरोधी नहीं मानना चाहिए। निःशक्ता वास्तव में अपने ही आत्मज्ञान के प्रति दृढ़ आस्था है, आत्मविश्वास है।

निःशक्ता गुण पर एव प्राचीन उदाहरण दिया गया है—विश्व मय के राजा नरवर्मा की धर्ममया में धर्म के स्वरूप पर लब्धी नहीं रही थी, नभी राजा का एक मिय मदनदत्त दूर देशों की यात्रा के उगम मिनने के लिए आया। उगने राजा को एतावनी हार की प्राप्ति दृष्टान्त मुनाया। तिम हार को देख नरवर्मा राजा के गुण हृदिन पुर्वेकमा की घटनाएँ स्मरण हो आईं। उन्हें मुनकर राजा की विमय धर्म पर थड़ा हुई। फिर राजा नरवर्मा ने आचार्य गुणधर द्वारा धर्म-प्रवचन को धर्म में दृढ़ किए जाने दृष्ट देन स्वयं ने भी कुछ सम्पादन किया। मुनेन म मर देव ने राजा के सम्पादन की परीक्षा लेन बन सम्पादन की धमक बनाए जो राजा को सीधर उमे दौड़ने लगे। राजा अपने सम्पादन पर दृढ़ रहा, मुदमन्ति में कोई कमी न होने देख ने राजा की प्रज्ञा की और नमन करते बसा गया।

यह भी—नरवर्मा राजा की देव, गुण और धर्म के प्रति निःशक्ता सम्पादन सम्पादन के हृदय में निर्मयता एवं शक्ति है।

(२) निष्ठा—यह सम्पादन का दूसरा अंग है। निष्ठा सम्पादन स्वरूप—कुछ सम्पादन में निष्ठावान रहना और निष्ठावान बनने का उद्देश्य न करना यही निष्ठावान है।

सम्पादन के जीवन में प्रवेश कर, ज्ञान, दान, सेवा, मय

१. निष्ठावान बनने का उद्देश्य न करना यही निष्ठावान है।

२. निष्ठावान बनने का उद्देश्य न करना यही निष्ठावान है।

शरीर की स्वस्थता, स्त्री-पुत्र, आदि के अधीन है; आयु, जीवित, धैर्य, काल, इन्द्रियों की पूर्णता के अधीन है। पहले तो इन्द्रियजनित गुण हमारे पराधीनताओं सहित हैं, थोड़े-से समय तक भोगने के बाद वह नष्ट हो जाता है, तथा वह गुण भी लगातार नहीं रहता, कभी तो कोई रोग आ जाता है, कभी अग्निष्ट का संयोग, कभी स्त्री-पुत्र-मित्रादि का वियोग, कभी अपमान, कभी धन की हानि, कभी कोई अन्य शकट आ पड़ता है। कि इन्द्रियजनित गुण पाप का बीज है, क्योंकि इन्द्रियविषय-गुणों की लालसा, लीनता से मनुष्य अपने स्वप्न को भूल जाता है, और घोर आत्म समावृत्ति में प्रवृत्त हो, विषय-भोगों की प्राप्ति के लिए अन्याय, अनैति, युद्ध, कलह, द्वेष, धैर्य-विरोध आदि करता है, जिससे भयकर पापकर्मों का बन्ध होता है। आत्मा को तिर्यक आदि दुर्गति में भटकाना है। पर कारण है कि सत्यबुद्धि ने अनेक दोषों ने युक्त इन्द्रियजनित गुण को गुणरूप नहीं मानता। सत्यबुद्धि को आत्मगुण की अनुभूति हो जाने के कारण वह इन्द्रियजनित गुण-व्यंभय की चिन्तकृत आकांक्षा नहीं करता।

किसी-किसी विद्वान ने निष्काशता का अर्थ किया है—किसी गुण कायों के करने पर इत्यौक्तिक-नारत्यौक्तिक गुण-भोगों की वाछा न करना कर्म और कर्मफलों की धपना न मानना।

गुण का आकर्षण या प्रलोभन साधक को साधना मार्ग में विचलित कर देता है। इसलिए निष्काशता का यह अर्थ किया गया कि गुण दुष्ट को कर्मों का फल समझकर गुण की आकांक्षा न करे तथा दुष्ट द्वेष न करे। अथवा यह भी अर्थ किया गया कि सत्यबुद्धि जीव में दृढ़ रहे, पर-धर्म और पर-दर्शन के आश्चर्य और सकाशोध दे उगकी आकांक्षा न करे।

निष्काशित गुण के सम्बन्ध में अनन्तमती का उदाहरण प्रसिद्ध पञ्चाननगी के छोटी प्रियदास की पुत्री अनन्तमती ने आटादि पदों के प्रथम दिन अपने माता-पिता के द्वारा आठ दिनों के लिए ब्रह्मचर्य ग्रहण करने बाद उनकी प्रेरणा से आजीवन ब्रह्मचर्य ग्रहण किया था।

धैर्य-धीरे अनन्तमती ने जीवन-प्रवस्था में पदार्पण किया। माता पिता उनके विवाह की राने स्वे तो उगने अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य ग्रहण किया।

मदनोत्सव के दिन रूपवती अनन्तमती झूला झूलने के लिए अपनी सुखिया के साथ उद्यान में गई। तभी आकाशमार्ग में जाता हुआ वृष्टन-मण्डित विद्याधर उसके रूप, यौवन को देखकर मोहित हो गया और उसे अपहरण करके ले गया। किन्तु आधे मार्ग में अपनी पत्नी को वृषिपुत्र होने देकर शयपुर के निकटवर्ती भीमवन में छोड़ दिया। वहाँ शिकार खेलने को आए हुए भिन्नराज भीम ने उसे देखा और वह कामान्ध उमड़े घलात्कार करना चाहता था कि वनदेवी ने अनन्तमती की रक्षा की। भिन्नराज क्षमा माँगकर चला गया। शयपुर के निकटवर्ती पर्वत के पाम व्यापारियों का दल ठहरा हुआ था। व्यापारी दल के अधिपति ने अनन्तमती को अपने चंगुल में फँसाने का प्रयत्न किया। जब वह किसी भी तरह वन में न हुई तो अयोध्या की व्यालिका नामक वेश्या को उमे सौंप गया। व्यालिका वेश्या ने उमे तरह-तुह में सुमाने का प्रयत्न किया, पर सफलता न मिली तो उसने अयोध्या के राजा सिंह को अनन्तमती भेंटस्वरूप दे दी। राजा सिंह ने जब सभी उपायों में असफल होकर अनन्तमती से बलात्कार करना चाहा तभी नगर-देवता ने आकर उनकी रक्षा की।

उसके चंगुल में छूटकर अनन्तमती अपनी कृप्री (बूझा) मुदेवी तथा कूफा जिनेन्द्रदत्त के यहाँ रहने लगी। यहाँ एक दिन अनन्तमती का पिता अपन बहनोई जिनेन्द्रदत्त से मिलने के लिए आया। अपनी पुत्री—अनन्तमती को देखकर उसने बहुत रोद किया और उसमे विवाह करने का अनुरोध किया। लेकिन अनन्तमती ने अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की याद दिला दी। अन्ततः उसने वहाँ विराजित कमलधी आधिका में भागवती दीक्षा ले ली। वह आधिका बन गई और बिना किसी कलावाशा के बटोर तपस्वर्या की।

अनन्तमती ने पिता की माघारण प्रेरणा में आजीवन ब्रह्मचर्य धारण किया और अपने मामने बंभव एवं भोगों के बड़े-बड़े प्रलोभन आने पर भी टूटता दिये। उसने निष्काश भाव से ब्रह्मचर्य और तप की आराधना की।^१

(१) निर्विचिन्ता—धर्मचरण के पक्ष की प्राप्ति के सम्बन्ध में गन्देह न करना निर्विचिन्ता है। 'मैं जो धर्मचर्या या माधना कर रहा हूँ, इसका पक्ष मुझे मिलेगा या नहीं ? वही यह माधना व्यर्थ तो नहीं जाएगी ?' इस प्रकार की आशंका रखना 'विचिन्ता' है।

१. उपासना आचरण करके ही संशुद्ध।

शरीर की स्वस्थता, स्त्री-पुत्र, आदि के अधीन है; आयु, जीविका, धन-काल, इन्द्रियों की पूर्णता के अधीन है। पहले तो इन्द्रियजनित सुख हजारों पराधीनताओं सहित है, थोड़े-से समय तक भोगने के बाद यह नष्ट हो जाता है, तथा वह सुख भी लगातार नहीं रहता, कभी तो कोई रोग आ जाता है, कभी अनिष्ट का संयोग, कभी स्त्री-पुत्र-मित्रादि का वियोग, कर्म अपमान, कभी धन की हानि, कभी कोई अन्य सकट आ पड़ता है। कि इन्द्रियजनित सुख पाप का बीज है, क्योंकि इन्द्रियविषय-सुखों की लापसा ए लीनता से मनुष्य अपने स्वरूप को भूल जाता है, और घोर आरम्भ समारम्भ में प्रयुक्त हो, विषय-भोगों की प्राप्ति के लिए अग्याप, अनीति, युद्ध, कलह, द्वेष, बैर-विरोध आदि करता है, जिससे भयंकर पापकर्मों का बन्ध होता है। आत्मा को तिर्यच आदि दुर्गतिषो में भटकता है। पर कारण है कि सम्यग्दृष्टि ऐसे अनेक दोषों से युक्त इन्द्रियजनित सुख को सुखरूप नहीं मानता। सम्यग्दृष्टि को आत्मसुख की अनुभूति हो जाने कारण वह इन्द्रियजनित सुख-बैभव की बिलकुल आकांक्षा नहीं करता।

किसी-किसी विद्वान ने निष्काशता का अर्थ किया है—किसी पु पापों के करने पर इहलौकिक-पारलौकिक सुख-भोगों की वाछा न करने कर्म और कर्मफलों को अपना न मानना।

सुख का आकर्षण या प्रलोभन साधक को साधना-मार्ग से त्रिवि कर देता है। इसलिए निष्काशित का यह अर्थ किया गया कि सुख की दुःख को कर्मों का फल समझकर सुख की आकांक्षा न करे तथा दुःख द्वेष न करे। अथवा यह भी अर्थ किया गया कि सम्यग्दृष्टि जीव स्व में दृढ़ रहे, पर-धर्म और पर-दर्शन के आदम्बर और शकाचों से दूरी उनकी आकांक्षा न करे।

निष्काशित गुण के सम्बन्ध में अनन्तमती का उदाहरण प्रसिद्ध है। पम्पानगरी के खेन्टी त्रिमदत्त की पुत्री अनन्तमती ने अष्टाश्वि एवं के प्रथम दिन अपने माता-पिता के द्वारा आठ दिनों के लिए ब्रह्मचर्य ग्रहण करने बाद उनकी प्रेरणा से आजीवन ब्रह्मचर्यव्रत ग्रहण किया था।

धीरे-धीरे अनन्तमती ने यौवन-अवस्था में पदार्पण किया। मा-पिता उससे विवाह की तैयारी करने लगे तो उसने अपनी आजीवन ब्रह्म की प्रतिज्ञा का स्मरण कराकर उनका धम दूर किया।

अज्ञित हृदय में साधना करने वाला व्यक्ति फल के लिए झगड़ उठता है। परिणामस्वरूप साधना में स्थिरता और धर्म के अभाव में सफलता नहीं मिलती।

सम्म्यग्दृष्टि के मन में यह दृढ़ निश्चय होना है कि जो भी धर्म-धर्मक्रिया या साधना को आती है, उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इस प्रकार फल के प्रति संदेह न होना ही निर्विचिकित्सा है। निर्विचिकित्सा सम्म्यग्दृष्टि का एक उत्तम गुण है।

कुछ ग्रन्थकार इसका अर्थ करते हैं कि शरीर स्वभाव से ही फलहीन किन्तु उन्हीं में रत्नत्रय से पवित्र आत्मा का निवास है। अतः शरीर दोषों के प्रति भ्रान्ति-पूणा या जुगुप्सा न करते हुए उसमें निवास करने वाले आत्मा के सद्गुणों से प्रीति करना निर्विचिकित्सा है। इस अर्थ में से चार अर्थ फलित होते हैं—

(१) अपने ही शरीर को मन-भूष, अशुचि, रोग-दारिद्र्य आदि भण्डार जानकर उससे रत्नत्रयरूप धर्मपालन करने के बजाय उसमें लक्ष्मी नफरत करना और अपने आपको दीन-हीन, धर्माचरण के प्रेमानुसार मानना विचिकित्सा है। ऐसी विचिकित्सा का न होना निर्विचिकित्सा है सम्म्यग्दृष्टि में होती है।

(२) शरीर यद्यपि अशुचि का भण्डार है, किन्तु तपस्वी, त्यागी, न साध्वी उसी शरीर से ज्ञान-ध्यान एवं तपश्चरण करके तथा महाव्रत, निर्विकल्पक का पालन करके, स्वपर-कल्याण करके रत्नत्रय की साधना करेगा। वह शरीर के प्रति उपेक्षा रखते हैं, शरीर को सुसज्जित नहीं करते। उनका शरीर कृश, दुर्बल और बाह्य से भलिन देखकर भी उनके प्रति पूजा करना ही सम्म्यग्दृष्टि का निर्विचिकित्सा लक्षण है। सम्म्यग्दृष्टि गुणोपलब्ध होता है, वह वेश-भूषा, शरीर या बाह्य सौन्दर्य न देखकर आत्मा के सौन्दर्य को, आत्मा के शुद्ध गुणों को देखता है, शारीरिक टीपटाप नहीं।

(३) अपनी आत्मा में या अपने में अधिक गुण समझकर प्रशंसा करते रहना तथा दूसरे में थोड़े गुण समझकर उसकी निंदा करने या बदनामी करना विचिकित्सा है। ऐसी विचिकित्सा सम्म्यग्दृष्टि में नहीं होती। इस विचिकित्सा दोष में रहित आत्मा के परिणाम को निर्विचिकित्सा कहते हैं।

(४) जो मनुष्य अपने तीव्र अशुभ कर्मोदय से अत्यन्त डरी, तेरे

अमल, अंगवस्त्र आदि होने में सुलाभ्य है वन रहा है, मय्यापुष्टि है । अमल को देखकर भी म मो अपने प्रति उपहृष्टता और हमसे प्रति होना का भाव लाया है, म पुगल गुणा बरमा है, अन्ति ददाभाव लाया है, नि स्यायेमाव ने पुगली मेरा बरमा है, वहीं हमका विविचित्रिता गण है । यह सभी के सम्बन्ध में प्रत्येक जीव से आई हुई अनुष्ठान या मलिनता का समतता है । इसीलिए हमसे करीब और आत्मा को एक समझने की बुद्धि और अपने में उपहृष्टता की आवृत्ति नहीं होती ।

[illegible]

ਸਿੰਧਿਕਿ(ਵਾਸੀ) ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨਕਰਮੀ ੩ ੬
ਸਿੰਧਿਕਿ ੩ -

[illegible][illegible]

देव के उस चिनीने शरीर पर न होकर रत्नत्रय के पवित्र गुणों उमकी आत्मा पर भी । राजा स्वयं उठा, उक्त माधु के नाम पढ़वा पूर्वक वन्दन किया, और बड़ी भावभक्ति में उन्हें गहारा देकर अग्न में लाया । अपने हाथ में सभी उचित उपहार लिये । मुनि की सेवाभाव में की । मुनिदेवी देव राजा को मम्यन्दुष्टि के निश्चिन्तित अविचल जानकर अगनी रूप में प्रकट हुआ । राजा ने क्षमा माँ पाठमात्र में सिद्ध होने वाली अनेक विद्याएँ तथा वस्त्रादि देकर देव लौट गया ।^१

(४) सम्यग्दृष्टि—मूढ का अर्थ मिथ्या या विपरीत है अथवा शब्द का अर्थ—श्रद्धा, विश्वास या रुचि है । इसका भावार्थ यह है कि मैं या मिथ्यातत्त्वों में तत्त्वों का श्रद्धान कर लेना मूढदृष्टि है । इस अतत्त्व को तत्त्व मानना, कुगुरु को गुरु मानना, कुदेव को देव मानना अथवा धर्म को धर्म मानना मूढ़ता है । जो इस प्रकार की मूढ़ता नहीं करे अमूढदृष्टि है । सम्यग्दृष्टि को देव-कुदेव का, धर्म-कुधर्म का, गुरु-पाप-गुण्य का, भक्ष्य-अभक्ष्य का, हित-अहित का, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य उपादेय का विवेक होता है । उसके सभी कार्य विवेकपूर्वक होने हैं ।

दशवैकालिक मूत्र में स्पष्ट कहा गया है—

‘मम्यन्दुष्टी स्या अमूढे’^२

“मम्यन्दुष्टि सदैव अमूढ रहता है, वह कदापि मूढ़ताओं में नहीं फैलता ।”^३

जीवन में विवेक की स्थिर रखने, विचारों को स्वच्छ रखने के लिए मूढ़ता का परित्याग आवश्यक है ।

मूढ़ता का अर्थ है—अज्ञान, धम, सशय, विपर्याय । सामान्य मूढ़ताओं का वर्णन है—लोकमूढ़ता, देवमूढ़ता, गुरुमूढ़ता, शास्त्रादि । सम्यग्दृष्टि इन मूढ़ताओं से दूर होता है ।

मूढ़ताओं के विषय में बोझ-भा वर्णन करना उचित होगा ।

लोकमूढ़ता—लोकमूढ़ता का क्षेत्र बहुत विशाल है । आचार्यों ने कहा है—

१. उत्तमकाव्यधन, कथा ६, पृष्ठ ५६ का संक्षेप ।

२. शब्देकान्तिक, १०१३

अथवागमनमनुभवः निवर्तमानम् ।

विशेषाधिकारमपि गेहपुत्रं विदधे ॥

‘विगी नदी या समुद्र में स्नान करना, दान और दानों का दान करना, पत्नी में विरक्त, अग्नि में अर्पण करना (मनी प्रसा) आदि बातें (यह गमनाद की बातें हैं) मोक्षमुद्रा ?’

मोक्षमुद्रा में उन सब बुद्धिवादी बुद्धिवादी या गमनाद का प्रमाण है, जो धर्म के नाम पर, ऐसी-ऐसा के नाम पर, सामाजिक कर्तव्य के नाम पर, पारिवारिक नीति-नियम या प्रथा के नाम पर चलते हैं। जिसमें किसी भी व्यक्ति का भला भी न हो, न ही बुरापा हो, बल्कि जिसके कारण न गुरुत्व आदि होगा, जो भी हो, गुरु, अज्ञान और दान प्रमाण हो, गमनाद की अमुक बातें का अर्थमान होगा। जो कर्तव्य बर्तान और दान का भी विशेषता हो, जिसके कारण में बंधन उन का अर्थमान होगा। न इनमें धर्म का, न मोक्ष प्राप्त का कारण होगा। वे सब गमनादका हैं। वे सब मोक्ष एवं गमनाद की अर्थप्रथा के कारण पर से मोक्ष-मुद्रा का प्रमाण हैं।

गीता का अर्थमोक्षमुद्रा है ? मुद्रा निवर्तमान पर नहीं, अर्थात् और दान आचार पर निर्भर है।

हेतुमुद्रा—किसी भी समाजाधिकार का अर्थ प्रमाणों के कारण न हो, न ही मोक्ष में निवर्तमान के अर्थमोक्ष के अर्थमोक्ष मुद्रा का प्रमाण होगा, हेतुमुद्रा है।

गमनाद में विद्वान्मूर्ति अर्थमोक्ष मुद्रा का प्रमाणों के कारण न हो, न ही मोक्ष में निवर्तमान के अर्थमोक्ष के अर्थमोक्ष मुद्रा का प्रमाण होगा, हेतुमुद्रा है। जिसमें मोक्ष मुद्रा का प्रमाणों के कारण न हो, न ही मोक्ष में निवर्तमान के अर्थमोक्ष के अर्थमोक्ष मुद्रा का प्रमाण होगा, हेतुमुद्रा है। जिसमें मोक्ष मुद्रा का प्रमाणों के कारण न हो, न ही मोक्ष में निवर्तमान के अर्थमोक्ष के अर्थमोक्ष मुद्रा का प्रमाण होगा, हेतुमुद्रा है।

गमनाद में दान का प्रमाण है कि जिस कारण न हो, न ही मोक्ष में निवर्तमान के अर्थमोक्ष के अर्थमोक्ष मुद्रा का प्रमाण होगा, हेतुमुद्रा है।

१. गमनाद का अर्थमोक्ष मुद्रा का प्रमाण है कि जिस कारण न हो, न ही मोक्ष में निवर्तमान के अर्थमोक्ष के अर्थमोक्ष मुद्रा का प्रमाण होगा, हेतुमुद्रा है।

देव के उग घिनौने शरीर पर म होकर स्तनत्रय के पवित्र गुणों में कुछ उगकी आत्मा पर थी। राजा स्वयं उठा, उक्त साधु के पास पहुँचा, विनि-पूर्वक वन्दन किया, ओर बड़ी भावभक्ति में उन्हें महारा देकर अपने घर में लाया। अपने हाथ में सभी उन्नत उपहार किये। मुनि की सेवा अत्यन्त भाव से की। मुनिदेवी देव राजा को सम्यग्दर्शन के निधिनिर्मिता अंग में अविनाश जानकर अमनी रूप में प्रकट हुआ। राजा ने क्षमा माँगी और पाठमात्र से सिद्ध होने वाली अनेक विद्याएँ तथा वस्त्यादि देकर देवलोच को लौट गया।^१

(४) अमूढदृष्टि—मूढ़ का अर्थ मिथ्या या विपरीत है और दृष्टि शब्द का अर्थ—श्रद्धा, विश्वास या रुचि है। इसका भावार्थ यह है कि अत्यों में या मिथ्यातत्त्वों में तत्त्वों का श्रद्धान कर लेना मूढदृष्टि है। इसी प्रकार अतत्त्व को तत्त्व मानना, कुगुरु को गुरु मानना, कुदेव को देव मानना, और अधर्म को धर्म मानना मूढ़ता है। जो इस प्रकार की मूढ़ता नहीं करता, वह अमूढदृष्टि है। सम्यग्दृष्टि को देव-कुदेव का, धर्म-कुधर्म का, गुरु-कुगुरु का, पाप-गुण्य का, भय-अभय का, हिन-अहित का, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का, ह्य-उपादेय का विवेक होता है। उसके सभी कार्य विवेकपूर्वक होते हैं।

दशवैकालिक सूत्र में स्पष्ट कहा गया है—

‘तस्मिन्निदृशी तथा अमूढे’^२

“सम्यग्दृष्टि सदैव अमूढ़ रहता है, वह कदापि मूढ़ताओं के चारों में नहीं फैलता।”^३

जीवन में विवेक को स्थिर रखने, विचारों को स्वच्छ एवं पवित्र रखने के लिए मूढ़ता का परित्याग आवश्यक है।

मूढ़ता का अर्थ है—अज्ञान, भ्रम, संशय, विपर्योग। शास्त्र में अनेक मूढ़ताओं का वर्णन है—लोकमूढ़ता, देवमूढ़ता, गुरुमूढ़ता, शास्त्रमूढ़ता आदि। सम्यग्दृष्टि इन मूढ़ताओं से दूर होता है।

मूढ़ताओं के विषय में थोड़ा-सा वर्णन करना उचित होगा।

लोकमूढ़ता—लोकमूढ़ता का क्षेत्र बहुत विशाल है। आचार्य समस्त ने कहा है—

१. उपासकाव्ययन, कल्प ६, पृष्ठ ५६ का संक्षेप।

२. दशवैकालिक, १०।३

हो, धीतराग हो, केवलज्ञान-दर्शन से युक्त, परमात्मा हो या जीव अरिहंत हो। यही देव के प्रति अमूढदृष्टि है। मिथ्यादृष्टि में देव निर्देह विवेक का अभाव होता है, वही देवमूढता है, जिसके कारण वह अपने जैसे गलत आदर्श और उपास्य का चयन कर लेता है, जिसमें रत्न साधना का आदर्श और उपास्य बनने की योग्यता नहीं है।

गुरुमूढता—जिनका आचरण निन्द्य है, जिनके माया, निन्द्य मिथ्यादर्शन तीनों शल्य लगे हुए हैं, और आरम्भ-परिग्रह, इन्द्रिय-रिक्त आसक्त हैं, उन्हें परीक्षा किये बिना ही गुरु मानना गुरुमूढता है। ब्रह्मा गुरु यही है, जो सदाचार और सद्गुणों में उन्नत हो, जो अनुयायी काि को यथार्थ मार्गदर्शन देता हो, स्वयं रत्नत्रय की साधना करता हो दूसरों को भी उसी मार्ग पर प्रेरित करता हो।

सम्यग्दृष्टि में गुरुमूढता नहीं होती। वह अपने विवेक द्वारा गुरु का चयन कर लेता है।

शास्त्रमूढता या सम्प्रदायमूढता—समय का अर्थ सिद्धान्त या शास्त्र ही है। सम्यग्दृष्टि में शास्त्रमूढता नहीं होती। वह किसी भी शास्त्र परीक्षा करने के उपरान्त ही मानता है, और वह भी तब जब उसमें गुरु के गुण या लक्षण हों।

सम्प्रदायों में शास्त्र और पोथी-पन्नों के नाम पर अनेक दुःख प्रचलित हैं। मान लीजिए—एक व्यक्ति यह कहता है कि मेरे सम्प्रदाय पद के शास्त्र ही सच्चे हैं, अन्य सब झूठे हैं, या कोई कहता है—मैंने लिखे हुए शास्त्र ही सत्य हैं, और सब झूठे हैं। तो यह सब शास्त्रमूढता। क्योंकि सत्य न तो ऐशान्तर अमुक पोथी-पन्नों में बन्द है, न ही सम्प्रदाय-गुरु में या अमुक भाषा में बन्द है।

इस प्रसंग में आचार्यों ने एक उदाहरण दिया है—

गिरवन क्षेत्र के अन्नमंत जयपुरनगर के राजा बन्धु ने दिनेश में अपनी माया मृत्यु की जानकर उसे टालने के लिए गंग पुत्रों के प्रभाव को अपना राज दे दिया। कुछ ही दिनों में दिनेश गंग मितामन पर ही बंटा प्रभाव जल गया। इससे उनके दिनेश को बन्धु होकर स्वयं पर्वत में गिरकर मरने का निश्चय कर लिया। अन्तर्मात्र बुद्धिमान ने आचार्य मुनिमों के दर्शन करके उनको बन्धु में बिरक्त होकर उसमें भ्रम-दोष से ली।

हो, धीमगाय हो, नेत्रजगान-दर्शन में मुक्त, परमात्मा हो या जेष्ठ
अहिंसित हो। यही देव के प्रति अमूर्तदृष्टि है। मिथ्यादृष्टि में हम निर्मित
विवेक का अभाव होना है, यही देवमूर्तता है, जिसके कारण वह अपने
तेमें गन्त आदर्श और उपाय का चयन कर लेता है, जिसमें एक
माधना का आदर्श और उपाय बनने की योग्यता नहीं है।

गुरुमूर्तता—जिनका आचरण निम्न है, जिनके भाषा, निदान
मिथ्यादर्शन तीनों गन्त लगे हुए हैं, और आरम्भ-परिग्रह, इन्द्रिय-विरत
आगत है, उन्हें परीक्षा किये बिना ही गुरु मानना गुरुमूर्तता है। वास्तव
गुरु वही है, जो गदाचार और सद्गुणों में उन्नत हो, जो अनुयायी या
को यथार्थ मार्गदर्शन देता हो, स्वयं रत्नत्रय की माधना करता हो,
दूसरों को भी उसी मार्ग पर प्रेरित करता हो।

साम्यादृष्टि में गुरुमूर्तता नहीं होती। वह अपने विवेक द्वारा
गुरु का चयन कर लेता है।

शास्त्रमूर्तता या सम्यग्मूर्तता—समय का अर्थ सिद्धान्त या शास्त्र
है। साम्यादृष्टि में शास्त्रमूर्तता नहीं होती। वह किसी भी शास्त्र
परीक्षा करने के उपरांत ही मानता है, और वह भी तब जब उसने
के गुण या लक्षण हों।

सम्प्रदायों में शास्त्र और पोथी-पन्नों के नाम पर अनेक मूर्त
प्रचलित हैं। मान लीजिए—एक व्यक्ति यह कहता है कि मेरे सम्प्रदाय
पद के शास्त्र ही सच्चे हैं, अन्य सब झूठे हैं, या कोई कहता है—मैं
लिखे हुए शास्त्र ही सत्य हैं, और सब झूठे हैं। तो यह सब शास्त्रमूर्तता
क्योंकि सत्य न तो एकान्ततः अमुक पोथी-पन्नों में बन्द है, न ही
सम्प्रदाय-पथ में या अमुक भाषा में बन्द है।

इस प्रसंग में आचार्यों ने एक उदाहरण दिया है—

ऐरवत क्षत्र के अन्तर्गत जयपुरनगर के राजा चन्द्र ने निम्न
से अपनी भावी मृत्यु की जानकारी उसे टालने के लिए शंख पुरोहित के
प्रभाकर को अपना राज्य दे दिया। कुछ ही दिनों में विद्युत्पात होने
सिंहासन पर ही बंटा प्रभाकर जल गया। इससे उसके पिता का
शोकग्रस्त होकर स्वर्ग पर्वत में गिरकर मरने का निश्चय कर लिया। तब
अरस्मात् कुम्भपुर में आचार्य मुघर्मा के दर्शन करके उनके वचन
गुने से संसार से विरक्त होकर उसने धमण-दीक्षा ले ली।

यात्सल्य और पर-वात्सल्य । अपनी आत्मा के प्रति प्रीति करके आत्मस्वरूप की प्राप्ति में आने वाली बाधाएँ दूर करना स्व-वात्सल्य है तथा दूसरे धर्मात्माओं के प्रति प्रीति करके उनके तपश्चरण में आने वाली बाधाओं को दूर करना पर-वात्सल्य है । अनेक प्रकार के परोपहों और उपसर्गों से पीड़ित होने पर भी अपने श्रेष्ठ आचरणों में, ज्ञान-ध्यान में निधिलता न आने देना आत्मस्वरूप में अखण्ड प्रीति रखना स्व-वात्सल्य है ।

(८) प्रभावना—प्रभावना का अर्थ होता है—महिमा या कीर्ति बढ़ाना, जगत् में धर्म का माहात्म्य बढ़ाकर लोगों को धर्म की ओर मोड़ना । जिस कार्य को करने में अपने धर्म और मंशुक्ति की महिमा बढ़े, धर्म का महत्त्व प्रकट हो, धर्म के सम्बन्ध में फैला हुआ अज्ञान दूर हो, जनता की दृष्टि धर्म की ओर आकृष्ट हो, धर्म की जानकारी हो, उसका प्रचार-प्रसार हो, इसी का नाम प्रभावना है ।

धर्म की प्रभावना की कोई एक पद्धति नहीं हो सकती । ज्ञान का प्रचार करने में, मद्राचार पवित्र रखने में, लोगों के साथ मधुर व्यवहार करने में, त्याग, तप, मध-मेवा आदि से प्रभावना होती है । प्रभावना के विभिन्न रूप पर नहीं, उसके लक्ष्य पर दृष्टि रखकर सम्यग्दृष्टि की प्रभावना का आचरण करना चाहिए । प्रभावना के निम्न स्वार्थ में तत्प्रेमिता, अदूरदर्शिता धन-गन्पति की महत्ता, आदि को छोड़ना आवश्यक है ।

आचार्य समन्तभद्र के अनुसार प्रभावना का अर्थ इस प्रकार है—
'संमारी जीवों के हृदय में अज्ञानान्धकार व्याप्त हो रहा है, इसलिये पदार्थ के सत्य स्वरूप के प्रकाश में उन अन्धकार को दूर करके विवेक-सागर का, उसके माहात्म्य का प्रकाश करना प्रभावना है ।'

प्रभावना का एक अर्थ यह है कि—रत्नवय के तेज में आत्मा को प्रभावित करना, आत्मस्वरूप की उत्पत्ति करना अथवा त्रिलोक धर्म की उत्कृष्टता प्रकट करना ।

पूर्ववत् प्रभावना के भी दो प्रकार हैं—स्व-प्रभावना और पर-प्रभावना । विद्या, मन्त्र या मन्त्र के ब्रह्म में, शान्तिदेव या अन्नाग्र उत्तम धर्म-वृत्तों द्वारा धर्म की उत्कृष्टता प्रकट करना ही प्रभावना का उद्देश्य है ।

साधना के क्षेत्र में स्वपर-ब्रह्मज्ञान की भावना होती है । जैसे पुनः अपनी मुद्रा में स्वयं भी महत्ता है, दूसरों को भी मुद्रादिन करना है, वैसे ही सम्यग्दृष्टि साधक भी अपने दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य की और

आचार्य समन्तभद्र के अनुसार वात्सल्य का लक्षण है—'प्रा
धर्मियों एवं गुणियों के प्रति निष्कण्ट भाव में प्रीति रखना, उनकी म
मेवा-शुश्रूषा करना ।'

वात्सल्य में सिर्फ सम्पर्ण एवं प्रपत्ति का भाव होना है । व
धर्मशासन के प्रति अनुराग है । वात्सल्य संध, धर्म, कौटुम्बिक या मा
भावना को मार्ग्य (चरितार्थ) करने वाला तत्त्व है ।

प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में वात्सल्य का अर्थ किया गया है—
मुनि जन सप (श्रावक-श्राविका) पर प्रबुद्धजनों द्वारा ताजा न
यत्न (बछड़े) पर गाय की तरह जो स्नेह किया जाता है, उसे
वात्सल्य समझना चाहिए ।"

लाटी मंहिता में वात्सल्य की परिभाषा यों की गई है—"जिस
मेवक स्वयं को मेवक समझकर स्वामी का कार्य करता है, उसी।
मिष्ट, पचपरमेष्टी,..... मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविकाश्च व
सप एवं शास्त्रों की सेवा करना वात्सल्य भंग है । यदि इनमें से किसी
भी कोई उपमर्ग (देव-मनुष्य-निर्यंच कृत)—मंकट—आए तो उसने नि
के लिए गम्यदृष्टि पुरुष को हर सम्भव तरीके से तैयार रहना चा
हिमी भी उपाय में—वन में, मन्त्रशक्ति से, संन्य-वन से, आशा में,
वन में, जिस तरह हो, उस तरह में उस मंकट को दूर करना ही मन्त्र
के वात्सल्य गुण का उद्देश्य है ।

कल्याण-मार्ग में स्थित प्राणियों के प्रति कुटुम्ब-सरीला प्रेम व
वात्सल्य है । इस प्रकार का वात्सल्य रखने वाला समष्टिगत उर्ध्व
सपनी उपरति, और परोपकार की कर्तव्य समझता है, वह कर्तव्य
है, अगद्वन्द्व है ।

त्रिग प्रकार विष्णु कुमार मुनि ने इस्तिनापुर में नमुवि के ।
गुप्तार्थ आदि मुनिमण्डल पर घोर अत्याचार होता देख, वैदिक
में इस्तिनापुर आदि । वही के राजा पद्म की मावधान किया । तब उ
प्रमत्तता प्रकट की, तब विष्णु मुनि कामनरूप धारण करते नमुवि
गम गये और तब नम्र बर्माज मीमा । वत्न दे मन्त्र, तब नमुवि की पत्नी
करते मुनियों पर आया हुआ उपमर्ग दूर किया ।

यह भी समझो—मन्त्र कर्मवत्ता !

दिगम्बर परम्परा में वात्सल्य के दो प्रकार बताये गये हैं—

वात्मन्य और पर-वात्मन्य । अपनी आत्मा के प्रति प्रीति करके आत्मस्वरूप की प्राप्ति में आने वाली बाधाएँ दूर करना स्व-वात्मन्य है तथा दूसरे धर्मात्माओं के प्रति प्रीति करके उनके तपश्चरण में आने वाली बाधाओं को दूर करना पर-वात्मन्य है । अनेक प्रकार के परोपहों और उपसर्गों से पीड़ित होने पर भी अपने श्रेष्ठ आचरणों में, ज्ञान-ध्यान में शिथिलता न आने देना आत्मस्वरूप में अवलम्ब प्रीति रखना स्व-वात्मन्य है ।

(८) प्रभावना—प्रभावना का अर्थ होता है—महिमा या कीर्ति बढ़ाना, जगत में धर्म का माहात्म्य बढ़ाकर लोगों को धर्म की ओर मोड़ना । जिस कार्य को करने में अपने धर्म और संस्कृति की महिमा बढ़े, धर्म का महत्त्व प्रकट हो, धर्म के सम्बन्ध में फैला हुआ अज्ञान दूर हो, जनता की दृष्टि धर्म की ओर आकृष्ट हो, धर्म की जानकारी हो, उसका प्रचार-प्रसार हो, इसी का नाम प्रभावना है ।

धर्म की प्रभावना की कोई एक पद्धति नहीं हो सकती । ज्ञान का प्रचार करने में, सदाचार पवित्र रखने में, लोगों के साथ सघुर व्यवहार करने में, त्याग, तप, संध-मेवा आदि से प्रभावना होती है । प्रभावना के किसी रूप पर नहीं, उसके लक्ष्य पर दृष्टि रखकर सम्यग्दृष्टि की प्रभावना का आचरण करना चाहिए । प्रभावना के विष्-स्वार्थ में तत्त्वहीनता, अदूरदर्शिता धन-मंगल की महत्ता, आदि को छोड़ना आवश्यक है ।

आचार्य मन्तमन्त्र के अनुसार प्रभावना का अर्थ इस प्रकार है—
‘भैरवी जीवों के हृदय में अज्ञानान्धकार व्याप्त हो रहा है, इसलिए पदार्थ के सत्य तत्त्व के प्रकाश में उसे अन्धकार को दूर करके विवेक-सागरी का, उसके माहात्म्य का प्रकाश करना प्रभावना है ।’

प्रभावना का एक अर्थ यह है कि—गुरुत्व के क्षेत्र में आत्मा को प्रभावित करना, आत्मस्वरूप की उपपत्ति करना अथवा विनोद धर्म की अकृष्टता प्रकट करना ।

पूर्ववत् प्रभावना के भी दो प्रकार हैं—स्व-प्रभावना और पर-प्रभावना । विद्या, भक्त या तप के क्षेत्र में, राज-देशर या अज्ञान्य उन्नत धर्म-ज्ञानों द्वारा धर्म की अकृष्टता प्रकट करना ही प्रभावना का उद्देश्य है ।

साधना के क्षेत्र में स्वयं-वन्दन की भावना होती है । जैसे पुन अपनी सुखाम में स्वयं भी महत्ता है, दूसरों की भी सुखान्धता है, वे ही सम्यग्दृष्टि साधक भी करने दर्शन, ज्ञान और आत्मि की मोरम

मे स्वयं भी गुरुभित्त होता है, साथ ही जगत् को भी गुरुभित्त करता है। अपनी रत्न-मयी माधना की गुरुभित्त में जगत के अन्य प्राणियों का धर्म-मार्ग में आकर्षित करना ही वाग्देव में प्रभावना का आशय है।^१

श्वेताम्बर परम्परा में शासन (धर्म-मग) प्रभावना करने वाले ८ प्रभावकों का वर्णन आता है, वहाँ ८ प्रभावकों के नाम इस प्रकार हैं—

(१) प्रायश्चित्तक,	(५) तपस्वी,
(२) धर्मकथिक,	(६) विद्यागिद,
(३) वादी,	(७) रमादि सिद्ध, और
(४) नैमित्तिक,	(८) कवि ।

इन आठों पर विवेचन चतुर्थ खण्ड में किया जायेगा ।

शासन प्रभावना का एक प्रगिद्ध उदाहरण है—अचल मुनि ।

निर्व्ययपुर में एक चोर को पकड़ने में सभी राज-मन्त्राद असमर्थ हो चुके तब यहाँ के राजा रामचन्द्र की दृष्टि सहस्रयोधी सुभट अचल पर जा टिकी । अचल ने चोर को पकड़ने का बीड़ा तो उठाया, मगर प्रयत्न करने पर भी उसे सफलता न मिली । अतः अचल निराश होकर व्रमशान में मरने जा रहा था, तभी एक मास-लोलुप पिशाच से भेंट हुई । पिशाच को वह अपना मांस काट-काट कर देने लगा । पिशाच ने अचल की त्याग-भावना से सन्तुष्ट होकर, घर माँगने को कहा । परन्तु अचल मीन रहा । उसी चिन्ता स्वयं पिशाच ने जानी और उसका शरीर पूर्ववत् सुन्दर बना दिया, उगे चोर का नाम-पता भी बता दिया । पिशाच के बताए हुए राकेतानुसार प्रातः ही अचल उस चोर के आश्रम में पहुँच गया, जहाँ वह और उसका शिष्य भगवाँ वेपधारी साधु के रूप में थे । श्रोतागण भक्तिपूर्वक उसका उपदेश सुन रहे थे ।

अचल ने गारी बात राजा से बही । उसे पकड़ने का उपाय सोचा । राजा के रोगी होने का प्रचार किया गया । जब वह साधुवेशधारी चोर राजा के रोगोपचार में जुटा था, तभी उसे पकड़ लिया गया । राजा ने उसे मरवा डाला । अचल अपने को उस साधु की मृत्यु का दोषी जानकर परमात्माप करना हुआ आत्महत्या के लिए वन में निकल पड़ा । वही ए

ध्यानमग्न मुनि के दर्शन हुए। अचल ने श्रमणी दीक्षा ले ली। धोर तप किया, जिसके फलस्वरूप अनेक लब्धियाँ प्राप्त हुईं।

अचल मुनि ने एक बार मुना कि निव्वयपुर का राजा रामचन्द्र श्रमण-संघ का द्वेषी है। वह बिहार करके निव्वयपुर पहुँचे, पुष्पावतंस उद्यान में ठहरे। उन दिनों राजा के हाथियों को कोई भयंकर रोग नग गया था। अनेक उपाय कर लिए पर रोग शान्त न हुआ। अचल मुनि के पदार्पण का वृत्तान्त सुनकर राजा सम्यक्भाव वन्दन करने पहुँचा। अपनी व्याधा कथा कह सुनाई। अचल मुनि ने शासन प्रभावना होती देख श्रमणों का चरणोदक दण्ड हाथियों पर छीटने का कहा। राजा ने बंसा ही कराया। हाथी स्वस्थ हो गए। जैन शासन की जय-जयकार हो गई। राजा और प्रजाजनो ने जैनधर्म स्वीकार कर लिया। सभी श्रमणों के भक्त बन गए। धर्म-प्रभावना के प्रताप से मुनि अचल ने त्रैलोक्यपूजित तीर्थंकर गोत्र वांछ लिया। महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर वहाँ तीर्थंकर बने, सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुए।^१

यह है—धर्म-प्रभावना का ज्वलन्त उदाहरण।

इस प्रकार सम्यग्दर्शन के आठों ही अंग सम्यग्दृष्टि के जीवन को सर्वगुणपूर्ण बनाते हैं। □

६. सम्यग्दर्शन के गुण और लक्षण

••

सम्यग्दर्शन के आठ गुण

सम्यग्दर्शन की उपलब्धि मानव-जीवन के लिए एक वरदान है। किन्तु यह वरदान तभी सफल हो सकता है, जब सम्यग्दृष्टि का व्यवहार और आचरण, अपनी आत्मा और विश्व की आत्माओं के प्रति सद्भावना, मैत्री और करुणा की भावना तथा ससार में रहने हुए भी संसार के राम, इंद्रादि के प्रति निःलिप्तता और अनामक्तिपूर्ण हो।

सम्यग्दर्शन के अंगों का वर्णन पिछले प्रकरण में हम कर चुके हैं। इनके साथ ही सम्यग्दर्शन के आठ गुणों का सम्यग्दृष्टि के जीवन में होने आवश्यक है। गुणों के बिना सम्यग्दर्शन संस्कारवद्ध न होकर औपचारिक रह जाता है। जीवन की सुखी, सन्तुष्ट और प्रेरणाप्रद बनाने की कला भी तभी आ सकती है, जब सम्यक्स्वी का जीवन सम्यग्दर्शन के अंगों के साथ आठ गुणों में भी सम्पन्न हो। वसुनन्दि आचराचार आदि ग्रन्थों में सम्यग्दर्शन के इन आठ गुणों का निरूपण इस प्रकार किया गया है :—

तवेभ्यो निष्पेभ्यो निरुण - गच्छा य उच्यते भवती ।

वसुनन्दि अचराचार अष्टगुणा इति 'सम्पन्ने ॥'

"मद्वेग, निर्वेद, निन्दा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वाग्व्यवहार और अनुराग ये आठ गुण सम्यक्स्व में होने हैं।"

१ (४) वसुनन्दि आचराचार, भा० ४६ ।

(५) अचराचार आचराचार, परि० १, अंश ३६ में ४२ ।

(६) अचराचार (उपशम) इत्यदिशेराचार, ४६८ में ३६६ ।

(७) वसुनन्दि अचराचार, ४६ में ३३ ।

यों तो सम्यग्दर्शन के प्रथम, सवेगादि ५ लक्षणों का वर्णन हम आगे करेंगे ही; किन्तु प्रसंगवश सम्यक्त्व को पुष्ट एवं अभिवृद्ध करने के लिए ये आठ गुण भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। अतः इनका संक्षिप्त विवेचन यहाँ दे रहे हैं—

(१) संवेग—सम् + वेग—ये दो शब्द मिलाकर 'संवेग' शब्द बना है। 'सम्' का अर्थ है—सम्यक् और 'वेग' का अर्थ है—गति या गमन। इसलिए व्युत्पत्ति की दृष्टि से संवेग का अर्थ होता है—सम्यक् प्रकार का वेग, गति या गमन।

हाथी, घोड़ा, मनुष्य, मोटर, रेल, मशीन आदि सभी में वेग होता है, किन्तु वेग वेग में बहुत अन्तर होता है। एक वेग ऐसा होता है, जो मनुष्य को गड्ढे में गिरा देता है, अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुँचाता, जबकि दूसरा वेग ऐसा होता है जो गड्ढे में न गिराकर सीधे मार्ग, या कल्याण-मार्ग पर आत्मा को ले जाता है और अभीष्ट स्थान पर पहुँचा देता है। इसलिए आत्मा के ऊर्ध्वमुखी भाव-वेग को ही संवेग कहा जाता है। जब यह वेग अथवा गमन अधोमुखी होता है, तब आत्मा पतन की ओर जाता है और जब यही गमन सम् अर्थात् अध्यात्म-भाव में ऊर्ध्वमुखी होता है, तब आत्मा का उत्थान होता है।

मिम्यादृष्टि की बुद्धि, मन तथा इन्द्रियों का वेग भौतिक विषय-मुखों की ओर बह रहा होता है, जबकि सम्यग्दृष्टि की बुद्धि, मन एवं इन्द्रियों का वेग आत्मिक सुखों की ओर बहता है। वह अपने अधोमुखी वेग को भी ऊर्ध्वमुखी बना लेता है।

सम् शब्द आत्मा के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, और तब संवेग का अर्थ होगा—आत्मा की ओर गति। इसका तात्पर्य होगा—स्वानुभूति, आत्मानुभूति या आत्मा के आनन्दमय स्वरूप की अनुभूति। संवेग में मन या आत्मा का तीव्र वेग—उत्साह होता है। वह उत्साह और तीव्र अभिरुचि या अनुराग सम्यग्दृष्टि आत्मा का किस ओर होता है? इसी को धोतित करते हुए संवेग का अर्थ साटीसंहिता में किया गया है—

संवेग-परमोत्साहो, धर्मं धर्मकृते चित् ।

सधर्मत्वनुरागो वा, प्रीतिर्वा परमेष्ठिषु ॥

“संवेगं चित् या चेतन का परम उत्साह है, जो सर्वत्र वीतरागोक्त बहिर्लोक धर्म में, या रत्नत्रय रूप धर्म में या सत्तम क्षमादि रूप आत्मधर्म

६. सम्यग्दर्शन के गुण और लक्षण

सम्यग्दर्शन के आठ गुण

सम्यग्दर्शन की उपलब्धि मानव-जीवन के लिए एक वरदान है। किन्तु वह वरदान तभी सफल हो सकता है, जब सम्यग्दृष्टि का व्यवहार और आचरण, अपनी आत्मा और विश्व को आत्माओं के प्रति सद्भावना, मैत्री और करुणा की भावना तथा संसार में रहते हुए भी संसार के राग-द्वेषादि के प्रति निःलिप्तता और अनासक्तिपूर्ण हो।

सम्यग्दर्शन के अंगों का वर्णन पिछले प्रकरण में हम कर चुके हैं। इनके साथ ही सम्यग्दर्शन के आठ गुणों का सम्यग्दृष्टि के जीवन में होना आवश्यक है। गुणों के बिना सम्यग्दर्शन संस्कारबद्ध न होकर औपचारिक रह जाता है। जीवन को सुखी, सन्तुष्ट और प्रेरणाप्रद बनाने की कला भी तभी आ सकती है, जब सम्यक्त्व की जीवन सम्यग्दर्शन के अंगों के साथ इन आठ गुणों से भी सम्पन्न हो। वमुनन्दि श्रावकाचार आदि ग्रन्थों में सम्यग्दर्शन के इन आठ गुणों का निरूपण इस प्रकार किया गया है :—

सवेभो निग्गेओ निदण - गक्का य उवत्तमो भत्तो ।

वच्छस अणुकंषा भदुठगुणा हुति 'सम्मते ॥'

“मवेग, निर्वेद, निन्दा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अनुरागा, ये आठ गुण सम्यक्त्व में होते हैं।”

१. (क) वमुनन्दि श्रावकाचार, गा० ४६ ।

(ख) अमिनगणि श्रावकाचार, परि० १, श्लोक ७४ से ८२ ।

(ग) पचाप्पायी (उत्तरार्ध) द्रव्यविशेषाधिकार, ४६८ से ७४४ ।

(घ) गुणभूषण श्रावकाचार, ४८ से १३ ।

ये तो सम्यग्दर्शन के प्रणम, सवेगादि ५ सदाशयों का वर्णन हम आगे करेंगे ही, किन्तु प्रसंगवश सम्यक्त्व को पुष्ट एवं अभिवृद्ध करने के लिए ये आठ गुण भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। अतः इनका संक्षिप्त विवेचन यहाँ दे रहे हैं—

(१) संवेग—सम्+वेग—ये दो शब्द मिलाकर 'संवेग' शब्द बना है। 'सम्' का अर्थ है—सम्यक् और 'वेग' का अर्थ है—गति या गमन। इसलिए व्युत्पत्ति की दृष्टि से संवेग का अर्थ होगा है—सम्यक् प्रकार का वेग, गति या गमन।

हाथी, घोड़ा, मनुष्य, मोटर, रेल, मशीन आदि सभी में वेग होता है, किन्तु वेग वेग में बहुत अन्तर होता है। एक वेग ऐसा होता है, जो मनुष्य को गड्ढे में गिरा देता है, अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुँचाता, जबकि दूसरा वेग ऐसा होता है जो गड्ढे में न गिराकर सीधे मार्ग, या कल्याण-मार्ग पर आत्मा को ले जाता है और अभीष्ट स्थान पर पहुँचा देता है। इसलिए आत्मा के ऊर्ध्वमुखी भाव-वेग को ही सवेग कहा जाता है। जब यह वेग अथवा गमन अधोमुखी होता है, तब आत्मा पतन की ओर जाता है और जब यही गमन सम् अर्थात् अध्यात्म-भाव में ऊर्ध्वमुखी होता है, तब आत्मा का उत्थान होता है।

मिम्यादृष्टि की वृद्धि, मन तथा इन्द्रियों का वेग भौतिक विषय-मुखी की ओर बह रहा होता है, जबकि सम्यग्दृष्टि की वृद्धि, मन एवं इन्द्रियों का वेग आत्मिक सुखों की ओर बहता है। वह अपने अधोमुखी वेग को भी ऊर्ध्वमुखी बना लेता है।

सम् शब्द आत्मा के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, और तब संवेग का अर्थ होगा—आत्मा की ओर गति। इसका तात्पर्य होगा—स्वानुभूति, आत्मानुभूति या आत्मा के आनन्दमय स्वरूप की अनुभूति। संवेग में मन या आत्मा का तीव्र वेग—उत्साह होता है। वह उत्साह और तीव्र अभिदक्षि या अनुराग सम्यग्दृष्टि आत्मा का किस ओर होता है? इसी को धोतित करते हुए संवेग का अर्थ नाटोसंहिता में किया गया है—

संवेग-परमोत्साहो, धर्मं धर्मफले चित् ।

सधर्मत्वनुरागो वा, प्रीतिर्वा परमेष्ठिषु ॥

"संवेग चित् या चेतन का परम उत्साह है, जो सर्वज्ञ वीतरागोक्त अहिंसामय धर्म में, या रत्नत्रय रूप धर्म में या उत्तम क्षमादि रूप आत्मधर्म

“लोक में जो अधिपति माने जाते हैं—ये १ नरेन्द्र, देवेन्द्र, आदि । उनके द्वारा जिनके वरण-कर्मन पूजनीय है, उन तीर्थंकर भगवन्, तथा साध यगं की भव्यजीय द्वारा निष्कण्ट, निष्काम, निर्ध्वज भक्ति, पूजा-प्रतिष्ठा भक्ति है, यह समारम्भी धन को काटने शक्य है ।”

गुणभूषण श्रायकाचार में भी इसी आशय से मिलता-जुलता भक्ति का किया गया है—

अहंभूतपोमृगु वन्दना स्तवनाचने ।
समावृत्तोऽनुरागो य, सा भक्तिरिति कीर्यते ॥

“अहन्त, श्रुत (शास्त्र), तपोधनी साध की वन्दना करना, पूजा करना तथा घर्मानुरागी का समादर ही भक्ति कहलाता है ।”

भक्ति से ही मानतृणाचार्य की बेडियां टूट गईं और वे ही समन्तभद्र आचार्य ने शिवपिण्डी को तोड़कर चन्द्रप्रभ स्वादोंन किये ।

(७) वात्सल्य—वात्सल्य गुण सम्यग्दृष्टि को प्राणियों का अन्ध और आत्मीय बना देता है । मनुष्य मात्र के प्रति वह किसी प्रकार के भेदभाव के बिना भ्रातृभाव रखता है ।

वात्सल्य को आचार्य अमितगति ‘सेवा’ के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं ।
कर्मरूपं छेत्कामरकाशेर्धर्मापारे व्यापृतिः प्राणिनां ।
धैर्यग्राह्यः प्रामुर्कबंधं गते वा तत्त्वास्तस्य कथ्यते तस्यबोधे ॥

“कर्मरूपी धन को काटने के इच्छुक वाछारहित, पुरुषों द्वारा आधारभूत जीवों की प्रागुक्त औषधि आदि द्वारा जो वैभाव्यता की है, उसे तत्त्वाधमानी वात्सल्य कहते हैं ।”

वात्सल्य के स्वरूप के सम्बन्ध में हम पहले कह आये हैं ।

सम्यग्दृष्टि में वात्सल्य गुण ओत-प्रोत हो जाता है । वात्सल्य से उगकी विशेषता जान ली जाती है ।

कोई-कोई आचार्य वात्सल्य गुण के बदले आस्तिक्य गुण का निर्माण करते हैं ।

तत्त्वाऽऽप्तवनमामेषु विलसतिस्वभावात्पुनः ।
यत्तदास्तिक्यमिदं तस्यैवैव विभूषणम् ॥

“तत्त्व, आप्त (देव), व्रत और भर्ग में जिसका चित्त अस्तित्व से युक्त हो, उसे आम्तिक कहा गया है, यह गुण सम्यक्त्व का आभूषण है।”

इस गुण से सम्यक्त्व की शोभा में चार चाँद लग जाते हैं। वास्तव में जब तक आस्तिक्य भाव जागृत नहीं होता, तब तक न संवेग है, न निर्वेद है, न प्रशम है और न ही भक्ति है। समस्त गुणों का कारण आस्तिक्य गुण है। वस्तुतः आस्तिक्य गुण इन सभी गुणों का आधार और सम्यग्दर्शन की पहली शर्त है।

आस्तिक्य भाव में आत्मा का अस्तित्व स्पष्टतः व्यक्त हो जाता है। आस्तिक्य गुणधारी भव्य जीव पाप से तथा दूसरों की निन्दा से डरता है, हिंसादि पापों से ग्लानि करता है। घोर उपसर्गों को सहकर जो अपने ध्यान से जरा भी विचलित नहीं हुए, इसका कारण उनके परिणामों में तत्त्वों के स्वरूप को ऐसी दृढ़ आस्तिक्य बुद्धि ही रही है जिसमें वे बाह्य स्वरूप पर ध्यान न देकर अपने आत्मगुणों में तन्मय हो गये थे।

(८) अनुकम्पा—सम्यक्त्व का आठवाँ गुण अनुकम्पा या कारुण्य है। अनुकम्पा का अर्थ है—प्राणियों के दुःख को देख अथवा सुनकर सम्यग्दृष्टि के अन्तर् में कम्पन होना। जैसे कि गणभूषण थावकाचार में कहा है—

सर्वजन्तुषु चित्तस्य कृपाद्रित्वं कृपावत् ।

सद्धर्मस्य पर जीवजानुकम्पा वर्तते ताम् ॥

“समस्त प्राणियों पर दयाद्वं होकर दया करने को तथा सद्धर्म के श्रेष्ठ बीज को दयानुगुण अनुकम्पा कहते हैं।”

अनुकम्पा धारण करने वाले की आत्मा दया से इतनी स्निग्ध या आर्द्र हो जाती है, कि वह दुःखी अवस्था में किसी को देखकर खूपाप नहीं रह सकता। उसके हृदय में दुःखी को देखकर सहसा यह भावना आती है कि दुःख जैसा मुझे कष्ट देता है, वैसा इसे भी देता होगा। जैसे मैं दुःखमुक्त होकर सुखी होना चाहता हूँ, वैसे यह जीव भी दुःखमुक्त होकर सुखी होना चाहता है। भगवान् महावीर ने कहा है—‘सखे जीवा सुहस्राणा, दुःखपश्चिन्ता’—सभी जीव सुख को चाहते हैं, दुःख सबको प्रतिकूल—अप्रिय है। वह तुच्छ में तुच्छ जीव के प्रति भी सहानुभूति रखता है। आचार्य अमिताभ ने ठीक ही कहा है—

जन्माभ्योऽपि कर्मणाभ्यस्यमाने जीवप्राप्ते दुःखितेनैकभेदे ।

चित्ताद्रित्वं यद् विद्यते महात्मा तत् कारुण्यं दर्शयते दर्शनीये ॥

“ससार-समुद्र में कर्मवशा भ्रमण करते हुए अनेक प्रकार के दुःखित जीवों को देखकर जो महान आत्मा चित्त में आर्द्रता—दयानुता धारण करता है, उसे तत्त्ववेत्ता दार्शनिक कारुण्य कहते हैं।”

इस प्रकार मवेग से लेकर अनुकम्पा या कारुण्य तक आठ गुण सम्यग्दृष्टि में होने हैं। इन गुणों से उसकी शोभा में वृद्धि होती है। उपाय सम्यक्त्व भी उत्तरोत्तर निर्मल होता है।

सम्यग्दर्शन के लक्षण

श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं ने सम्यग्दृष्टि को पहिचानने के लिए पाँच अथवा चार चिह्न या लक्षण अपने-अपने ग्रन्थों में प्रतिपादित किये हैं। चूँकि सम्यग्दर्शन एक प्रकार का अनुभव या मन्वेदन है, जो प्रत्यक्षज्ञानी ही कर सकते हैं, छद्मस्थ अल्पज्ञ दूररे के सम्यक्त्व को नहीं जान सकते, उनके जानने के साधन ये ही प्रणमादि चार या पाँच गुण हैं। ये पाँच लक्षण इस प्रकार हैं—शम, मनेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आम्तिषय।

यद्यपि शम या प्रणम आदि के लक्षण हम पूर्व पृष्ठों में देख चुके हैं किन्तु भी उनका थोड़ा-सा परिचय और देना ठीक रहेगा क्योंकि ये सम्यक्त्व को पहिचानने के आधार हैं।

(१) शम—प्राचिन भाषा के “शम” शब्द के सम्भृत में तीन अर्थ होते हैं—शम, शम और श्रम। इन तीनों के अनेक अर्थ होते हैं।

शम शब्द के दो अर्थ होते हैं—

(१) सभी प्राणियों के प्रति समानुभूति—‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ की भावना।

(२) मुख्य-मुख्य, हाथ-लाभ, अनुकूल-प्रतिकूल आदि में समभाव या सम-मनोवृत्ति रखना, विषय को मन्तुनित रखना।

‘शम’ का दूसरा अर्थ है—शम, जिसका अर्थ होता है—गाल-दूध को घादि बर्थाओं की ओर मन का स्थान न होना, बर्थायाग्न को विना-कायना को स्थान रखना।

तेशमरा अर्थ है—श्रम। मंदा-प्राप्ति के लिए या आत्मविकास के लिए किसी देवी-देवता की शक्ति पर निर्भर न रहकर स्वयं श्रम या पुण्य करने, स्वयं रूप-मंथन आदि का आचरण करना।

सम के ये तीनों रूप सम्यग्दृष्टि में पाये जाते हैं। उनके रोम-रोम में म, सम और धर्म तीनों गेरने मगने हैं। उनके हृदय में इतनी गरमता प ज्यता आ जाती है कि क्रोध आदि की तीव्रता तो दूर, मोक्षिक स्वार्थ का भी अभाव हो जाता है, उसे देखकर दूसरों को भी भास्ति प्राप्त होती है। उन्होंने उमरा उपहार या अपराध किया है, उन प्राणियों को भी किसी तार का कष्ट न देने की भावना भी उममें आ जाती है।

यह सब प्रथम भाव ही है।

(२-१) मंथन और निर्वेद—जब मोक्ष की ओर सम्यग्दृष्टि के हृदय का ग होता है, तब यह स्वाभाविक ही है कि मात्सरिक भाग-नामपी में उसे बत विरक्ति हो जाती है। मनार के जन्म-मरण के चक्र में उसे भीति होने लगी है, वह प्रत्येक बन्धन फूट-फूटकर रहता है, ताकि जन्म-मरण के तेज-रूप राग-द्वेष में दूर रहकर अपने मध्य की ओर प्रगति कर सके। ही उसका मवेग और निर्वेद गुण है।

(४) अनुकम्पा—दूसरे को दुःखित या पीड़ित देखकर सम्यग्दृष्टि के हृदय में उसके अनुरूप अनुभूति जाग जाती है, वह दूसरों के दुःख और त्रुट को अपना ही दुःख या कष्ट समझने लगता है। परंपरार के नैतिक सिद्धान्त का यही आधार है, इसे ही महानुभूति कहते हैं। वह अपनी शक्ति पर दूसरों की पीड़ा का निवारणोपाय करता है, परन्तु उसका अभिमान ही करता, फल नहीं चाहता। नि स्वार्थ भाव में कल्याण करना उसका बभाव बन जाता है।

(५) आस्तिक्य का आस्था—यह गुण ही उसके जीवन का सर्वस्व होता है। आस्तिक्य का अर्थ होता है—अस्तित्व या सत्ता में विश्वास करना।

विभिन्न परम्पराओं ने आस्तिक के विभिन्न लक्षण बताये हैं। शानुयायी ने कहा—‘वेद को माने सो आस्तिक, न माने वह नास्तिक।’ श्वेतादी ने कहा—‘ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करे वह आस्तिक, अन्यथा नास्तिक।’

किन्तु जैन विचारणा में आस्तिक्य का विशेष अर्थ है। जैनदर्शन के अनुसार जो आत्मा-परमात्मा, लोक-परलोक, पुनर्जन्म, कर्मसिद्धान्त और रात्मा के विकास के प्रतिकूल एवं अनुकूल आश्व-सवर, बन्ध-निर्जरा तत्व, एवं मोक्ष, जीव-अजीव, पुण्य-पाप आदि तत्वों के अस्तित्व को मानता है मानता ही नहीं, ‘मैं कौन, वे कौन ? क्यों, कैसे ?’ इत्यादि रूप से अ

१. सम्यग्दर्शन की उपलब्धि, प्राप्ति और उत्पत्ति

पिछले खण्डों में सम्यग्दर्शन के माहात्म्य, स्वरूप और प्रकार के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। अब यह जानना आवश्यक है कि सम्यग्दर्शन की उपलब्धि, प्राप्ति और उत्पत्ति कैसे, किन कारणों से, और किस प्रकार होती है ?

जब तक मुमुक्षु को यह ज्ञात नहीं हो जाता कि सम्यग्दर्शन कैसे उपलब्ध, प्राप्त या उत्पन्न होता है तब तक वह सम्यग्दर्शन को ठीक से पहचान नहीं सकेगा, मिथ्यादर्शन को हो सम्यग्दर्शन समझने लगेगा, ठीक उसी प्रकार जैसे मति-अज्ञान और मतिज्ञान, अवधिज्ञान या विभग-ज्ञान स्थूलदृष्टि वाले व्यक्ति को एक-सरीखा लगता है। वह यह विभेद नहीं कर पाता कि यह मतिज्ञान है या मति-अज्ञान, अथवा यह अवधिज्ञान है विभगज्ञान? परन्तु जिस व्यक्ति को सम्यग्दर्शन की उपलब्धि, प्राप्ति या उत्पत्ति का बोध है, वह तुरन्त पहचान आएगा कि यह मतिज्ञान है या मति-अज्ञान, अथवा यह अवधिज्ञान है या विभगज्ञान ?

सम्यग्दर्शन की उपलब्धि दुर्लभ क्यों, कैसे ?

इस अनादिकालीन ससार में परिभ्रमणकरते हुए जीव को अनन्त-अनन्तकाल तक सम्यग्दर्शन, सम्यक्त्व या बोधि या धृढा की उपलब्धि या प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभतर बताई गई है।^१

सम्यग्दर्शन की प्राप्ति दुर्लभतर क्यों है ? इसके सम्बन्ध में जैन

ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ।

[illegible]

को नहीं जान सकता ।
 पुण्य प्रयत्न ही और यह बराबिर् मंगी-पनोन्निम बन रहे
 अगर यह तिर्यंघ योनि वा गया अर्थात्—विन्मो, गुप्ता, इन्मो
 आदि के रूप में तिर्यंघ बन गया तो उससे भी कोई साध्य निभा
 सकेगा । साधारणतया हर तिर्यंघ को मध्यस्थ प्राप्त होता है
 है, क्योंकि उगके पाप-परिणाम निरन्तर रहा करने है । वे पुनः
 अशुभ क्षेत्रों के कारण मरकर नरकगति के महापत में पड़ते हैं
 शारीरिक, मानसिक अपार दुःख है । यहाँ जैसे सम्पत्ति की
 मरक से निकलकर तिर्यंघ योनि प्राप्त हो तो भी वहाँ पूर्ण
 प्रकार के दुःख सहन करने पड़ते हैं । बर्षों का आवरण इतना है
 है कि सम्पत्ति तो क्या, मामूली विवेकगति भी प्राप्त होती रहती
 है । इस तरह बर्षों के सग से अनिमूड, दुःखित और आयत्न देकर
 हुआ प्राणी मनुष्येतर योनि में बार-बार जन्म लेकर पुनः पुनः
 —प्राप्त पाते हैं ।

—प्राप्त पाते हैं।
कात-परिपाक से कदाचित् मनुष्यमति-निरोधक बनने से
होने से जीव को प्राप्त होते हैं, उनके फलस्वरूप

* જાત અધિકાર, દાખા રજા ને રજા

चूक जाने पर बार-बार उन्हें सम्बोधि प्राप्त होना सुलभ नहीं है।^१ इसीलिए भगवान् ऋषभदेव ने अपने दस पुत्रों को सम्बोधित करने हुए कहा—

सबुम्भह कि न बुम्भह, संबोहि पलु पेच्च दुत्तहा ।

नो हूदणमंति राइओ, नो सुलभं पुणरावि जीविणं ॥^२

“हे भव्यो ! तुम बोध प्राप्त करो । तुम बोध प्राप्त क्यों नहीं करते ? जो रात्रियाँ बीत चुकी हैं, वे वापस सौटकर नहीं आती । और यह संयमी जीवन पाना भी फिर सुलभ नहीं है ।”

कोई कह सकता है—मनुष्य-जन्म, कर्मभूमि और आर्यदेश मिलने के बाद तो सम्बोधि का मिलना क्या कठिन है ?

नेकिन शास्त्रकार और ग्रन्थकार एक स्वर से कहते हैं कि इतने मात्र से ही सम्बोधि या सम्यग्दर्शन मिल जाएगा, इस भ्रम में मत रहो । जो लोग मनुष्य-जन्म, कर्मभूमि और आर्यदेश तथा उत्तम कुलादि पाकर भी यहाँ भिष्यात्व-महामोह-रूपी अन्धकार में मूढ़ बने हुए हैं, उनके भी बहुत पुण्यराशि हों, तभी किसी भी तरह से दुर्लभ सम्यक्त्व-प्राप्ति के परिणाम होते हैं । सम्यक्त्व के परिणाम प्राप्त होना मामूली बात नहीं है।^३ और तो और मनुष्य-जन्मादि अनुकूलताएँ मिलने पर भी सम्यक्त्व प्राप्त होना अति दुर्लभ है,^४ उसमें कई अड़चने आती हैं । इसलिए यह निश्चित है कि जिनके यहाँ प्रचुर वैभव है, देवी-मम्पदाएँ अठखेलियाँ कर रही हैं, उत्तम पद एवं अधिकार जिन्हें प्राप्त हैं, उत्तमोत्तम सुख के साधन भी जिनके पास हैं, जिनके यहाँ हाथी, घोड़े, रथ आदि विपुल संख्या में हैं, नौकर-चाकरो की भी कोई कमी नहीं है, कुशल धात्राकारिणी स्त्री है, यहाँ तक कि ससार-सागर से पार करने वाले देव-गुरु-धर्म के प्रति श्रद्धा के हेतु सम्यग्दर्शन के सिवाय ममग्र संसार के सुन्दर से सुन्दर सभी पदार्थ सुलभ हैं।^५ वे भी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर पाते ।

१. दशर्वकातिक खू० १।१४ ।

२. मूत्रहनाय, अ० १, अ० २, उ० १, पा० १ ।

३. दशर्वशुद्धि ४ तत्त्व ।

४. मानुष्यकर्मग्रन्थ/आर्यदेश-जन्म-वत्सलतापुरपनम्भो ।

श्रद्धावत्तत्त्ववर्गः मत्त्वपि मुदुनंभा बोधि ॥

—प्रज्ञाभरति १६२

५. दशर्वशुद्धि ४ तत्त्व ।

गुरु जाने पर बार-बार उन्हें सम्बोधित प्राप्त होना शुभ नहीं है ।^१ इसलिए भगवान् ऋषभदेव ने अपने ६८ पुत्रों को सम्बोधित करने दृष्ट किया-

संजुगताः च न कुजताः, गताः च न वेद्यं कुलम् ।
नो हृष्यन्ति वादयो, नो गुणमं पुनरावि जीव्यं ॥^२

“हे भयों ! तुम बोध प्राप्त करो । तुम बोध प्राप्त क्यों नहीं करते ? जो गतिप्राप्ति पुरी, वे वापस मोटकर नहीं आती । और यह संसारी जीवन पाना भी फिर सुख नहीं है ।”

बादें वह करता है—मनुष्य-जन्म, कर्मभूमि और आर्यदेश मिलने के बाद तो सम्बोधित का मिलना क्या कठिन है ?

वेदिक शास्त्रकार और रघुवीर स्व स्वयं ने कहने हैं कि इनमें मात्र मे ही सम्बोधित या सम्यग्दर्शन मिल जाएगा, इस धर्म में मन रहो । जो योग मनुष्य-जन्म, कर्मभूमि और आर्यदेश तथा उत्तम कुलादि पाकर भी यहाँ मित्यारव-महामोह-रूपी अन्धकार में मग्न बने हुए है, उनके भी बहुत गुणराशि हैं, सभी किमी भी तरह में दुर्लभ सम्यक्त्व-प्राप्ति के परिणाम होने हैं । सम्यक्त्व के परिणाम प्राप्त होना मामूली बात नहीं है ।^३ और तो और मनुष्य-जन्मादि अनुवृत्त, एँ मिलने पर भी सम्यक्त्व प्राप्त होना अति दुर्लभ है,^४ उगम कई अटकने आती है । इसलिए यह निश्चित है कि जिनके यहाँ प्रश्न वैभव है, देखो सम्पदाएँ अठमेलियाँ कर रही हैं, उत्तम पद एवं अधिकार जिनमें प्राप्त हैं, उत्तमोत्तम गुरु के साधन भी जिनके पास हैं, जिनके यहाँ हाथी, घोड़े, रथ आदि विपुल संख्या में हैं, नौकर-चारों की भी कोई कमी नहीं है, कुशल आज्ञाकारिणी स्त्री है, यहाँ तक कि संसार-सागर में पार करने वाले देव-गुरु-धर्म के प्रति श्रद्धा के हेतु सम्यग्दर्शन के नियाम भगवत् संसार के सुन्दर से सुन्दर सभी पदार्थ गुणधर्म हैं ।^५ वे भी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर पाते ।

१. दशवैकान्तिक सू० १।१४ ।

२. गूढहर्षण, अ० १, अ० २, व० १, पा० १ ।

३. दर्शनगुडि ४ मन्त्र ।

४. मानुष्यकर्मभूम्यार्यदेश-जन्म-व्रतमनागुरुपराधी ।

श्रद्धाकथनध्वनेषु सन्ध्यादि मुहुर्धमा बोधि ॥

—प्रशमरति १९२

५. दर्शनगुडि ४ मन्त्र ।

सम्बोधि की दुर्लभता के कारण

यह सच है कि जो वस्तु दुर्लभ होगी है, उसकी दुर्लभता के कुछ कारण अवश्य होते हैं। सम्यग्दर्शन या सम्बोधि एक दुर्लभतम वस्तु है उसके भी कुछ न कुछ कारण अवश्य हैं।

ग्रन्थों में यत्र-तत्र ऐसे वाक्य मिलने हैं—'बोही होइ मुमुक्षुहा तेषां' 'उन्हे बोधि (सम्यग्दर्शित) प्राप्त होना अत्यन्त दुर्लभ है।' स्थानाग सूत्र^१ बोधिदुर्लभता के पाँच कारण इस प्रकार बताये गये हैं—

पाँच कारणों (स्थानों) में जीव दुर्लभबोधियोग्य मोहनीयक वर्धता है। वे ५ कारण इस प्रकार हैं—

- (१) अरिहन्त भगवान का अवर्णवाद बोलने से,
- (२) अरिहन्त भगवान द्वारा प्ररूपित श्रुत-चारित्र्यधर्म^२ अवर्णवाद बोलने से,
- (३) आचार्य-उपाध्याय का अवर्णवाद बोलने से,
- (४) चतुर्विध धीमघ का अवर्णवाद बोलने से, और
- (५) भवान्तर में उत्कृष्ट तप और ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किये देवों का अवर्णवाद बोलने से।

सम्बोधि की दुर्लभता के पाँच कारण

सम्यग्दर्शन की दुर्लभता के भी पाँच कारण स्थानाग सूत्र बताये हैं—

- (१) अरिहन्त भगवान के गुणगान करने से,
- (२) अरिहन्त भगवान द्वारा प्ररूपित श्रुत-चारित्र्यधर्म का गुणगान करने से,
- (३) आचार्य-उपाध्याय के गुणानुवाद करने से,
- (४) चतुर्विध धीमघ की प्रशंसा एवं वर्णवाद (गुणानुवाद) करने से, और
- (५) भवान्तर में उत्कृष्ट तप और ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किये देवों का वर्णवाद, प्रशंसा करने से जीव दुर्लभबोधि बनने है।

सम्यग्दर्शन की उपलब्धि कितनी सुलभ, कितनी दुर्लभ !

प्रश्न होता है, सम्यग्दर्शन की उपलब्धि दुर्लभ है या सुलभ ?

इसका दो टुक उत्तर यह है कि जिसके अज्ञान का आवरण, मिथ्यात्व का बन्धन और मोह का पर्दा हट जाता है, या जीर्ण-शीर्ण हो जाता है, अथवा जिधिल हो जाता है, उसके लिए सम्यग्दर्शन प्राप्त होने में लम्बा समय नहीं लगता। उपदेश सुनते-सुनते घाल नहीं पकाने पड़ते, उसके लिए सम्बोधि या सम्पत्त्व सुलभ है। परन्तु जिनके मन से अज्ञान, मोह और मिथ्यात्व का अन्धकार हटा नहीं, मन अहंकार, मोहादि विकारों से मलिन है, तीव्र कपाय से आच्छादित है, उनके लिए सम्यग्दर्शन दुर्लभ है।

कुछ व्यक्तियों को उपदेश सुनते और महापुरुषों के सान्निध्य में रहते वर्षों और यहाँ तक कि कभी-कभी तो कई जन्म बीत जाते हैं, फिर भी सम्यग्दर्शन या सम्यग्ज्ञान का उन्मेष उनके हृदय में नहीं जगता। उनकी दशा ऐसी ही रहती है कि 'भव-भव जिन पूजेउ, गुं बन्दिउ' फिर भी रहे मिथ्यात्वी ही। और तो क्या, भगवान् महावीर की उपदेश-मगा में नहा कर भी ऐसे लोगों के हृदय का मेल नहीं घुला, अज्ञान और मिथ्यात्व के बन्धन ढीले नहीं पड़े। गोशालक ६ वर्षों तक भगवान् महावीर के साथ रहा, छाया की तरह घूमा। आखिर क्या पाया ? पाई भी तो दुनिया को जलाने वाली तेजोलेख्या। भगवान् के पास शीतल लेख्या भी थी, छह महीने तक तप भी किया, लेकिन शीतल लेख्या न लेकर तेजोलेख्या मी, यह बुद्धि का विपर्यय ही था। प्रयोग भी तेजोलेख्या का भगवान् महावीर के शरीर पर किया। यह अज्ञान, मिथ्यात्व और मोह के अन्धकार का ही प्रभाव था, जिसके कारण गोशालक के लिए सम्यग्दर्शन दुर्लभ रहा।

सम्यग्दर्शन की उपलब्धि और प्राप्ति क्या और कैसे ?

सम्यग्दर्शन की दुर्लभता समझ लेने के बाद यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि सम्यग्दर्शन की उपलब्धि क्या है और वह कैसे होती है ?

सम्यग्दर्शन की उपलब्धि या प्राप्ति का यह अर्थ नहीं है कि पहले दर्शन ही नहीं था, और अब यह नया उपलब्ध या उत्पन्न हो गया है। दर्शन को इस प्रकार अघातक उत्पन्न मानने का अर्थ यह होगा कि किसी दिन उसका विनाश भी हो सकता है।

सम्यग्दर्शन की उपलब्धि या प्राप्ति या उत्पत्ति का अर्थ किसी नए पदार्थ का जन्म नहीं है, बल्कि सम्यग्दर्शन की प्राप्ति या उत्पत्ति का अर्थ इतना है कि वह विकृत से अविकृत हो गया है, पराभिमुख से स्वाभिमुख हो

गया है, और वह मिथ्या में सम्मग हो गया है। आत्मा का जो भ्रष्टान या दर्शन गुण है, उसकी सम्मग और मिथ्या दोनों पर्यायें हैं। मिथ्यादर्शन और सम्मग दर्शन दोनों में ही दर्शन शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है—दर्शन गुण कभी मिथ्या होता है, कभी सम्मक्। मिथ्यादर्शन का फल है—संसार, और सम्मगदर्शन का फल है—मोक्ष। दर्शन गुण की दोनों पर्यायें एक साथ नहीं रहती। जहाँ दर्शन गुण की मिथ्या पर्याय है, वहाँ सम्मक् पर्याय नहीं रह सकती। दर्शन की जहाँ सम्मक् पर्याय है, वहाँ मिथ्या पर्याय नहीं रह सकती।

‘सम्मगदर्शन प्राप्त या उपलब्ध कर लिया’, तब इसका यह अर्थ होगा कि व्यक्ति में उससे पहले दर्शन था ही नहीं, और आज वह नए उपलब्ध हो गया। इसका स्पष्ट अर्थ इतना ही होगा कि आत्मा में जो दर्शन गुण अनन्तकाल से था, उस दर्शन की मिथ्यात्व पर्याय का त्याग करके उसने सम्मक् पर्याय को प्राप्त कर लिया है। शास्त्रीय भाषा में इसे सम्मगदर्शन की उपलब्धि एवं प्राप्ति कहा जाता है।

जैनदर्शन की यह मान्यता है कि—सम्मगदर्शन मूलतः कोई नई चीज प्राप्त करने जैसी वस्तु नहीं है, बल्कि जो सदा से विद्यमान है, उसी शुद्ध रूप में जानने, पहचानने और देखने की बात है। सम्मगदर्शन उपलब्धि या प्राप्ति का यही अर्थ यहाँ अभीष्ट है।

निरूपण यह है कि दर्शन गुण कोई बाहर से आने वाला नहीं है इसकी सत्ता तो आत्मा में है। सम्मगदर्शन की उपलब्धि का अर्थ सिर्फ़ यह है कि मिथ्यात्व-भाव को हटाकर उसे सम्मक् बनाना, दिग्घ आलोकन आदि हुए आवरण को दूर करना।

सम्मगदर्शन की उपलब्धि स्वतः या परत ?

प्रश्न होता है कि सम्मगदर्शन की उपलब्धि, प्राप्ति या आविर्भाव स्वतः होता है या परत ? अर्थात्—कोई महापुरुष, गुरु या शास्त्र किसी व्यक्ति में सम्मगदर्शन उपलब्ध कराता है, या उस व्यक्ति के स्वयं के पुरुषार्थ में या स्वतः उपलब्ध हो जाता है ?

इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार समझना चाहिए कि वास्तव में देखा जाए तो महापुरुष, गुरु या शास्त्र किसी भी साधक में नई चीज देता नहीं कर सकते, बल्कि जो गूढ़ है, उसी को प्रतीति करा देते हैं, जो दिम्बु है, या अज्ञान है, उसी का स्मरणभर करा देते हैं। जो शक्ति अन्दर तो है, परन्तु स्मृति में अशक्त हो चुकी है, या अज्ञान अथवा मोहयुग उनका भ्रम

नहीं है, उसका स्मरण अथवा भान करा देना ही तीर्थकर, गुरु या शास्त्र का काम है।

मान लीजिए, एक व्यक्ति बाहर से घूम-फिरकर अपने घर में लौटा, घर में प्रविष्ट होते ही, उसने देखा कि वहाँ घोर अँधेरा है, अँधेरे में कुछ भी नजर नहीं आता। घर में बहुत-सी चीजें पड़ी हैं, लेकिन अँधेरे के कारण उनका पता नहीं लग रहा है, सभी चीजें हैं, पर वे अँधेरे में ही डूब गई हैं। ज्यों ही वह व्यक्ति दीपक जलाता है, मारे घर में प्रकाश हो जाता है, अँधेरा उस घर से बिलकुल गायब हो जाता है। प्रकाश के सद्भाव में उसके घर का अँधेरा ही गायब नहीं हुआ, बल्कि घर में जो बहुत-सी वस्तुएँ मौजूद होने लगी थीं, वे दीपक के प्रभाव और प्रकाश के कारण दीखने—प्रतीत होने लगीं। क्या दीपक के उजाले ने किसी नई वस्तु को उत्पन्न किया है? नहीं, ऐसा तो नहीं किया, किन्तु पहले से ही जो कुछ था, प्रकाश ने उसी की प्रतीति करा दी, उसे दिखा दिया।

इसी प्रकार तीर्थकर, गुरु या जिनोपदिष्ट शास्त्र साधक के जीवन में कोई नवीन तत्व नहीं उभरते, बल्कि जो कुछ मोह और अज्ञान के अँधेरे के कारण आवृत होता है, उसे प्रकट करने में सहायता करते हैं। साधक के पास जो कुछ है, कुछ ही क्यों, जो अनन्त ज्ञान-दर्शन-चारित्र-रीत्य और मूल का खजाना है, जिसका ज्ञान या भान साधक को नहीं है, उस अनन्त शक्ति और निधि का ज्ञान या भान वे करा देते हैं।

एक दरिद्र-हीन-हीन भिखारी है, जिसके घर की जमीन के नीचे असंख्य-रत्नराशि दबी-छिपी पड़ी है। किसी भगर्भवेता ने उसे उसकी दबी हुई रत्नराशि का ज्ञान-भान कराया। उस भिखारी को अपनी गृहभूमि के नीचे दबी रत्नराशि का परिज्ञान हो जाये तो क्या वह हीन, हीन या भिखारी रह सकता है? नहीं, कदापि नहीं। फिर तो उसकी दरिद्रता सम्पन्नता में बदल जाएगी, वह रत्नराशि का स्वामी भिखारी न रहकर धाता बन जाएगा। यही बात साधक के सम्वन्ध में कही जा सकती है।

आत्मा में अनन्त-अनन्त सद्गुणों की राशि भरी हुई है। किन्तु उसका परिवोध या ज्ञान-भान न होने से वह इन्द्रियमुखों का भिखारी बना हुआ है। ससार में सुख-प्राप्ति के बढ़ने-दुःखों के दमदन में रूपा रहता है। आत्मा में अनन्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र का अक्षय भण्डार भरा हुआ है, लेकिन अल्पज्ञ जीव को इसका ज्ञान-भान नहीं है। इसीलिए यथायं मे

4

5

6

सम्यक्त्व आत्मा का गुण है, और वह गुण दर्शनमोहनीयकर्म के उदय से अनादिकाल से मिथ्यारूप हो रहा है। उसके मिथ्यारूप होने से जीव की रुचि विषयभोग वगैरह सासारिक कार्यों में तो लगती है, किन्तु जिनसे उसका सच्चा और स्थायी कल्याण होता है, उन कार्यों में या कार्यों का उपदेश देने वालों में नहीं होती। जब काललब्धि आदि का योग मिल जाता है, और संसार-समुद्र का किनारा निकट आने को होता है, तब अन्तर्मुहूर्त के लिए दर्शनमोहनीयकर्म का उपशम हो जाने से उपशम-सम्यक्त्व प्रकट हो जाता है।

सम्यग्दर्शन के बाह्य निमित्त अनेक होने हैं। किसी को जैनधर्म का उपदेश सुनने से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, किसी को तीर्थंकर भगवान की महिमा देखकर, तो किसी को देवों का ऐश्वर्य देखकर, किसी को धर्म का फल समझने से, किसी को पूर्वजन्म का स्मरण हो जाने पर सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। किन्हीं नारपने वगैरह को नरक के कष्ट भोगने से भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार और भी अनेक बाह्य कारण हो सकते हैं।

इन अन्तरंग और बाह्य कारणों के मिलने पर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है। जैसे गराव या धनूरे के नशे में बेहोश मनुष्य का जब नशा उतर जाता है तब उसे जंगे होश होता है। वैसे ही दर्शनमोहनीय के उदय से जीव में एक विचित्र प्रकार का नशा छाया रहता है, जिससे उसे बराबर बुद्धिभ्रम बना रहता है। अनेक शास्त्रों का पण्डित हो जाने पर भी उसका बुद्धिभ्रम नहीं मिटता, किन्तु जैसे ही दर्शनमोह का उदय शान्त हो जाता है, वैसे ही उसका बुद्धिभ्रम मिट जाता है, उसकी दृष्टि सम्यग्दिशा में घूम जाती है।

इसके अतिरिक्त कुछ आचार्य कहते हैं—शुद्ध आत्मा के अनुभव (उपलब्धि, प्राप्ति या ज्ञप्ति) की रोकने वाला दर्शनमोहनीयकर्म तथा अनन्तानुबन्धी कपायजन्य चारित्रमोहकर्म है। इसीलिए दर्शनमोहनीयकर्म और अनन्तानुबन्धी कपाय के उपशम, क्षय और क्षयोपशम के होने से, साथ ही भतिज्ञानावरणीयकर्म तथा वीर्याग्निराघकर्म के क्षयोपशम होने से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि या अनुभूति होती है और आत्म-स्वरूप का माशान् या प्रत्यक्ष होता है। अर्थात् निश्चय सम्यग्दर्शन की उपलब्धि दर्शनमोहनीय की तीन और अनन्तानुबन्धी कपायचतुष्टय के क्षय, उपशम और क्षयोपशम से होती है।

एवमी ; क्योंकि दर्शनोपयोग में तत्त्वविचार नहीं होता, जबकि सम्यग्दर्शन के समय उसका होना आवश्यक है । इसी कारण कहते हैं—माने हुए जीव को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति नहीं होती । सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के लिए द्रव्य और भाव दोनों प्रकार में जागृत होना आवश्यक है ।

निष्कर्ष यह है कि चारों गतियों में से किसी भी गतिवाला जीव सम्यग्दर्शन का अधिकारी तभी बनता है, जब वह १. भव्य, २ मजी, ३ पर्याप्तक, ४. भृङ्गकपायी, ५ विगुह्युक्त, ६. जागृत (जागता हुआ), ७ जानोपयोगयुक्त, ८. शुभलेश्यायाना एवं ९. करणलब्धि से सम्पन्न आत्मा हो ।

मनार में यों तो अनेक प्राणी हैं, पर सभी प्राणियों को सम्यग्दर्शन की उपलब्धि नहीं होती; कालादि लब्धि से युक्त सभी पर्याप्तक भव्य जीव सम्यक्त्वघातक सात कर्मप्रवृत्तियों के उपजम, क्षय या क्षयोपशमरूप अन्तरंग कारण के होने पर निसर्ग से या अधिगम मे तत्त्वार्थब्रह्मरूप सम्यग्दर्शन को उपलब्ध करता है ।

सम्यग्दर्शन-प्राप्ति में द्वां लब्धियों का स्थान

सम्यक्त्व-ग्रहण की योग्यता को लब्धि कहते हैं । लब्धि का शब्दशः अर्थ है—प्राप्ति । जीव में ५ प्रकार के भावों की प्राप्ति होना ही पचलब्धि है । उन ५ लब्धियों के नाम ये हैं—

१. क्षयोपशमलब्धि,	४ प्रायोग्यलब्धि,
२. विगुह्यलब्धि,	५. करणलब्धि ।
३. देशनालब्धि,	

(१) क्षयोपशमलब्धि—जिम शक्ति द्वारा आत्मा सभी पंचेन्द्रिय अवस्था (पर्याय) पाकर अपना अच्छा-बुरा, हिताहित, कल्याण-अकल्याण तथा सुख-दुःख का ज्ञान करे, वह क्षयोपशम लब्धि है । ऐसी योग्यता मनुष्य में आठ वर्ष की बाल्य अवस्था में ही उत्पन्न हो जाती है । अतः यदि वह मनुष्य चाहें तो आठ वर्ष की आयु में ही स्व-कल्याण-मार्ग ग्रहण कर सकता है ।

एक आचार्य के मतानुसार क्षयोपशम लब्धि का अर्थ है—सम्यक्त्व उत्पन्न होने योग्य कर्मों का क्षयोपशम होना । जिस प्रकार धन को दान में लगाए या भोग में, यह आत्मा के विचारोपर निर्भर है, इसी प्रकार क्षयोपशमरूप ज्ञान को इन्द्रिय-विषयो में लगाये या आत्मकल्याण में, यह आत्मा के वर्तमान पुरुषार्थ एवं रुचि-प्रवृत्ति पर निर्भर है ।

[illegible]

(3) देशनामसिंह—सूक्तार्यों में जाकर वनाशरण का संघ उपनि
 प्रान्त करना । यथार्थ सत्य का उपदेश, उग्रोः उपदेशक आचार्यों को प्राप्ति
 अथवा उपदेश अर्थ को प्रदान, प्रारण करने या विचारों की शक्ति को भी
 देशनामसिंह कहते हैं ।

(४) प्रायोगिक—ज्योतिष, मंत्रिण आदि योग्यता प्राप्त होना प्रायोगिक है।

प्रारम्भ की ये चार लक्ष्मियाँ तो मायारण हैं। ये भ्रम-जन्म सभी जीवों के हो जाती हैं। इन चार लक्ष्मियों के प्राप्त होने पर भी सम्मत्त की प्राप्ति होने का नियम नहीं है। जिनको सम्मत्त-प्राप्ति होना सम्भव ही नहीं है, उनको भी ये लक्ष्मियाँ हो जाती हैं।

(२) करणत्वस्थि—इस स्थिति के होने पर तो मध्यमार्जन की प्राप्ति अवश्य सम्भावी है। करणत्वस्थि भी जीव को तभी होती है जब उसे मध्यमार्जन की प्राप्ति होनी होती है। इसके अन्त में जीव को मध्यमार्जन हो ही जाता है। इसका करणत्वस्थि अग्राधारण है। करणत्वस्थि रूप आत्मा का परिणाम बहुत ही सूक्ष्म है। यह भाव होता है, तब आत्मा नियम में मध्यमार्जन-स्वध्वेय को पा जाता है। जिस जीव के निष्पात्त्व का अभाव होने में अन-मुहूर्त बान बाकी रहता है। उमी जीव को करणत्वस्थि प्राप्त होती है। मध्यमार्जन की उपलब्धि से पूर्व

महामादन्त की उत्पत्ति या उत्पत्ति की प्रक्रिया का समझना बहुत आवश्यक है। अनादिकाल से आत्मा पर बन्नों के आवरण पड़े हुए हैं। उनमें मृत प्रकृतियाँ ज्ञानावरणीय आदि हैं। इन सब में मोहनीयक प्रधान है। इसकी बन्नीयता सेना का सेनापति कहा गया है। वही अन्तर्बन्नीयों में उत्पत्ति पैदा करता है। जब तक मोहनीय बन्नों दण्डान् और तोंड हो, तब तक अन्त आवरण भी दण्डान् और तोंड बने रहते हैं।

[illegible]

अपने गुणधर्म के आधार पर मोहनीयकर्म में आत्मगुणों को मूर्च्छित करने की दो प्रकार की क्षमता है—(१) दर्शन (दृष्टि) को विमूढ बनाना, और (२) चारित्र्य को विकृत करना ।

पहली शक्ति दर्शन या स्व-स्वरूप का निश्चय या जड़-चेतन का विभाग या विवेक करने नहीं देती, दूसरी शक्ति आत्मा को विवेक प्राप्त कर लेने पर भी तदनुसार प्रवृत्ति—अर्थात् अध्यास या पर-परिणति से छूटकर स्वरूप-लाभ नहीं करने देती । जैनशास्त्र में मोह की प्रथम शक्ति को दर्शनमोह और दूसरी शक्ति को चारित्र्यमोह कहते हैं । दूसरी शक्ति पहली की अनुगामिनी है । पहली शक्ति निर्वल होने पर ही दूसरी निर्वल बनती है ।

चारित्र्य-गुण को विकृत करने वाली मोहकर्म की २५ प्रकृतियाँ हैं और दर्शनगुण को मूर्च्छित करने वाली ७ प्रकृतियाँ हैं, जिनमें ४ तो चारित्र्यमोह की हैं, और ३ दर्शनमोह की हैं । इन सातों प्रकृतियों का मोहावरण मोहावरण की तरह सघन है, इन्हे भेद करके ही सम्यक्त्व और चारित्र्य का प्रकाश उत्तरोत्तर प्राप्त किया जा सकता है ।^१

मोह-विजय

सम्यग्दर्शन का सम्बन्ध मोहनीयकर्म की ह्रास परम्परा से है । आत्मा की सबसे अविकसित या सर्वथा निम्न अवस्था प्रथम गुणस्थान है । इस भूमिका को जैनशास्त्रों में वहिरात्म-भाव या मिथ्यादर्शन कहा है । यद्यपि इस भूमिका में जितने आत्मा होते हैं, उन सबकी आध्यात्मिक स्थिति एक-सी नहीं होती । मोह की दोनों शक्तियों का आधिपत्य होने पर भी किसी पर मोह का प्रभाव ग्राह्यतम, किसी पर ग्राह्यतर और किसी पर उसमें भी कम होता है ।

विकास करना आत्मा का स्वभाव है । इसलिए जानते-अजानते जब उस पर मोह का प्रभाव कम होने लगता है, तब वह कुछ विकास की ओर अपसर होता है । आत्मा जब मोह पर विजय प्राप्त करना प्रारम्भ करता है, तब वह कई अवस्थाओं से गुजरता है । अपुनर्बन्धक, योगदृष्टि और परीत संसारी आदि अवस्थाएँ मोह पर विजय के क्रम में ही प्राप्त होती हैं ।

१. (४) उत्तराध्ययन अ० ३३।८-९-१०-११ ।

(५) पञ्चाध्यायी २।६८६ ।

अपुनर्वन्धक

ग्रन्थभेद में पहने अपुनर्वन्धक अवस्था का निर्माण होता है मोहनीयकर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बन्ध फिर में न होना अपुनर्वन्ध कहलाता है।

योगशतक में बताया है कि जो उत्पत्त क्लेशपूर्वक पापकर्म न कं भयानक दुःखपूर्ण संसार में मराचौर न रहे, और कौटुम्बिक, नीति धार्मिक आदि सब बातों में न्याययुक्त मर्यादा का पालन करे वह अपुनर्वन्धक है।^१ उसका एक बार बन्ध होना एकबन्ध और दो बार बन्ध हो द्विवन्ध कहलाता है। द्विवन्ध में संसार-परिभ्रमण समय अधिक है। अन्य प्राणियों में ऐसी अवस्थाएँ कभी नहीं पाई जाती।

अपुनर्वन्धक अवस्था की उपलब्धि के बाद आत्मा जब ग्रन्थभेद और अग्रसर होता है तब दो विनिष्ट अवस्थाएँ प्राप्त होती हैं—मार्गनि और मार्गपतित। मोघों नली में प्रवेश करने पर जिम प्रकार सर्प मीमा जाता है, उसी प्रकार अवक—मरल मानस का होना मार्ग का रूप है। आत्मा इस स्थिति के सम्मुख हो जाता है, वह मार्गाभिमुख है, और जो स्थिति को प्राप्त हो जाता है, वह मार्गपतित है। दोनों अवस्थाओं को करता हुआ आत्मा ग्रन्थभेद करने को उद्यत होता है।^२

योगदृष्टि

जब आत्मा पर मिथ्यात्व का सघन ओघरा छाया रहता है, तब उसकी गति अध्यात्म से विमुख होती है। मिथ्यात्वान्धकार के परत अब कुछ हटने लगते हैं, तब पहने के क्रम में कुछ घुमाव आता है, विचारों का प्रवाह मुड़ता है। अध्यात्म की ओर गति होने लगती है। इन क्रम को आचार्य हरिमद्रगूरि ने आठ दृष्टियों में विभक्त किया है—१. मित्रा, २. तारा, ३. बला, ४. दीप्रा, ५. स्थिरा, ६. कान्ता, ७. प्रभा, और ८. परा।

इन आठों में से प्रथम चार अपुनर्वन्धक मिथ्यादर्शन की विभिन्न अवस्थाएँ हैं। इन चारों में मिथ्यात्व का अंश बना रहता है, वे अन्धिरा, गंदोप और अवेद्य-मवेद्य (मवेदन और ज्ञान का अभाव) है। शेष चारों में

१ योगशतक, भा० १३।

२ योगदृष्टि समुच्चय।

कमल, मय्यादृष्टि, देशविरति-भवेविरति, सर्वविरति की कुछ विकसित अवस्था तथा क्षेपक श्रेणी आरम्भ होने से निर्वाण तक की सभी अवस्थाओं का समावेश किया गया है।

प्रथम चार में मिथ्यात्वात् विद्यमान होते हुए भी वे योगिक दृष्टियाँ हैं, क्योंकि वे आत्मा को सम्यग्दर्शन के सम्मुख लाने में सहायक होती हैं। इससे पूर्व की अवस्था को 'शेषदृष्टि' कहा गया है।

पुद्गलपरावर्त

सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में चरमपुद्गलपरावर्त और अर्द्धपुद्गलपरावर्त का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। जिन आत्माओं का सगार-भ्रमण द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा से सूक्ष्म पुद्गलपरावर्त जितना शेष रहता है, उसे चरमपुद्गलपरावर्त कहने हैं।] और उससे पहले की अवस्था अचरमपुद्गलपरावर्त कहलाती है जिसे काल की अपेक्षा अर्द्धपुद्गलपरावर्त कहा जाता है।

यह अवस्था ग्रन्थभेद से बहुत पहले आ जाती है। जो आत्मा इस अवस्था में प्रविष्ट हो जाती है, उसके लिए कभी न कभी ग्रन्थभेद का अवसर आ ही जाता है। किन्तु अभव्य जीव के लिए चरमावर्त के द्वार कभी नहीं खुलते।

ग्रन्थभेद की प्रक्रिया करणसन्धि के द्वारा

कर्मवन्धन के अनन्य हेतु है—राग और द्वेष। ये दोनों मोह की प्रवृत्तियाँ हैं। मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति में अनन्तानुबन्धीकपायचतुष्क से निर्मित राग-द्वेष की ग्रन्थ अत्यन्त कर्कश, सघन, गूढ़ और दुर्भेद्य होती है। यह ग्रन्थ ही सम्यग्दर्शन में बाधक है। आत्मा विकास करता-करता तीव्रतम राग-द्वेष को कुछ मन्द करता हुआ, मोह की प्रथम शक्ति को छिन्न-भिन्न करने योग्य आत्मबल जब प्रकट कर लेता है, उसी स्थिति को कर्मशास्त्र में 'ग्रन्थभेद' कहा है।

ग्रन्थभेद का कार्य अत्यन्त कठिन है। राग-द्वेष की तीव्रतम विषग्रन्थ एक बार भी शिथिल व छिन्न-भिन्न हो जाये तो फिर वेड़ा पार ही समक्षिये क्योंकि इसके बाद मोह की प्रधान शक्ति—दर्शनमोह का शिथिल हो जाना सरल होना है।

१ योगदृष्टि समुच्चय, योगावतार द्वात्रिंशिका।

प्रस्थिभेद करना एक प्रकार में आध्यात्मिक युद्ध करना है। युद्ध में एक ओर राग-द्वेष और उसके परिणाम अपने बल का पूर्णतया प्रयोग करते हैं और दूसरी ओर विरक्तगोन्मुख आत्मा भी उनके प्रभाव को रोकने के लिये अपने वीर्यबल का प्रयोग करता है। इस आध्यात्मिक युद्ध कभी एक तो कभी दूसरा विजयी होना है। इस प्रकार वशमरण बन है। अनेक आत्मा ऐसे भी होते हैं, जो करीब-करीब प्रस्थिभेद करने में बल प्रकट करके भी अन्त में राग-द्वेष के तीव्र प्रहारों में आहत होकर उनमें हार खाकर अपनी मूलस्थिति अर्थात् मिथ्यात्व में ही आ जाते। अनेक बार प्रयत्न करने पर भी राग-द्वेष पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते उनके प्रगाढ़ बन्धन को शिथिल नहीं कर पाते। अनेक आत्मा ऐसे भी होते हैं, जो न तो हार खाकर पीछे हटते हैं, और न ही विजय प्राप्त कर पाते हैं, किन्तु सुदीर्घकाल तक आध्यात्मिक युद्ध के मैदान में ही पड़े रहते हैं। कोई-कोई आत्मा ऐसा भी होता है, जो उस आध्यात्मिक युद्ध में अपने बलवीर्य का भरपूर प्रयोग करके राग-द्वेष पर विजय पा ही लेता है।^१

तीन कारण प्रस्थिभेद के कितने निष्पत्ति, कितने विपत्ति ?

सम्यग्दर्शन की उपलब्धि से पूर्व आत्मा को किस-किस घाटी को पार करना पड़ता है, इसका सुन्दर और व्यवस्थित आलेखन विशेषाक्षरक भाष्य, कमण्डय, गोम्मतसार, योगशास्त्र, स्थानाग टीका आदि ग्रन्थों में किया गया है। हम यहाँ संक्षेप में उस प्रक्रिया को प्रस्तुत करेंगे।

अनादिकालीन मिथ्यादृष्टि आत्मा को इस गभीर-अपार संसार-सागर के मध्य में अनन्तपुद्गलपरारंभ काल से परिभ्रमण करते-करते और संसार के संताप जन्म-मरणादि दुःखों को सहते-सहते, कभी ऐसा अवसर आता है। जबकि उसके मोह का प्रगाढ़ आवरण कुछ मन्द या क्षीण होने लगता है। शास्त्र में कहा है कि अकाम निर्जरा करने-करते कभी ऐसा अवसर आता है कि कर्मों की क्षीण शक्ति भी लुप्त हो जाती है।

गोहनीयकर्म की उत्कृष्ट स्थिति ७० कोटाकोटि सागरोपम की, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति ३० कोटाकोटि सागरोपम की, नामकर्म और गोत्रकर्म की उत्कृष्ट स्थिति २० कोटाकोटि सागरोपम की तथा आयुष्य कर्म की उत्कृष्ट स्थिति ११

१ (१) या
(२) वि

सागरोपम की बतलाई गई है। इन सभी कर्मों में से आयुष्य कर्म को छोड़कर शेष सात कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति घटकर जब एक कोटाकोटि सागरोपम से भी किंचित् न्यून (कम) अन्तःकोटा-कोटि सागरोपम प्रमाण रह जाती है, तब आत्मा को बोर्य शक्ति में कुछ सहज उल्लास पैदा होता है। इसी उल्लासवश जिस परिणाम ने दुर्बल राग-द्वेषात्मक ग्रन्थि के निकट पहुँचता है, आत्मा के उस विशिष्ट परिणाम को—भाव को शास्त्रीय भाषा में यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं अथवा अनादिकाल से बँधे हुए मिथ्यात्व कर्म को क्षय करने के लिए अध्यवसायविशेष का नाम यथाप्रवृत्तिकरण है।

यह करण भव्य एवं अभव्य दोनों प्रकार के जीवों को अनेक बार होता है। कहा-कहां यथाप्रवृत्तिकरण को पूर्वप्रवृत्तिकरण कहा गया है। दिगम्बर परम्परा में यथाप्रवृत्तिकरण के स्थान पर अधप्रवृत्तिकरण का उल्लेख मिलता है।^१

मोहनोय कर्म को उपशान्त करने के लिए जीव के तीन प्रकार के विगुण परिणामों को करण कहते हैं। यथाप्रवृत्तिकरण को समझाने के लिए विशेषावश्यक भाष्य में एक रूपक दिया गया है—

एक पर्वतीय नदी है। पर्वतीय प्रदेश से बहती-बहती समतल भूमि की ओर यानी ऊँचाई से नीचाई की ओर बड़ी तेजी से आती है। नदी के उस तीव्र जलवेग में जो भी शिलालण्ड, पापाण या शिला आ जाता है, वह आपस से टकराते-टकराते, घिसते-घिसते गोल और चिकना बन जाता है। यद्यपि एक विशाल पापाणखण्ड का वह छोटा-सा थोड़ा और चिकना रूप एक ही दिन में नहीं बनता, उसे इस स्थिति में पहुँचते-पहुँचते अनेक वर्ष लग जाते हैं तब कहीं जाकर वह अनघड़ पत्थर शान्तिग्राम बनकर पूजा का पात्र बनता है।

जो स्थिति इस पर्वतीय पापाण की होती है, वही स्थिति आत्मा की भी होती है। यह आत्मा भी भव-भ्रमण करते-करते, संसार का दुःख सहते-सहते, विकट घाटियों से पार होते-होते इस स्थिति में पहुँच जाता है कि उसका तीव्रतम राग और तीव्रतम द्वेष कुछ मन्द होने लगता है। कपाय का इस प्रकार का मन्द अवस्था-रूप जीव का परिणाम ही यथा-प्रवृत्तिकरण है।

^१ कर्मग्रन्थ तथा विशेषावश्यकभाष्य।

यथाप्रवृत्तिकरण के दो भेद ?—एक साधारण, दूसरा विशिष्ट ।

साधारण यथाप्रवृत्तिकरण वाता जीव विणुद्धि के पक्ष पर अक्षर नहीं हो पाता, क्योंकि उमरे परिणाम देने दुर्बल होने हैं कि वह राग-द्वेष की तीव्र और प्रगाढ़ ग्रन्थि का भेदन नहीं कर पाता । ऐसा साधारण यथाप्रवृत्तिकरण तो अभ्यस्य जीवों की भी अनग्न बार हो चुका होता है ।

विशिष्ट यथाप्रवृत्तिकरण में आत्मा में इतनी क्षमता और शक्ति प्रकट हो जाती है, कि जिस आत्मा में यह परिणाम आता है, वह अन्धकार में निवृत्तकर प्रज्ञान की प्रथम क्षीण चरण को देख पाता है । यद्यपि इसमें भी गम्यदर्शन (सत्य) के प्रकाश की उगाहना नहीं होती, किन्तु इतना अवश्य है कि अन्धकार को धीरे-धीरे उमरे विरोधी प्रकाश की क्षीण-रेखा को व्यक्ति देख पाता है ।^१ इसमें वह मिथ्यात्व ग्रन्थि के निकट पहुँचता है, किन्तु उस ग्रन्थि का भेदन नहीं कर पाता । यह करण पानी की तरह है । इसमें मोह के स्थूल परत टूट जाते हैं, परन्तु राग-द्वेष की ग्रन्थि नहीं टूटती । इसमें मिथ्यात्वों के प्रत्येक समय में उत्तरोत्तर अतन्तुगुणी विणुद्धि होती जाती है ।

विशेषावश्यकभाष्य में एक उदाहरण द्वारा इसे भी समझाया गया है—जिस प्रकार कोई कोटमयिक धान्य में भरी हुई कोठी में से थोड़ा-थोड़ा धान्य गिराता है, तथा बहुत-सा धान्य घर के काम के लिए उसमें से बाहर निकालता है, ऐसा करने से कोठी में उत्तरोत्तर धान्य कम हो जाता है । उसी प्रकार चिरमंचित कर्मरूपी धान्य की कोठी से आत्मा (जीव) किसी प्रकार से—अनाभोग से—बहुत—से कर्मों का क्षय करने से, तथा नये थोड़े-से कर्मों के ग्रहण करने से ग्रन्थिवेश को प्राप्त होता है—राग-द्वेषात्मक ग्रन्थि के समीप पहुँच जाता है । इस प्रकार (मिथ्यात्वों) जीव आयुष्य कर्म के सिवाय शेष ७ कर्मों की स्थिति देशों एक कोटाकोठी सागरोपम प्रमाणाकर अवशिष्ट कर्मों का क्षय कर डालता है । यों यह यथाप्रवृत्तिकरण को प्राप्त होता है ।^२

अपूर्वकरण

यथाप्रवृत्तिकरण के बाद आत्मा अपूर्वकरण आदि के रूप में भाव-

१. (क) कर्मण्य, भा० २ ।

(घ) कर्मग्रन्थि, भा० ६, गा० ५ ।

२. विशेषावश्यकभाष्य, गा० १२०५-१२०६ ।

विशुद्धि की ओर बढ़ जाता है। यदि भावशुद्धि की अपकर्षता होने लगे तो फिर वापस लौटकर भव-भ्रमण के चक्र में भटकने लगता है और भव-भ्रमण करता-करता फिर कभी भव्यात्मा इस स्थिति में पहुँच जाता है कि उसी वीर्यशक्ति का उत्साह और अधिक प्रबल एवं उज्ज्वल हो जाता है। आत्मा के इस शुद्ध परिणाम को शास्त्रीय भाषा में अपूर्वकरण कहा जाता है।

अपूर्वकरण का अर्थ है—आत्मा की अपूर्व वीर्यशक्ति, आत्मा का ऐसा दिव्य परिणाम या विशुद्ध भाव, जो अभी तक पहुँचे कभी नहीं आया था। यद्यपि सम्यग्दर्शन की उपलब्धि यहाँ भी नहीं होती, किन्तु अपूर्वकरण के प्रभाव से आत्मा एक ऐसी भूमिका पर पहुँच जाता है, जिसे शास्त्रीय भाषा में 'ग्रन्थिदेश' कहते हैं।

ग्रन्थिदेश का अर्थ है—आत्मा के राग-द्वेष की सम्यग्दर्शननिरोधक तीव्रता एवं प्रगाढ़ता की भूमि। अपूर्वकरण में आकर जीव ग्रन्थिदेश का भेदन तो नहीं कर पाता, लेकिन उसकी प्रगाढ़ता को शिथिल बना देता है।

आत्मा के सपन एवं प्रगाढ़ राग-द्वेष रूप अविशुद्ध परिणाम को ग्रन्थि कहा जाता है।

अनिवृत्तिकरण

ग्रन्थिदेश पर पहुँचने के बाद आत्मा धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, और अन्तर्निमित्त में पहुँच जाता है, जहाँ पहुँचकर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति किये बिना नहीं रहता। इसे शास्त्रीय भाषा में अनिवृत्तिकरण कहते हैं। अनिवृत्तिकरण में पहुँचकर आत्मा राग-द्वेष की तीव्र ग्रन्थि का भेदन कर देता है और इस ग्रन्थि का भेदन होने ही अन्तर्मुक्त होने में ही आत्मा को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, आत्मा को अपने निज स्वरूप का प्रकाश मिल जाता है।

इन तीनों कारणों को स्पष्ट समझने के लिए शास्त्रकारों ने एक उदाहरण दिया है—एक बार एक ही घाम के तीन मित्र घन कमाने के लिए बिदेस चले। तीनों साथ-साथ रहने, खाने और धाने-पोते भी थे। एक बार यात्रा करते-करते वे तीनों एक बिड़ल वन की निचल पर्वतीय पाटी में आ पहुँचे। जंगल ही के पारों में कुछ आगे बढ़े कि कुछ दूर ऊँचे पार

२. सम्यग्दर्शन की स्थिति और स्थिरता

••

सम्यग्दर्शन आत्मा का विशुद्ध परिणाम है। वह परिणाम क्षान्तिक सम्यग्दृष्टि के तो सदा एक-सा रहता है क्योंकि परिणामों में चञ्चलता, मलिनता और शिथिलता कभी नहीं आती; जबकि साधोपगमिक और अधोपगमिक सम्यग्दृष्टि के परिणामों में उतार-चढ़ाव, उत्थान-पतन, आरंभ-अवरोह आता रहता है। उसके विशुद्ध परिणामों में चञ्चलता भी नहीं है, मलिनता भी और शिथिलता भी। वह अपने विशुद्ध परिणामों पर एक-सा दृढ़ नहीं रह पाता है।

प्रतिपत्ती और अप्रतिपत्ती सम्प्रदर्शन

कई बार ऐसा भी होता है कि अन्यतीर्थी लोगों के आडम्बर, प्रदर्शन और चलाचौध को देखकर अथवा अन्य ऐसे ही कारणों से उसके भावों में मलिनता आ जाती है और वह अपने सम्यक्त्व पर दृढ़ नहीं रह पाता। इसीलिए स्थानागम सूत्र में निगम और अधिगम दोनों प्रकार के सम्यक्त्वों के दोन्नों भेद बताए हैं—प्रतिपत्ती और अप्रतिपत्ती।

प्रतिपत्ती का अर्थ है—एक बार सम्यग्दर्शन प्राप्ति होने पर वह मलिन (मय) और अमान्य आदि दोनों या अनिष्टादों के कारण सम्यक्त्व में पतित हो जाता—गिर जाता। और अप्रतिपत्ती का अर्थ है—सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद निरन्तर या दोहराते सम्यक्त्व का पालन करने हुए सम्यक्त्व में पतित न होना।

विभिन्न सम्यग्दर्शनों की स्थिति

त्रैलोक्य में सम्यक्त्व के पूर्वोक्त भेदों की स्थिरता की अवधि (स्थिति)

भी बताई गई है। कर्मग्रन्थ^१ एवं जैनशास्त्रों व ग्रन्थों के अनुसार विभिन्न सम्यग्दर्शनों की स्थिति इस प्रकार है—

औपनिषदिक सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त है। इसका अन्तर यदि पड़े तो जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट देशों अर्द्धपुद्गलपरावर्तन काल का है। यह सम्यग्दर्शन जीव को एक भव में जघन्य एक बार, उत्कृष्ट दो बार, और अनेक भवों में जघन्य एक बार तथा उत्कृष्ट ५ बार प्राप्त हो सकता है।

उपगम सम्यग्दर्शन से गिरकर मिथ्यात्व की ओर आते हुए जीव के मिथ्यात्व में पहुँचने से पहले जो परिणाम रहते हैं, उन्हे सात्वादन सम्यग्दर्शन कहते हैं। इसकी जघन्य स्थिति एक समय की और उत्कृष्टतः ६ आवसिका की होती है।

मात्वादन सम्यक्त्व का अन्तर पड़े तो जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट देशों अर्द्धपुद्गलपरावर्तन काल का होता है। यह सम्यग्दर्शन भी एक भव में जघन्य एक बार, उत्कृष्ट दो बार तथा अनेक भवों में जघन्य एक बार और उत्कृष्ट ५ बार प्राप्त हो सकता है।

साधोपसमिक सम्यग्दर्शन की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट १६ सागरोपम से कुछ अधिक है। इसका अन्तर पड़े तो जघन्य अन्तर्मुहूर्त का और उत्कृष्ट देशों अर्द्धपुद्गलपरावर्तन काल का होता है। यह सम्यग्दर्शन एक भव में जघन्य एक बार, उत्कृष्ट प्रत्येक हजारबार होता है, और अनेक भवों में जघन्य दो बार तथा उत्कृष्ट असंख्यात बार होता है।

क्षायिक सम्यक्त्व होने से ठीक अव्यवहित पूर्वक्षण में होने वाले तायोपसमिक सम्यक्त्वधारी जीव के परिणाम को वेदक सम्यग्दर्शन कहते हैं। वेदक सम्यग्दर्शन की स्थिति जघन्य और उत्कृष्ट एक समय की है। एक समय के बाद ही वेदक सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक्त्व में परिणत होता है। इसका अन्तर नहीं पड़ता, क्योंकि वेदक सम्यक्त्व के बाद अवश्य ही क्षायिक सम्यक्त्व होता है। वेदक सम्यग्दर्शन जीव को एक ही बार आता है।

१. (क) कर्मग्रन्थ, भाग १, गाथा १५

(ख) अभितयति व्यावसायिक, परि० २, श्लोक ६१।

क्षारिक सम्प्रदर्शन की स्थिति देखी जाती है। पूर्ण स्थिति में तीस मासों में की है। क्षारिक सम्प्रदर्शन मासिक-धन्य होता है। दूसरा अंगर नहीं पड़ता है। यह सम्प्रदर्शन जोर को एक ही बार आता है और आने के बाद मर जाता रहता है।

लेकिन एक बात निश्चित है कि जिनोंने अन्तर्मुखी भी सम्प्रदर्शन का स्थान कर लिया है, उन जीवों का अर्द्धबुद्धिमानता में कुछ कम संसार-परिधमन ही शेष रह जाता है।

सम्प्रदर्शन की स्थिति के लिए मासिक भाव-मन्यता

सम्प्रदर्शन को अधिक टिकाने लिए जीवन में निम्न भावों का होना आवश्यक है—

(क) (१) स्वयं में और दूसरों में ज्ञान की वृद्धि करे, (२) निवेष्टकों सत्य, प्रिय, परिमित, एवं हितकर बोलें, (३) दुःख में धैर्य रखें, मय न छोड़ें (४) सदा सन्तोषी रहे, हर परिस्थिति में सन्तुष्ट रहने का प्रयत्न करे, और (५) तत्त्वज्ञान में प्रवीण हो।

(ख) 'अनादिकाल से मिथ्यात्वका अज्ञान द्वारा इन्द्रिय-गुणों को ही सुख मान रहा हूँ, मेरी यह विपरीत वृद्धि नष्ट हो, विषय-गुण को इच्छा समाप्त हो, और आत्मिक सुख की भावना जागृत हो, चाह नष्ट हो निःस्पृहता, आकांक्षा बंद।' इस प्रकार की भावना रखें।

(ग) पर-वस्तु को पाने की आकांक्षा ही आकुलता है, जो आत्म-भाव को नष्ट करने वाली भव-व्याधि है। पर-वस्तु की इच्छा के त्याग से निराकुलता और शान्ति (समभाव) रम्य प्राप्त होता है। उन्मी से शान्ति एवं समता के गुण की अभिवृद्धि होती है।

(घ) तत्त्वों की सच्ची समझ भ्रम में प्रकट हो, विपरीत समझ का शीघ्र नाश हो। सत्य को समझ लेने पर पूर्वाग्रह न रहे। तत्त्वों में अरिष्ट दूर हो, गाढ़ रसि प्रकट हो।

(ङ) कुदेव में देववृद्धि, कुगुरु में गुरुवृद्धि और कुधर्म में धर्मवृद्धि हो, मेरा ध्येय यही रहे कि व्यवहार में सर्वत्र क्षीतराम प्रभु मेरे देव रहे।

१ (क) चर्मपत्र, भाग १ मा० १५।

(ख) अभिनवनि ध्यावनासार, परि० २, श्लोक ६२।

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तब के आशाधन जैसे शुद्ध ३१ तथा धर्मिणादि पाँच प्रकार के अद्वय विषय कथाय में निरूपित रूप में एक ही रूप में प्रकट होने के द्वारा ही निश्चय देव-मनुष्य-छमों को प्राप्त करे। अर्थात् शुद्ध गिद्ध-रूप का आत्मनुभव देव हो, वै शरीरादि बाह्य वस्तुओं में प्रकट प्रकट ज्ञानादि पर्याय याना धर्म, निश्चय, शास्त्रय आत्मा ही ऐसा गदमान ही मुक्त हो, और भोगादि सर्वगन्तु में ही नहीं, ऐसा जानकर शरीरादि रहित शुद्ध आत्मस्वरूप में स्थित हो निश्चय छम हो। ऐसे देव, मनुष्य छमों के रूप की मुक्ति प्राप्ति हो।

(क) आत्मा के निराश सभी वस्तुओं 'पर' २ के में ही है। परन्तु ही शरीर तथा अन्य वस्तुओं को अपने मानकर इनके लिए हिमा तथा विषय-कथायादि का सेवन करता है, आत्मा में निश्चय पर-वस्तुओं को स्वीकृत मानकर ही पर-भाव में स्थित करता है, अतः मेरा पर-वस्तुओं के प्रति मोह, समर्थ हूँ, शुद्ध आत्मस्वरूप आत्मा ही मेरा स्वरूप है, ऐसी दृष्टि भ्रष्ट हो तथा आत्मा के शुद्ध गुण प्रकट करने की रति जागृत हो। भय, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुण विभाव है, इनमें हट्ट, और समभाव एवं निर्भयता बढ़ाऊँ।

सम्यग्दर्शन में मन को स्थिर करने हेतु

सम्यग्दर्शन में जिनकी बुद्धि-प्रज्ञा स्थिर हो जाती है, वह गीता में कथित 'स्थिरप्रज्ञा,' आचार्यगुरु मूल में उक्त 'स्थिरप्रज्ञा' बन जाता है। उसके लिए सम्यक्त्व में मन को स्थिर करना आवश्यक है। सम्यक्त्व में स्थिरता तभी रह सकती है, जब निरतिचार सम्यग्दर्शन का वातन करे। स्वगुणों एवं पर-वस्तुगुणों को प्रकट न करे। उन्मार्ग-प्रवृत्ति न करे, उत्तमपथ में विष्णु न डाले, विषय-भोगों में आसक्ति न रहे, काम-भोगादि की याछापूर्वक निदान (नियाना) न करे। इहलोक्-परलोक् हेतु कामनापूर्वक तप या धर्मा-चरण आदि न करे। आजीविका के लिए निमित्त आदि न बनाये। भौतिक कर्म, कौतुक, यामोत्तेजक कथाएँ तथा भाव-मुनेष्टा आदि न करे। यात-यात में शीघ्र न करे, न ही दीर्घकाल तक शोध रहे। अरिहन्त, गिद्ध, केवली भगवान्, आचार्यादि गुरु, गंध तथा साधमिक का अवर्णवाद (निन्दा) न करे जिससे मरकति और निर्यचगति के बन्ध के कारणों से दूर रहे।

ये सब धर्म सम्यग्दर्शन की स्थिरता के लिए अनिवार्य हैं। □

३. सम्यग्दर्शन की पुष्टि और वृद्धि

• •

जिन बातों से सम्यग्दर्शन की पुष्टि और वृद्धि होनी है, उन बातों को जानना भी बहुत आवश्यक है।

योगशास्त्र के अनुसार सम्यक्त्व के पाँच भूत—(१) जिनशासन में स्थिरता, (२) जिनशासन एवं धर्म की प्रभावना, (३) जिनशासन-भक्ति, (४) धर्म-कीर्ति, और (५) चतुर्विध मंच की सेवा—सम्यग्दर्ष्टि के जीवन में ओतप्रोत हो जाएँ तो उससे सम्यग्दर्शन पुष्ट और समृद्ध होता रहेगा।

इससे अनिश्चित कारण, वात्मन्य, समत्व, भक्ति, वैराग्य, धर्मांगण, आत्मनिष्ठा और गुजमना—ये सम्यक्त्व के आठ गुण भी सम्यग्दर्शन को दीप्त करते हैं, सम्यग्दर्शन इन आठ गुणों में परिपुष्ट होता है।

सम्यक्त्व के ऋषि के भेद में १० भेद पहले बताया गये थे, उन दस भेदों को भक्त-भक्ति समझकर उन्हें अपनाएँ और यह समझें कि भिन्न भिन्न ऋषि ने तत्त्वों का बोध, श्रद्धान और निश्चय करने में सम्यग्दर्शन होता है। परन्तु किसी भी ऋषि ने किसी भी व्यक्ति में सम्यग्दर्शन प्रगट हो, उनमें दूसरी ऋषियों के प्रति उद्देश्य नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर किसी भी ऋषि में सम्यग्दर्शन किसी में प्रकट हुआ होगा, वह सम्यग्दर्शन की सारा को पुष्ट करेगा।

इससे अनिश्चित सम्यग्दर्ष्टि जब भी तत्त्वों का ज्ञान होकर उनमें से ज्ञेय, ज्ञेय, ज्ञेय का विवेक करने हेतु को छोड़ने और ज्ञेय को दण्ड करने में लगे और कुशल हो जायगा, तब वह अपने स्व-स्वभाव में प्रविष्टि का स्थिर होकर सम्यग्दर्शन की वृद्धि और सुरक्षा कर सकेगा। फिर वह दुःख या मर्त्य या पदमे पर देव आदि की मतादना की बातें नहीं

करेगा, वह अपने धर्म पर डटा रहेगा, धर्म पर उसे अटल श्रद्धा होगी। इतनी अटल श्रद्धा कि अगर कोई देव या अमुर उसे धर्म से विचलित करने आएगा, तो भी वह विचलित नहीं होगा। वह भौतिक ज्ञानकारी करेगा, साथ ही धर्म का प्रयोग भी करेगा। जन-समूह में धर्म की चर्चा और प्रसार-प्रचार करेगा। अपना हृदय सरल, पवित्र और निश्चल रहेगा।

ऐसा सम्यग्दृष्टि गृहस्थ निर्ग्रन्थ ग्राह्य-साधियों को दान देगा, घर के द्वार दान के लिए खुले रहेगा, पीपल आदि धर्मक्रियाएँ दत्तचित्त होकर पूर्ण श्रद्धापूर्वक करेगा। पवित्र यम (घन) और मयम (गुणवत्, जिज्ञासु) का भी निरनिवार पालन करेगा या करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। इन गणों में वह अपने सम्यग्दर्शन गण में विशेषता उत्पन्न करेगा, वृद्धि करेगा।

सम्यग्दृष्टि अपने सम्यग्दर्शन गण को अधिकाधिक समृद्ध करने हेतु स्वयं न्याय करता है, न्याय का पक्ष लेना है, न्याययुक्त वचन बोलता है, न्याय का ही विचार करता है। झूठा ही नहीं, न्याय और नीति उसके रण-रण में रम जाते हैं, इस कारण वह हर बात में न्यायप्रिय होता है, न्याय का आचरण करता है, न्याय-नीतिपूर्वक अपनी आजीविका उपार्जन करता है। कोई भी कार्य, वचन या विचार ऐसा नहीं करता, जिसमें उसके जीवन में अन्याय-अनीति के संस्कार प्रविष्ट हों।

अपने ग्राम या नगर में अगर निर्ग्रन्थ गुरु विराजमान हों तो, वह उनकी सेवा में दर्शन, धर्म-श्रवण, धर्म-विचार करने अवश्य जाता है, और गृह धर्म के ज्ञान में सतत वृद्धि करता रहता है, इसमें भी उसके सम्यक्त्व गण में दिन दूनी रात-चौगनी वृद्धि होती है। एक आचार्य ने कहा है—

देव-शास्त्र-गुरुमेवा संसारे नित्यभीरता।

पुण्याय जायते पुंसां सत्यवत्त्ववृद्धिनी क्रिया ॥

“देव (चित्तराग), उनके द्वारा उपदिष्ट शास्त्र, और निर्ग्रन्थ गुरु की सेवा करना, संसार को जेल समझकर उसमें नित्य डरता रहे, यानी जन्म-मरण में वृद्धि करने वाले विचारों या कार्यों में बचता रहे, ये सब क्रियाएँ सम्यक्त्व की वृद्धि करने वाली हैं, पुण्योत्पादक हैं।”

निर्ग्रन्थ-रत्नत्रय ही प्रवचन का मार है, वही लोकोत्तर तथा विमुक्त है, वही मोक्ष का मार्ग है, अगत में उत्कृष्ट है, अमृत का—जीवनमुक्ति और परममक्ति का—पथ है। इस प्रकार की तत्त्वश्रद्धा अन्तःकरण में समाविष्ट करके उसे दोषों के त्याग और दोषों में विपरीत गुणों और विनय की प्राप्ति

के द्वारा अत्यन्त पुष्ट करना चाहिए। अर्थात्—उम सम्मान को वन, मलिन और अगाध दोनों में रहित—द्वारिक सम्मन्वय करना चाहिए।

सम्यग्दर्शन की परिपुष्टि के लिए (१) उन्नीयन, (२) उन्नीयन, (३) निर्वहण और (४) निस्तर्ण, यो चार प्रकार में आराधना करनी चाहिए।

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य-गण के दोनों (शक्तदि) को दूर करके सम्यक्त्व-रूप निर्वहण करना एवं रखना उन्नीयन है।

आत्मा या सत्तत सम्यग्दर्शनादि रूप में परिणाम—एकमेव रूप से स्वयं का वर्तन-प्रवर्तन उद्यमन है।

लाभ, पूजा, न्याति आदि की अपेक्षा न करके निःस्पृह भाव में, परीपह आदि आने पर भी निराधुनतापूर्वक सम्यग्दर्शनादि का बहन करना निर्वहण है।

संसार से भयभीत—अपनी आत्मा में, दूसरी ओर उपयोग न लगाकर लुप्त हुए सम्यग्दर्शनादि रूप परिणामों को उत्पन्न करना, पुनः ज्जीवित करना तथा परीपह-उपसर्ग आदि आने पर भी स्थिर रहकर अपने को मरण-पर्यन्त सम्यग्दर्शनादि भावों में रराना, समाधिमरणपूर्वक सम्यग्दर्शन आदि को आगामी भव में भी ले जाना निस्तर्ण है।

इस प्रकार सम्यग्दर्शन की आराधना सर्वतोमुखी होने से उसके गुणों में वृद्धि अवश्य होती है। □

४. सम्यग्दर्शन में दृढ़ता

संसार में अधिकांश व्यक्ति ऐसे पाये जाते हैं, जो 'गंगा गए तो गंगा-दाम और जमुना गए तो जमुनादाम' वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। इसका कारण यह है कि वे अपने ब्रुद्धधर्म या धर्ममंथ में स्वयं दृढ़ और निश्चल नहीं होते और न ही वे अपने धर्म के सर्वो एव सिद्धान्तों को मनी-भांति जानते ही हैं। इस कारण वे सम्यग्दर्शन पर दृढ़ और निश्चल नहीं रहते। दूसरे धर्म-सम्प्रदायों या संपां के आडम्बर, प्रदर्शन और उनके अनुयायियों की वाचालता देखकर वे त्रिगामूढ़ एव भ्रान्त हो जाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि इन बाह्य प्रदर्शनों, वपत्कारों, आडम्बरों या धोषे पौद्गलिक कौतुकों में आत्मा का कोई उत्थान या कल्याण नहीं होता। थोड़े समय के लिए ये भले ही अपना प्रभाव जनता पर डाल दें, पर इनका प्रभाव स्थायी नहीं होता। हमें ऐसे प्रलोभनों के चक्कर में नहीं फँसना चाहिए, और न ही मिथ्यात्वपोषक आडम्बरों या व्यक्तियों को प्रतिष्ठा देकर अपने सम्यक्त्व को मलिन बनाना चाहिए।

उपासकदर्शांगमूत्र के प्रथम अध्ययन में आनन्द थावक का वर्णन है कि उसने सम्यक्त्व सहित थावक के बारह व्रत ग्रहण करने के बाद भगवान् महावीर के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि "आज से जीवनपर्यन्त अन्यतीर्थिकों, अन्यतीर्थिक देवों तथा अन्यतीर्थिक साधुओं की देव-गुरुवुद्धि से वन्दना—नमस्कार करना, उनकी भक्ति-वहुमान करना, उनसे एक बार या बार-बार बोलना, उन्हें अशनादि आहार गुरुवुद्धि या धर्मवुद्धि में देना मेरे लिए कल्पनीय-करणीय नहीं है।"

इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्यतीर्थिक कोई भी व्यक्ति (चाहे वह साधु हो गृहस्थ) भूखा-प्यासा, दुःखित या दयनीय हालत में, रुग्ण आदि

अज्ञान मिथ्यात्व को पूर्वाग्रह, विपरीत-ग्रहण, संशय एवं एकान्तिज्ञान से पृथक् माना है। इसमें ज्ञान तो है, पर अपथायं है, जबकि अज्ञान मिथ्यात्व में अपेक्षित ज्ञान-विवेक का अभाव होना है, इसमें व्यक्ति को अपने लक्ष्य, हित और कर्तव्य आदि का भान नहीं होता है। वह मूढदृष्टि होता है, वीतराग देव को रागी, अपरिग्रही साधु को परिग्रही, अहिंसायुक्त धर्म को हिंसायुक्त कह देता है।

म्यानाग सूत्र में इन्हीं पाँचों को आभिप्रहिक (परस्परागत धारणाओं को बिना समीक्षा के अपनाना), अनाभिप्रहिक (सत्य को जानने हुए भी स्वीकार न करना, या सभी मतों को समान मूल्य देने समझना), आभिनिवेशिक (असत्य मान्यता को भी अहङ्कारवश हठपूर्वक पकड़े रहना), सांशयिक (संशयशील बने रहकर सत्य का निश्चय न करना) और अनाभोगिक (विवेक या ज्ञान क्षमता का अभाव) कहा गया है।

एक आचार्य ने मिथ्यात्व के सात भेद किये हैं—(१) एकान्ति, (२) सांशयिक, (३) मूढदृष्टि, (४) नैसर्गिक, (अगृहीत मिथ्यात्व) (५) धैर्यिक, (६) विपरीत और (७) व्युदग्राहित (गृहीत) मिथ्यात्व।

ये सातों पूर्वोक्त पाँच, तीन, दो में समाविष्ट हो जाते हैं।

मिथ्यात्व के २५ भेद

आवश्यक (प्रतिबन्धन) सूत्र में मिथ्यात्व के २५ भेदों का विवरण प्राप्त होता है। उनमें से १० भेदों का वर्णन म्यानाग सूत्र में है, जो हम पहले बता चुके हैं। इसके अनन्तर आभिप्रहिक, अनाभिप्रहिक, आभिनिवेशिक, सांशयिक और अनाभोगिक इन ५ मिथ्यात्व-भेदों का उल्लेख हम उपादृष्ट कर आये हैं। आगे के १६ से २५ तक मिथ्यात्व इस प्रकार हैं—

(१६) लौकिक मिथ्यात्व—सोवृद्धि में अविचारपूर्वक पड़े रहना।

(१७) लोकोत्तर मिथ्यात्व—पारमौलिक उपलक्ष्यों के निमित्त स्वार्थवश धर्म-माधना करना।

(१८) कुत्रावर्तन मिथ्यात्व—मिथ्यादागैनिष्ठ विचारणाओं को स्वीकृत करना।

(१९) व्युदग्राहित मिथ्यात्व—पूर्णगम्य या तत्त्वस्वरूप को आश्रित गम्य समझना या न्यून मानना।

(२०) अधिष्ठ मिथ्यात्व—आश्रित गम्य को उगसे अधिष्ठ पूर्ण गम्य समझ लेना।

- (२१) विपरीत-मिथ्यात्व—वस्तुतत्त्व को उसके विरोध रूप में समझना ।
- (२२) अज्ञिया मिथ्यात्व—आत्मा को एकान्तरूप से अज्ञिय मानना । यथा सिर्फ ज्ञान को महत्त्व देकर चारित्र्य (क्रिया) के प्रति उपेक्षा करना ।
- (२३) अज्ञान मिथ्यात्व—ज्ञान या विवेक की क्षमता का अभाव ।
- (२४) अविनय मिथ्यात्व—पूज्यवर्ग के प्रति या धर्म व तत्त्वों के प्रति मुचित सम्मान प्रकट करना, उनकी आज्ञाओं का पालन न करना ।
- (२५) आशातना मिथ्यात्व—पूज्य वर्ग की निन्दा, आलोचना या बदनामी करना ।

अविनय और आशातना को मिथ्यात्व इसलिए कहा गया है कि इनसे पूज्यजनों या गुरुजनों से मिलने वाले यथार्थता के बोध में व्यक्ति रूचि हो जाता है ।

इस प्रकार मिथ्यात्व के इन और ऐसे ही प्रकारों से दूर रहना ही सम्यक्त्व की सुरक्षा करना है । सम्यक्त्व की सुरक्षा के लिए मिथ्यादर्शन के सभी प्रकारों से बचकर चलना अति आवश्यक है ।

इनसे भी बचकर चाहिए

सम्यग्दर्शन की सुरक्षा के लिए निम्न बातों से भी बचकर रहना चाहिए—

(१) अनन्तानुबन्धी कपायवस्तुष्क और सम्यक्त्व-मिथ्य-मोहनीय, इन भ्रान सम्यक्त्वपातक प्रकृतियों से बचना चाहिए ।

(२) सम्यग्दर्शन के ५ अतिचार है—शंका, काक्षा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टिप्रशंसा और मिथ्यादृष्टिगाढ परिचय । इनसे बचना बहुत जरूरी है ।

(३) सम्यग्दर्शन के शत्रु—आति, कुल आदि आठ प्रकार के मदों को अपने जीवन में भी स्थान नहीं देना चाहिए । ये ८ मद सम्यग्दर्शन के कटु दुश्मन हैं । इनके आते ही सम्यग्दर्शन दूषित हो जाता है ।

(४) सम्पत्ति-विपत्ति, सुख-दुःख, मूढ-चतुर, धनी-निधन, विद्वान्-अविद्वान् आदि विचित्रताओं को शुभाशुभ कर्म के फल समझकर सम्यग्दृष्टि अपने दर्शन या धर्म से जरा भी विचलित न हो ।

(५) बोधिलाभ महादुर्लभ है । सम्यग्दर्शन की उपलब्धि या प्राप्ति बहुत दुष्कर है, ऐसा समझकर उसकी यत्नपूर्वक सुरक्षा करें ।

(६) सम्म्यग्दृष्टि को आनन्दपूर्ण होना चाहिए। आत्मा के सम्बन्ध में मयायें एवं भ्रष्ट दर्शन ही व्यक्ति को पर-भाग्य, या भौतिक मायनों में स्वतः विरक्ति दिना सजना है।

(७) ज्ञान का गर्व, मतिमन्दता, निन्द्य वचन, रौद्र भाव और आतस्य ये पाँच सम्म्यक्त्व के प्रतिबन्धक या विनाशक हैं। इन पाँचों दोषों से दूर रहना चाहिए।

(८) अति-आरम्भ, अति-गरिष्ठ, पंचेन्द्रिय-विषयों के प्रति रस, द्वेष, मोह, एवं तीव्र क्रोध, मान, माया और लोभ, ये सम्म्यग्दर्शन एवं सम्म्यग्ज्ञान पर पर्दा डालने या रत्तावट डालने वाले हैं। इन दोनों पर आवरण आने से सम्म्यक्चारित्र्य पर भी आवरण आ जाता है। इसीलिए सम्म्यग्दर्शन के आयरक या आच्छादक इन दोनों से दूर रहना चाहिए, इन्हें उपशान्त करने या घटाने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा सम्म्यग्दर्शन को नष्ट होते देर न लगेगी। बाहर से केवल सम्म्यग्दर्शन का छोगा—मौनिक श्रद्धा मात्र का कलेवर रह जाएगा, अन्तर् से सम्म्यग्दर्शन को पुनः लग जायेगा।

(९) सम्म्यग्दृष्टि को संसार, शरीर और भोगों के प्रति अवधि होनी चाहिए। अगर सम्म्यग्दृष्टि सांसारिक पदार्थों, शरीर और शरीर में सम्बन्धित जड़-चेतन पदार्थों एवं विषय-भोगों के प्रति विरक्त या उदासीन नहीं रहेगा, इनमें अधिकाधिक आसक्ति, मोह या मूर्च्छा रहेगा, तो सम्म्यग्दर्शन की सुरक्षा नहीं कर सकेगा, उसके पास केवल धोधा बाधिर सम्म्यग्दर्शन रहेगा, वास्तविक सम्म्यग्दर्शन का ह्रास हो जायेगा।

(१०) कदाचित् विवश होकर राजाभिषेक आदि पूर्वोक्त छहछठी आगारों—अपवादों को लेकर सम्म्यक्त्व नियम के विरुद्ध बाह्य व्यवहार करना पड़े, तो भी मन में विरक्ति एवं उदासीनता रहे; अन्तर् में उन्हें सम्म्यग्दर्शन के दोष समझे।

इस प्रकार सम्म्यग्दृष्टि को अपने बहुमूल्य सम्म्यग्दर्शन-रत्न की सुरक्षा के लिए सतर्क एवं प्रयत्नशील रहना चाहिए। □

६. सम्यग्दर्शन की विशुद्धि

संसार में सबसे अधिक दुर्लभ पदार्थ सम्यग्दर्शन है। उस अतिदुर्लभ, दुराराध्य सम्यग्दर्शन को प्राप्त करने के बाद यदि कोई व्यक्ति उसकी सुरक्षा न करे, उसे बार-बार भ्रमा, काशा आदि दोषों में मलिन, खँवल एवं गिरित करता रहे, उसको विशुद्ध रखने का ध्यान न रखे तो उसके लिए सम्यग्दर्शन का लाभ पुनः दाता-पीडा कपास की तरह हो जाएगा, उसे शुद्ध सम्यग्दर्शन को प्राप्त करने के लिए पुनः बठोर परिश्रम, बठोर साधना करनी पड़ेगी।

सौतराग तीर्थंकरों ने तथा महान् आचार्यों ने सम्यक्त्व की शुद्धि और सुरक्षा के लिए सम्मत्त्व में अभावधानी में रूढ़ जाने वाले अनिचारों, रोगों, मलिनताओं, भ्रान्तियों में दूर रहने, सावधान रहने और दोष तग गए हों तो तुरन्त शुद्धि करने की शिक्षा दी है, बार-बार शक्तियों में चेतावनी दी है और सावधान किया है, भव्य भावक थडावान् व्यक्तियों को।^१

दर्शनविशुद्धि का महत्त्व

दर्शनविशुद्धि का आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा महत्त्व है। दर्शन विशुद्धि के बिना न ज्ञान शुद्ध होता है, और न चारित्र्य ही। तब भी दर्शन-विशुद्धि के बिना शुद्ध नहीं होता। इसलिए दर्शनविशुद्धि को सर्वार्थ सूत्र में तीर्थंकर गोत्र के उपाज्जन का मुख्य कारण बताया है।^२ भगवन्तो आराधना में शुद्ध सम्यग्दर्शन का महत्त्व बताते हुए कहा गया है—

१. "समसोवामाणं सममन्त्रं च यत्तद्वत्तं देवतां जालिद्वया म मयादर्शयन्ता
... .."

—संस्कृत-सूत्र

२. 'दर्शनविशुद्धिः—तीर्थंकराय च ।'

—अष्टादश ११:६.

की विशुद्धि के बिना केवल सम्यग्दर्शन होने मात्र से तीर्थकरनाम कर्म का बन्ध नहीं होना । विशुद्ध सम्यग्दर्शन के लिए तीन मूढताओं और ८ मदों से रहित होने के साथ-साथ माधक को निजस्वरूप का विनिश्चय भी होना आवश्यक है, इस प्रकार की दर्शनविशुद्धि होने पर दावी की १५ भावनाएँ उसी एक दर्शनविशुद्धि में ही समाविष्ट हो जाती हैं । इस कारण तीर्थकरनामकर्म के उपाजर्जन के लिए दर्शनविशुद्धता का निर्देश किया गया है ।^१

दर्शनविशुद्धि को ही सच्चे माने में शुद्ध बताने हुए मोक्ष-पाहुड़ में कहा गया है—

दंतमगुडो मुडो दंतमगुडो लोड भिम्बान ।

दंतमविहीण पुरितो न सहइ तं इच्छिष्य साह ॥^२

“जो सम्यग्दर्शन की विशुद्धि में शुद्ध है, वही (आत्मा) वास्तव में शुद्ध है, अर्थात् उसी आत्मा का ज्ञान, चारित्र और तप शुद्ध है । दर्शन-शुद्ध आत्मा ही निर्वाण को प्राप्त करता है । दर्शनविशुद्धि से विहीन व्यक्ति अभीष्ट (मोक्ष) को प्राप्त नहीं कर सकता ।”

इसके अतिरिक्त विशुद्ध निर्मल सम्यग्दर्शनसम्पन्न पुरुष की महत्ता प्रदर्शित करते हुए मोक्ष पाहुड़ में कहा गया है—

गहिऊण य सम्मरा सुणिम्मल सुरगिरीय निक्कंयं ।

तं भाइऊइ क्षाणे सायय ! बुवत्तवय्यदडाए ॥

ते धणा सुकयथा, ते सुरा ते वि बंझिया मणुया ।

सम्मरा तिद्धिकरं सुविणे वि न मइमियं येहि ॥^३

“हे थावक ! शंकादि अतिचार और चल, मलिन एवं अगाढ़ दोषों (मलों) से रहित सुनिर्मल और मुमंरु पर्वत की तरह निष्कम्प (अडोल) सम्यक्त्व को धारण करके दुस्तरूप कर्मों को क्षय करने हेतु उस शुद्ध सुनिर्मल सम्यग्दर्शन का ध्यान करो ।”

“जो नररत्न मुक्ति प्राप्त कराने वाले निर्मल सम्यग्दर्शन को स्वप्न में भी मलिन नहीं करते, वे पुरुष धन्य हैं, उनका जीवन कुनार्थ है, वे ही शूरवीर हैं, वे ही शास्त्रज्ञ पण्डित हैं ।

१. चारित्रमार ५१।१ ।

२. मोक्षपाहुड़ ३६ ।

३. यही ८६, ८६ ।

शुद्ध सम्यग्दर्शन से युक्त होकर ज्ञान और चारित्र को प्राप्त करता है, उसका वह जन्म सम्यक् लाभ है, उसका जन्म सार्यक है ।”

शुद्ध सम्यग्दर्शनधारक के लिए उसका सर्वोत्तम फल बताते हुए प्रश्नोत्तर धावकाचार में स्पष्ट कहा गया है—

अतिचारविनिर्मुक्तं यो धत्ते दर्शनं मुच्यते ।

तस्य मुक्तिः संपाद्यते । नावसौत्यस्य का कथा ?

“जो बुद्धिमान मानव अतिचारो (दोषों) से मुक्त शुद्ध सम्यग्दर्शन को धारण कर लेता है, उसे मुक्तिवन्धनी स्वयं धरण करने आती है, स्वर्ग के मुखों का तो कहना ही क्या ? वे तो अनायाम ही प्राप्त होते हैं ।”

और तो क्या कहें, अहिंसापालन अच्छा है, सत्याचरण भी श्रेष्ठ है, ब्रह्मचर्य पालन भी उत्तम है, अपरिग्रहवृत्ति भी सुन्दर है, परन्तु ये सब धर्म कब हो सकते हैं, इन सबका पालन करने से सच्चे माने में धर्म का लाभ कब होता है ? इसका जैन-तत्त्वविदों के पास एक ही उत्तर है जो मुक्ति एवं सिद्धान्त से सम्मत है, वह यह है कि “सम्यक्त्व शुद्धाधिक्य धर्मलाभ” सम्यक्त्व-शुद्धि होने पर ही धर्म का लाभ होता है ।

शुद्ध सम्यग्दर्शन के होने पर ही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि धर्म कहलाने वाले तत्त्वों का पालन-आचरण सच्चे माने में धर्म हो सकता है, अन्यथा नहीं ।

इसीलिए उत्तराध्ययन मूल में कहा गया है—

“विद्वदीह विटिठसंयत्ने धम्मं चर मुमुक्षुरं ।”^१

अर्थात्—“शुद्ध दृष्टि से दृष्टिसम्पन्न होकर दुश्चर धर्म का आचरण करो ।”

इसका फलितार्थ यह है कि शुद्ध सम्यग्दृष्टिपूर्वक अहिंसादि का आचरण करने पर ही धर्म का लाभ हो सकता है ।

यह यही अटपटी बात लगती है, कई लोगों को । परन्तु जैनधर्म का भर्म समझने वाले व्यक्ति भीष्म ही बता देंगे कि शुद्ध सम्यग्दर्शन के बिना

१. प्रश्नोत्तर धावकाचार, परि० ११।१५.

२. अमित्रवर्ति धावकाचार परि० १।१३.

३. उत्तराध्ययन,

पालन दा आचरण किये जाने वाले अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि
नन्य धर्म न होकर पुण्य का रूप ले लेते हैं। क्योंकि शुद्ध सम्मार्ष्टिहीन
व्यक्ति द्वारा अहिंसादि का पालन अविवेक, यश-कीर्ति आदि या दूसरों से
अपने आपका उच्च, क्रियापात्र, श्रेष्ठ या उत्कृष्ट दिगाने की ईर्ष्यातु ब्रूत,
पनिम्पन्ना अथवा कृताकाशा, निदान (गुणभोगरूप फल की आकांक्षा),
गंरा काशा किंचित्किम्मा आदि अनेक दोषों से दूषित होने की सम्भावना
है। फलतः यह शुद्ध स्वभावस्वरूप धर्म न होकर पुण्यरूप फल होगा, या फिर
पापस्वरूप अशुभ फल भी सम्भव है।

शुद्ध मध्यमर्गन में युक्त व्यक्ति जत्र अहिंसादि का पालन या प्राचरण करेगा तो वह दन मत्र दोषों, श्रतिचारों ओर मनिनवाप्रों से दूर रहता है, उनका विमुक्त, निष्काम और निःस्वायं दृष्टि में ही प्राप्त करता है। शुद्ध मध्यमर्गन और अशुद्ध मध्यमर्गन के बीच यही अन्तर है। शुद्ध मध्यमर्गन की उपाधियों का वर्णन करने हुए अभिनवमि आचारान्त में कहा गया है—

लोहापोहविशोदितोवहनिचो ॥ गीर्वाणवर्गादिना ॥
 हने केवन्-मन्त्राव जमवनामानीव या लोचनया ॥
 मन्त्रावद्विदित्वास्वरोपनिषदा दद्यान्ति या निषदाया ॥
 नन वर्गा न किं लुप्त बुधत्रोन्मेषव्ययमान विष्णु ॥^{११}

‘मंदादिममया शोभा मे वर्तिषु गुह्य निरवयव ममयाऽनुष्टि विज्ञो
तम है, उम गुह्य मे वरा उम जातरन मुह को प्राप्त नही विज्ञो
विमलः प न के दिग मयों देह नया पवित्र निरवयव मे प्राप्तो का
ये ? उम निमर विज्ञो ममयाऽनुष्टि का ही प्रभाव है विज्ञो प्रमया
वन का ये का मय मे अनगण ही ममयाऽनुष्टि का देहो वने
प न । ममयाऽनुष्टि का ही प्रभाव है विज्ञो प्रमया
ममयाऽनुष्टि का ही प्रभाव है विज्ञो प्रमया

[illegible]

अध्यादि सम्पन्न, शत्रुओं के हृदय को जीतने वाले एवं धर्मयुक्त अर्थ-काम साधक होते हैं।^१

यही दर्शनविशुद्धि का चमत्कार है। इसमें समझा जा सकता है कि यद्दर्शन प्राप्त होने पर भी उसे विशुद्ध रखने का कितना बड़ा महत्त्व है।

सम्यग्दर्शन विशुद्धि क्या है ?

सम्यग्दर्शन की विशुद्धि की परिभाषा एवं लक्षणों तथा उसके स्वहृष जानना आवश्यक है। सर्वप्रथम तत्त्वार्थसूत्र में समागत दर्शनविशुद्धि विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये लक्षणों का सार यह है—

(१) वीतराग भगवान् द्वारा उपदिष्ट मोक्षमार्ग पर निश्चित दे आठ अंगों से युक्त रुचि या श्रद्धा दर्शनविशुद्धि है।^२

(२) "दर्शनं सम्यग्दर्शनं तस्य विमुक्तदा" "विमुक्तदायक-अद्वैतमलविरहित दर्शनभावो दर्शनविमुक्तदा नाम।"^३

"दर्शन का अर्थ सम्यग्दर्शन है, उसकी विशुद्धता अर्थात् मूढताओं, मधो या आठ मलों से रहित सम्यग्दर्शन का नाम दर्शनविशुद्धता है।"

(३) जिनोपदिष्ट मोक्ष-मार्ग के विषय में शंका, कांक्षा (इहलोक-लोक में धर्माचरण-फलाकांक्षा), विचिकित्सा, अन्यदृष्टिप्रशंसा, मिथ्या-का संस्तव (अतिपरिचय) से विरति, तथा मूढताओं आदि से रहित। सम्यग्दर्शन की विशुद्धता है।

(४) जीवादि पदार्थों के सम्बन्ध में तत्त्वविषयक रुचि, प्रीति या तिरूप दर्शन की नाना प्रकार से शुद्धि—निर्मलता का नाम दर्शन-विशुद्धि है।

(५) औपशमिक, क्षामिक और क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनों की योग्य अनेक प्रकार की शुद्धि भी दर्शनविशुद्धि है।

प्रज्ञोत्तर धावकाचार, परि० ११।७६-७७

ओजस्नेत्रोविद्यावीर्यशोभुद्धि विजयविभवसनाया।

महाकुला महार्थमानवतिनका भवन्ति दर्शनपूता। ॥

—रत्नकरर धावकाचार, पृ० ३६

महार्थनिधि ६।२४।

धयता ८।७६-८०।

(६) शंकादि मन के निराकरण में प्रयत्नना सम्पादित होना निमित्तना होना दर्शनविशुद्धि है।

(७) निःशब्द आदि आठ गुणों में युक्त शुद्ध आत्मपरिणामि दर्शन विशुद्धि है।^१

(८) प्रवचनसार को सात्त्विकवृत्ति में दर्शनशुद्ध पुरुष का लक्षण इस प्रकार है—

“निजशुद्धात्मदधिकपनिश्चयमभ्यस्यमाद्यनेन भूद्वयवादि वंशविगतिमन्तरितेन तत्त्वायैध्वात्मनःशनेन दर्शनेन शुद्धा दर्शनशुद्धाः पुरुषाः।”^२

“निज शुद्ध आत्मस्वरूप को रुचिररूप निश्चयमभ्यस्यदर्शन का साधक जो तत्त्वायैध्वात्मनःशनेन दर्शन है, उसके तीन मूढताओं आदि २५ मनों (दोषों) से रहित—शुद्ध दर्शन में युक्त पुरुष दर्शनशुद्ध कहलाते हैं।”

(९) रमणगार में दर्शनशुद्धि का लक्षण इस प्रकार है—

७ भय, ७ ध्ययन और २५ दोषों में रहित; संसार, शरीर और भोगों में विरक्त तथा निःशक्तितादि ८ अंगों में युक्त होकर जो पच परमंष्टी का भक्त होता है, उसे दर्शनशुद्ध कहते हैं।^३

इस प्रकार सम्प्रादशन की विशुद्धि का स्वरूप समझकर साधक को उसकी शुद्धि के लिए अहर्निश प्रयत्नशील रहना चाहिए।

सम्प्रादशन की विशुद्धि के लिए उपाय

अब रहा प्रश्न कि सम्प्रादशन की विशुद्धि के लिए क्या उपाय है? विन-विन तरीकों से सम्प्रादशन शुद्ध रह सकता है?

दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही परम्पराओं के महान् आचार्यों ने अपने-अपने शास्त्रों एवं ग्रन्थों में इसके लिए विविध उपाय बताये हैं। यद्यपि जंगे अशुद्ध या मलिन वस्त्र से किसी भी वस्तु को शुद्ध नहीं किया जा सकता, वैसे ही अशुद्ध सम्प्रादशन में आत्मा को, जीवन को या ज्ञान, चारित्र्य

१ (४) तत्त्वायै ध्वनोपचानिक ६।२।११-२.

(५) भगवतो आराधना विजयोदया टीका (अपरान्तिन भूरि) १९७।

(६) भाव पाण्डु टीका ७७।

२. प्रवचनसार सात्त्विक वृत्ति, ८२।१०४।१८.

३. रमणगार, ५।

या तप आदि को न शुद्ध रखा जा सकता है और न ही शुद्ध किया जा सकता है ।

उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है—

‘धम्मो मुदस्स चिट्ठइ’^१

“धर्म शुद्ध आत्मा में ही टिक सकता है ।”

इसलिए धर्म को, ज्ञानादि को या आत्मा को शुद्ध रखने के लिए सम्बन्धदर्शन को भी शुद्ध रखना आवश्यक है ।

चतुर्विंशतिस्तव सम्बन्धदर्शनविशुद्धि का जनक

उत्तराध्ययन सूत्र में चतुर्विंशतिस्तव के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में भगवान् महावीर कहते हैं—

अउप्पोत्तत्थएण दसणविसोहि जणयइ ।^२

“चतुर्विंशतिस्तव (चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति—स्तव) में जीव-दर्शनविशुद्धि प्राप्त करता है ।”

व्यवहार-सम्बन्धदर्शन का एक लक्षण किया गया है—‘देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा’ ।

अरिहन्तदेव के प्रति श्रद्धा तभी सुदृढ़ और शुद्ध हो सकती है, जब व्यक्ति अनन्यभक्तिभाव, निहंतुक, निष्काम और निस्वार्थ भाव से, केवल आत्मशुद्धि की दृष्टि से स्तुति या स्तवन करेगा । तीर्थंकर देव की स्तुति करते समय उसका ध्यान उनके विशुद्ध आत्मस्वरूप पर जायेगा, और साथ ही वह यह भी चिन्तन करेगा कि मेरी आत्मा और उनकी आत्मा में कितना अन्तर है, वह अन्तर क्यों है, उस अन्तर को कैसे रोका या मिटाया जा सकता है ? इस चिन्तन के मध्य उसके मानस-पटल पर जीव-अजीव के भेदविज्ञान के अतिरिक्त आश्व-सवर, पुण्य-पाप, बंध-निजंरा, मोक्ष आदि तत्व आएँगे ही । अतः ऐसी स्थिति में उसके समक्ष देव, गुरु और धर्म के श्रद्धा के अतिरिक्त तत्त्वभूत पदार्थों का निश्चयपूर्वक श्रद्धा भी होगा और आत्मा का शुद्ध स्वरूप भी परिलक्षित होगा ।

इसी सन्दर्भ में अनगार धर्माभूत में सम्बन्धदर्शन की विशुद्धता को

१ उत्तराध्ययन सूत्र, २।१२ ।

२ उत्तराध्ययनसूत्र, २।१६ ।

(६) शंकादि मन के निराकरण में प्रसन्नता सम्मत् निमलता होना दर्शनविशुद्धि है ।

(७) निःशक्ति आदि आठ गुणों से युक्त शुद्ध आत्मार्तविशुद्धि है ।^१

(८) प्रवचनसार की तात्पर्यवृत्ति में दर्शनशुद्ध पुरुष का प्रकार है —

“निजशुद्धात्मस्वरूपनिरक्षयमम्यत्त्वमाद्यत्वेन मूकप्रवादि पर्वति”
सत्त्वायं ध्यानलक्षणेन दर्शनेन शुद्धा दर्शनशुद्धाः पुरुषाः ।”^२

“निज शुद्ध आत्मस्वरूप की स्वरूप निरक्षयसम्पत्ति जो तत्त्वायं ध्यानरूप दर्शन है, उसके तीन मूढताओं आदि २५ में रहित—शुद्ध दर्शन में युक्त पुरुष दर्शनशुद्ध कहलाते हैं ।”

(९) रक्षणमार में दर्शनशुद्धि का लक्षण इस प्रकार है—

७ भय, ७ ध्यमन और २५ दोषों में रहित; संसार, शरीर में विरक्त तथा निःशक्ति आदि ८ अंगों से युक्त होकर जो पण्य भक्त होता है, उसे दर्शनशुद्ध कहते हैं ।^३

इस प्रकार सम्म्यग्दर्शन की विशुद्धि का स्वरूप समझा उमकी शुद्धि के लिए अहंनिश प्रयत्नशील रहना चाहिए ।

सम्म्यग्दर्शन की विशुद्धि के लिए उपाय

अब रहा प्रश्न कि सम्म्यग्दर्शन की विशुद्धि के लिए क्या दिन-दिन तरीकों में सम्म्यग्दर्शन शुद्ध रह सकता है ?

दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही परम्पराओं के महान् धर्म-अर्थ शास्त्रों एवं ग्रन्थों में इसके लिए विविध उपाय बताये हैं जैसा अशुद्ध या मलिन वस्त्र में किसी भी वस्तु को शुद्ध करने का, वैसे ही अशुद्ध सम्म्यग्दर्शन में आत्मा को, जीवन को या सा

१ (१) सम्म्यग्दर्शन १.१०.११-२

(२) प्रवचन सार आश्रयना विजयोदया टीका (भगवद्गीता सूत्र) १.१३ ।

(३) भाव बाह्य टीका ३३ ।

२ प्रवचनसार सम्म्यग्दर्शन, ८.१.१०.११-८.

३ प्रवचनसार, २ ।

- (१) तीन मूढ़ताओं का त्याग ।
- (२) आठ मदों का त्याग ।
- (३) छह अनायतन का त्याग ।
- (४) शंकादि आठ दोषों का त्याग ।

ज्ञानसार, सारणतरण श्रावकाचार आदि ग्रन्थों में सम्यग्दर्शन के इन २५ दोषों का विस्तृत वर्णन मिलता है । एक श्लोक में संक्षेप में २५ दोषों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है—

मूढमथं महारथाष्टौ, तथाऽनायतनानिपद ।

अष्टौ शंकादयश्चेति दशदोषा पञ्चविंशतिः ॥

“तीन (३) मूढ़ताएँ, आठ (८) मद, छह (६) अनायतन, तथा आठ (८) शंकादि दोष ये सम्यग्दर्शन के पच्चीस (२५) दोष हैं । इनके रहते सम्यग्दर्शन शुद्ध नहीं रह सकता, वह अशुद्ध रहता है ।”

तीन मूढ़ताओं के स्वरूप के विषय में हम पहले बता चुके हैं ।

आठ मदों का स्वरूप जान लेना आवश्यक है । ये आठ मद इस प्रकार हैं—

(१) जातिमद,	(५) श्रुतमद (ज्ञानमद),
(२) कुलमद,	(६) तपोमद,
(३) बलमद (शक्तिमद),	(७) रूप मद (सौन्दर्यमद या शरीरमद)
(४) लाभमद (धनमद या समृद्धिमद),	(८) ऐश्वर्यमद या प्रभुत्वमद (पूजामद)

दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही परम्पराओं में मद के ये आठ भेद कुछ नामों में अन्तर के साथ मिलते हैं । नामों में कुछ अन्तर भले ही हो, उनके भावों में कोई अन्तर नहीं है । सम्यग्दृष्टि अगर इनमें से किसी भी मद को अपने जीवन में स्थान देता है तो वह अपने सम्यग्दर्शन को साधित, बर्धित और दूषित करता है, उसके महत्त्व को कम करता है ।

(१-२) जातिमद एवं कुलमद—सम्यग्दृष्टि यदि अपनी जाति और कुल का अभिमान करता है कि ‘मैं ही उच्च जाति और उच्च कुल का हूँ । दूसरे सब नीचे जाति और कुल के हैं । सम्यग्दृष्टि तो उच्च जाति और कुल का ही व्यक्ति हो सकता है, नीचे जाति का या नीचे कुल का नहीं ।’ इस प्रकार जाति-कुल के अहंकार में एक तो साधनिकों का अस्मान होना दूसरे जैन गिनानों के प्रति अनास्था भी बन जाती है ।

१. २४ 'सिद्धं इह मया' कि जैसा सम्म्यग्दर्शन की निर्मलता की शुद्धि के 'सा उपगच्छन् वा' (उत्पन्न) का प्राप्त हो लिया जाता है यों ही धर्म, अन्तः ३३३ साधन का रूप ही भक्ति आदि के रूप में सम्म्यग्दर्शन के गुण का प्रतीक माना जा सकता है।

निरूपण १२ है कि अनुश्रितानुसार व्यक्ति के सम्म्यग्दर्शन की शुद्धि में विनिर्दिष्ट रूप में मन्त्रोपाय होता है। सम्म्यग्दर्शन पर आर्द्र हुई मन्त्रोपाय का पता भी दृग्से प्राप्त हो लग जाता है और व्यक्ति अपने सम्म्यग्दर्शन पर छाये हुए दाग का शुद्ध करने में प्रयत्नशील हो जाता है।

सम्म्यग्दर्शन-शुद्धि का कारण ओशोराई पदार्थों का निरवयवपूर्ण हेयोपादेय-विवेक

सम्म्यग्दर्शन की शुद्धि तभी स्थायी रह सकती है, जब सम्म्यग्दर्शन-प्राप्त व्यक्ति जीव, अजीव आदि पदार्थों का जंगम स्वरूप सर्वत्र जितेन्द्र प्रभु ने शास्त्र में बताया है, उस पर श्रद्धा रखकर स्वयं विनिर्दिष्ट करे, ऊहापोह करे, चिन्तन-मनन करे, तदनन्तर तत्त्वों का निश्चय करके सभी ज्ञेय तत्वों को शुद्ध मतिज्ञानपूर्वक जानकर उनमें से हेय-उपादेय का विवेक करे। हेय और उपादेय का विवेक-दीपक जब व्यक्ति के अन्तःकरण में सतत प्रज्वलित रहेगा, तब वह अपने सम्म्यग्दर्शन में देव, गुरु और धर्म के नाम से देवमूढ़ता, गुरुमूढ़ता और धर्ममूढ़ता नहीं आने देगा, अपने मन में तत्त्वों के स्वरूप—खासतौर से आत्मा के विशुद्ध स्वरूप में चल, मलिन और अगाध दोषों को भी घसने नहीं देगा। वह अन्य देवों, गुरुओं और धर्मों के दाह्य आह्वय, चमत्कार आदि देखकर, उनके गान्धिय में इन्द्रिय-विषयों का लभावना आकर्षण देखकर या उनके अनुगामियों द्वारा भय या प्रलोभन दिये जाने पर जरा भी विचलित नहीं होगा। अपनी यथार्थ तत्त्वश्रद्धा से तनिक भी विचलित नहीं होगा।

निष्कर्ष यह है कि हेयोपादेय का विवेक भी सम्म्यग्दर्शन की शुद्धि का अचूक साधन है।

पञ्चोत्तम दोषों का त्याग सम्म्यग्दर्शन शुद्धि का उपाय

दिग्दर्शन परम्परा के अनेक ग्रन्थों में निम्न २५ दोषों का त्याग सम्म्यग्दर्शन की विशुद्धि के लिए अनिवार्य बताया है—

१. " " दृग्दृक्शुद्धिविच्छेदं गुणवद् विनय भूतः ।

—अनन्तर धर्मादित्, अ० २।११०

- (१) तीन मूढ़ताओं का त्याग ।
- (२) आठ मंदों का त्याग ।
- (३) छह अनायतन का त्याग ।
- (४) शंकादि आठ दोषों का त्याग ।

ज्ञानसार, तारणतरण श्रावकाचार आदि ग्रन्थों में सम्पद्दर्शन के इन १५ दोषों का विस्तृत वर्णन मिलता है । एक श्लोक में मंदोप में २५ दोषों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है—

मूढत्रयं भदारचाष्टौ, तत्पाप्माननानिपद ।

अष्टौ शंकादयश्चेति दशदोषा पञ्चविंशतिः ॥

“तीन (३) मूढ़ताएँ, आठ (८) मंद, छह (६) अनायतन, तथा आठ (८) शंकादि दोष ये सम्पद्दर्शन के पच्चीस (२५) दोष हैं । इनके रहने सम्पद्दर्शन शुद्ध नहीं रह सकता, वह अशुद्ध रहना है ।”

तीन मूढ़ताओं के स्वरूप के विषय में हम पहले बता चुके हैं ।

आठ मंदों का स्वरूप जान लेना आवश्यक है । ये आठ मंद इस प्रकार हैं—

(१) जातिमद,	(५) श्रुतमद (ज्ञानमद),
(२) कुलमद,	(६) तपोमद,
(३) बलमद (शक्तिमद),	(७) रूप मद (सौन्दर्यमद या शरीरमद)
(४) लाभमद (धनमद या समृद्धिमद) (८) ऐश्वर्यमद या प्रभुत्वमद (पूजामद)	

दिग्गम्य और ज्वेताम्बर दोनों ही परमाणुओं में मंद के ये आठ भेद कुछ नामों में अन्तर के साथ मिलते हैं । नामों में कुछ अन्तर भेदे ही हो, उनके भावों में कोई अन्तर नहीं है । सम्पद्दर्शि अगर इनमें से किसी भी मंद को अपने जीवन में स्थान देता है तो वह अपने सम्पद्दर्शन को नाशित, क्षयित और दूषित करता है, उसके महत्त्व को कम करता है ।

(१-२) जातिमद एवं कुलमद—सम्पद्दर्शि यदि अपनी जाति और कुल का अभिमान करता है कि ‘मैं ही उसका जाति और उसका कुल का हूँ । हमारे सब नीचे जाति और कुल के हैं । सम्पद्दर्शि तो उसका जाति और कुल का ही व्यक्ति हो सकता है, नीचे जाति का या नीचे कुल का नहीं ।’ इस प्रकार जाति-कुल के अहंकार से एक ही मादस्यिकी का जन्म होता है, हमारे जैन गिद्दान्तों के अति अन्तराधी बनकरी है । .

प्रतिपक्षी प्रयत्न हाथी के साथ खड्गे से रोक लेता है, उसी तरह अपने द्वारा धारण किए हुए ज्ञानादि की मुद्रा चाहने वाले सम्यक्सूत्र के मध्य आगच्छक को प्रयत्न मिथ्यात्व या मिथ्यात्वी के साथ संघर्ष होने ही अपने सम्यक्सूत्र की शक्ति एवं रक्षा करने में तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि आगामी ज्ञान और चारित्र्य की पुष्टि में सम्यक्सूत्र ही निमित्त होता है।

कही-बही (१) मिथ्यादेव, (२) मिथ्यादेव के आगच्छक, (३) मिथ्या-तप, (४) मिथ्या तपस्वी, (५) मिथ्या आगम और (६) मिथ्या आगम के धारक, ये ६ अनायतन कहे गये हैं।

अगर मिथ्यात्व नामक अनायतन से सर्वथा दूर रहने को वादी के अनायतन अनायतन न रहकर सम्यग्दृष्टि आत्मा के लिए आयतन बन जाते हैं।

संशय आठ दोषों का त्याग

हमने पूर्व खण्ड में सम्यग्दर्शन के जो आठ अंग--निर्गति आदि बताये गये हैं, वे सम्यग्दर्शन के गुण हैं, विष्णु उन आठ अंगों से निर्गती भवा आदि आठ दोष हैं। ये आठ दोष सम्यग्दर्शन को मलित करते हैं, सम्यग्दर्शनस्वी स्वच्छ दर्शन पर ये आठ वर्तते हैं, धरे हैं, जो सम्यग्दर्शन को दूषित, अमृदु और गंदा कर देते हैं। वे आठ दोष इस प्रकार हैं—

१. शका	५. अनुपदर्शन या अनुपगमन
२. काशा	६. अभिपरीक्षण या अभिविचरण
३. विचित्रिमा	७. अवामन्त्र और
४. मृदुदृष्टित्व	८. अप्रभावना।

शका, काशा, विचित्रिमा और मृदुदृष्टित्व—ये चारों दोष निम्न प्रकार सम्यग्दर्शन को दूषित कर देते हैं, अनुपगमन, काशा और विचित्रिमा तथा मृदुदृष्टित्व के द्वारा सम्यग्दर्शन में बल और शक्ति कम हो जाता है, और धीरे-धीरे मूल तत्त्व सम्यग्दर्शन की मूल बल कम हो जाती है। यह चारों दोषों का क्या है। पाठ्य स्वरूप में है। यदि हमने वे एक-एक भी सम्यग्दर्शन को मलित करने में समर्थ हैं, फिर चारों ही को बचना ही क्या?

इसी प्रकार जो व्यक्ति इन चारों दोषों से बचने में सफल हो (अतः) और अनायतन (मायमत्त) बनने में सफल हो, तो सम्यग्दर्शन की निम्न की दूर नहीं बरता, बुराबाद नहीं है, सम्यग्दर्शन अर्थात्

दिगत हुए साधर्मों का पुनः उभी मार्ग में स्थापित नहीं करता; साधर्मों को हीन-दीन अवस्था में देखकर भी जो समर्थ होते हुए भी उनके प्रति वात्सल्य भाव नहीं दिखाता, महोदय ही देना; तथा जो अभ्युदय और मोक्ष की प्राप्ति के उपायरूप मार्ग (धर्म) को उनकी महत्ता में गिराना है, धर्म की बदनामी करना है, सोक में उसे प्रभावशून्य बनाता है, ये भाग्य ही सम्यग्दर्शन के विरोधक हैं, सम्यक्त्व को दूषित और अशुद्ध करने हैं।

यही कारण है कि सम्यग्दर्शन की शुद्धि के लिए इन शंकादि आठों दोषों का परिश्रम करना आवश्यक बनाया है।

इतना ही नहीं, सम्यग्दर्शन की समग्र शुद्धि के लिए पूर्वोक्त २५ दोषों का त्याग करना आवश्यक है।

आठ अंग, आठ गुण भी सम्यग्दर्शनविशुद्धिकारक

इनके अतिरिक्त निःशक्ति आदि आठ अंगों तथा भवेग, निर्वेद निन्दा, गहीं आदि आठ गुणों (जिनकी व्याख्या हम तृतीय खण्ड में कर चुके हैं) को भी आचार्यों ने सम्यग्दर्शन की विशुद्धि करने वाले बने हैं। शुद्ध सम्यग्दर्शन भी उन्होंने वही बताया है,--“जो शंकादि दोषों में रहित और निःशंकादि गुणों में युक्त है, तथा कर्मनिर्जरा का कारण है।”

सम्यक्त्व की शुद्धि के लिए ६७ बोल

इसके अतिरिक्त सम्यग्दर्शन की शुद्धि के लिए परमायं दर्शी आचार्यों ने ६७ बोल बताये हैं—

तस्मै विमुक्तिनिमित्तं भाद्रव सत्तत्तद्विदुः।

चानिज्ज-परिहरिणं च जहाति हं इत्य महाप्रो ॥^१

“जग प्राप्त सम्यक्त्व की विशुद्धि के लिए ६७ स्थानकों (बोलों) को जानकर उनमें से जो पासन-आचरण करने योग्य हो, उनका पासन करना तथा जो त्याग करने योग्य हो, उनका त्याग करना चाहिए।”

जगन् में जीवादि सभी पदार्थों में से वे कई पदार्थ जेय (जानने योग्य)

१. समुत्ति आचरणात्, ५०, ५१।

२ (क) सम्यक्त्वनिर्जरा, पृष्ठ १३८।

(ख) धर्मनयद् अधि० १, गुण० १३।

है, कई उपादेय (ग्रहण करने योग्य) हैं तथा विनये ही पदार्थ हेय (त्याग करने योग्य) हैं। उनको जानकर यथायोग्य करना चाहिये।

सम्यग्दर्शन की शुद्धि के परम निमित्त ६७ बोल इस प्रकार हैं—
(१) चार प्रकार की श्रद्धा, (२) तीन सिंग, (३) दश प्रकार की विनय, (४) तीन प्रकार की शुद्धि, (५) पाँच दूषण (अनिचार), (६) आठ प्रकार की सम्यक्त्व-प्रभावना, (७) पाँच भूषण, (८) पाँच मक्षण, (९) छह प्रकार की यतना, (१०) छह आगार, (११) छह भावनाएँ, (१२) पद म्यानक।^१

जिनमें सम्यग्दर्शन शुद्धरूप में स्थिर हो चुका है, उनमें ये ६७ बोल यथायोग्य हेय, ज्ञेय और उपादेय के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं।

अब संक्षेप में इनका विवेचन लीजिये—

चार प्रकार की श्रद्धा—सम्यक्त्व-प्राप्ति होने के बाद उसका सेवन जिस प्रकार करना चाहिए, जिससे सम्यक्त्व शुद्ध रहे। इसके लिए उत्तरा-ध्ययन सूत्र में बताया गया है—

परमावसंयमो वा, मुदिदपरमावसेवना वा वि।

वाच्यमुदसंगवर्जना इमं सम्मत्तसहृहणा ॥^२

“(१) परमार्थसंस्तव और जिन्होंने (२) परमार्थ का भली-भाँति दर्शन कर लिया है, इन दोनों का सेवन करना, और (३-४) सम्यक्त्व तथा चारित्र्य से घ्रष्ट (व्यापन्न) तथा कुदर्शन का परिहार करना।”

परमार्थसंस्तव के दो अर्थ बताये गये हैं—(१) परमार्थ—जीवादि तत्त्वभूत अर्थ का परिचय, और (२) तत्त्वभूत अर्थ (तत्त्वज्ञान—मोक्षप्राप्ति के कारणभूत तत्त्वज्ञान-सम्यग्ज्ञान) का संस्तव—अभ्यास तथा सुदृष्ट परमार्थ-सेवना का अर्थ है—जिन्होंने परमार्थ का भली-भाँति अभ्यास या निश्चय कर लिया है, ऐसे मुनिगण-आचार्य आदि सत्पुरुषों की सेवा करना।

सम्यग्दृष्टि-प्राप्त मनुष्य को प्रतिदिन तत्त्वज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, उस पर श्रद्धा, प्रतीति रखकर हृस की तरह जो असार अर्थ है, उसका त्याग और भावभूत अर्थ का विवेक करना चाहिये, कोए-कुसे की तरह नि-सार और अतत्त्वभूत पदार्थ का ग्रहण नहीं करना चाहिए। परन्तु यह तभी हो सकता है, जब आत्मा को त्याज्य और ग्राह्य वस्तुओं या व्यक्तियों का ज्ञान

१. सम्यक्त्वमित्तरी, पृष्ठ १३१।

२. उत्तराध्ययनसूत्र, अ

रा जाग । अन्यथा, आत्मा मन्त्र-पत्र पर न लगाने से धर-उधर के भ्रमजाल में पड़ जाता है । अगनी ह्रीं के बदले कान के नमनने हुए टुकड़ों को पाइ बैठता है । उगीरण यहाँ तत्त्वार्थब्रह्मानन्द मन्त्र-पत्र की पुद्धि के निरन्तरान का अभ्यास और चारुचक्र तत्त्वज्ञों की सेवा करने का रहस्य मया है ।

भगवन्तो मय मर्त्ये तत्त्वज्ञ या तत्त्वो को जीवन में समाये हुए ता-
न्या म पुरुषा माऽओं को पशुपतिगता का कल श्रवण में लेकर अक्रिय
(मुक्ति) तक लाया है। पशुपति तत्त्व-तत्त्वज्ञ तत्त्वज्ञ मत्तानुविता को मत्ता
कर्म की भावना नहीं हो सकती है, जबकि दो प्रकार के माध्वविदों की
मंगति ।। व्यास विद्या भाव - एक तो जिनकी श्रद्धा विपरीत हो गई है,
ता दशन और चारित्र्य में ध्रष्ट हो चुके हैं, जो स्वर्ग में रहने हुए भी
जिनप्रयोग तत्त्वों में विपरीत प्रवृत्ति करने हैं, उन स्वर्गीय तथा निन्द्य
की मंगति तथा दूसरे कष्टि-अन्यदशन-जो तत्त्वज्ञान का आश्रय विषे
हूँ, तथा जिनकी श्रद्धा, प्रवृत्ति एवं वंश-भा भी जैनदशन में विपरीत-
भिन्न है, उनका मंगति में दूर रहना, क्योंकि इनकी मंगति करने में
सम्भव नहीं मगिन होता है।

इस प्रकार दो राशियाँ को अपनाना और दो को छोड़ना सम्भव
शुद्ध के लिए आवश्यक है। इसे समझने के लिए भगवद्गीता में
एक दृष्टान्त दिया गया है—

यौन निर्वाण के दो गौरीय वर्ष बाद सामुद्रिकदृष्टि नामक
निर्वाण हुआ। मिथिला में मठागिरि मूर्ति के शिष्य कौण्डिन्य का नाम
अग्रिम अनुवाद पूर्व में मैथिली अध्ययन पत्र रहा था। वही उसने
पढ़ा—'वेदा हुए नारदी के सभी जीव समाप्त हो जाते, वैदिक तत्
सभी समाप्त हो जाते, इस तरह दिनों आदि क्षणों में भी जाना
जाता।' 'इस पर उसके मन में शंका हुई कि वेदा हुए सभी जीव नष्ट हो
जाते तो पुनर्जाय का जन-भोग कैसे होगा, क्योंकि सभी जीव तो उत्पन्न
होने ही नष्ट हो जाते ?

उमने मुह कौण्डिन्य ने मिथिल मुभिया ने उमे गमनावा, हिन्दु
उमने भवना बदाष्ट न जोडा । कपन मुहने उमे गपवटिभन बग रिना ।
बग भवन मयका उमने दान दवा गमनप पट्टवा । वही मुभया ।

तबसे वे उन्हें निज्जय जानकर पीटना शुरू किया। अश्वमेध अश्वमित्र
 बना—'तुम लोग श्रावक हो, हम गावश्री की बरी माय। हाँ उतरी
 हा—'शुभकर मित्रान्त में तो विन्तान दोषा ली थी, वे ना पक्ष में बर,
 न मंगल ना श्रेष्ठ हो।' हम पर उन लोगों की आरा टि। १५६।
 हो जेना आग्रह छोड़ दिया और पश्चात्ताप करने हुए शुरू की सेवा में
 र गये।

अश्वमेध के मन-प्रतिपादन में अश्वमेध मय का एतन्ना आश्रय
 रा गया है। अगर अनेकान्त की दृष्टि में द्रव्य और पयो-बोना मय ग
 ता जाण ता प्रत्येक यन्तु निज्जय और अनियम बोना ही निज्जय राया। म
 र निज्जय का याम करने से पुन. अश्वमेध का सम्यक् शुद्ध हा
 ।।

श्री ११—सम्यक्-शुद्ध व्यक्ति तीन निगा-चिन्ता में पड़ना जाना
 (१) परम धाम-मुश्रुपा, (२) धर्मगाधना में उच्छ्रुत शुभग, (३)
 स्वर्ग और जीव पंचाचार-परिपालक गुरु की वैयावृत्य करने का नियम।

उच्छ्रुत धाम (शास्त्र) श्रवण करने की परम उत्कृष्ट-उत्तुवता
 होता शुद्ध मय्यदृष्टि की पहली निजानी है। केवल श्रवण करने की ही
 नहीं, उगरी श्रवणकृष्टा हम प्रकार विस्तृत होती है—वह श्रवण की दृष्टि
 करना है, प्रतिप्रश्न करता है, मुनता है, ग्रहण करता है, फिर उहापाह
 करना है, हमारे पश्चात् मय्यक् प्रकार में धारण करता है—स्मृति ग
 मुराशत रणता है, क्योंकि वह जानता है कि हम प्रकार के श्रवण वा फल
 केवल मुनता ही नहीं है, किन्तु परम्परा से श्रवण, ज्ञान, विज्ञान,
 प्रत्यापान, गयम, अनात्मव, तप, व्यवदान, अक्रिया और निर्वाण है।

सम्यक्त्वधारक की दूसरी निजानी है—धर्मगाधना में मन की
 चक्षुष्ट भावना—प्रीतिपूर्वक अनुराग। अर्थात्—वह धर्मकार्य करने में
 दालमटल या अन्तराय नहीं करता, सदा अप्रमत्त होकर उद्यम करता है।
 जो अन्य व्यक्ति धर्माचरण करता है, उसे भी वह सहायता देता है।

तीसरी निजानी सम्यक्त्व की यह है कि अठारह दोष रहित वीत-
 राग ज्ञेश्वर की तथा उनके बताए मार्ग पर चलने वाले पंचाचार-पालक
 मुमाधु गुरुदेव की प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार की वैयावृत्य—सेवा करने
 का उसे नियम होता है। अर्थात्—वह नियमित रूप से इन दोनों देव-गुरु
 की वैयावृत्य अवश्य करता है।

इस प्रकार के तीन विगो से सम्म्यग्दृष्टि अपने सम्म्यग्जन की शुद्ध कर लेता है।

इस प्रकार का विनय—वीनराग देव, निग्रन्थ गुरु और केवलीभाषिन धर्म में श्रद्धा रखना सम्म्यग्दर्शन या सम्म्यक्त्व है। भक्ति, प्रशंसा, मत्तार, श्रद्धा, बहुमान व्यक्त करना आदि तथा अवर्णवाद (निन्दा) में दूर रहना, दर्शन (सम्म्यग्दर्शन) का विनय है। भगवतीगूत्र में इसके १० भेद बताये हैं—

(१) अरिहन्तों का विनय,	(६) कुल का विनय,
(२) अरिहन्तप्ररूपित धर्म का विनय,	(७) गण का विनय,
(३) आचार्यों का विनय,	(८) संप्रदाय का विनय,
(४) उपाध्यायों का विनय,	(९) धार्मिक क्रिया का विनय और
(५) स्थविरो का विनय,	(१०) साधार्मिक का विनय।

दर्शनविनय के मुख्य दो प्रकार बताये हैं—(१) शुश्रूषा विनय और (२) अनाशातना विनय। शुश्रूषा विनय के अनेक भेद हैं। अनाशातना विनय के ४५ भेद हैं। उपर्युक्त १० भेद और ज्ञान के ५ भेद मिलाकर १५ भेद हुए। इन १५ बोलों के (१) अनाशातना, (२) भक्ति और (३) बहुमान, जो प्रत्येक के तीन-तीन भेद होने से $१५ \times ३ = ४५$ भेद हुए।

यों १० प्रकार से दर्शनविनय करने से सम्म्यक्त्व की शुद्धि होती है। विनयमूलक धर्म पर जो श्रद्धा करता है, वह अपने सम्म्यक्त्व की शुद्धि कर लेता है। आवश्यकमूल में भी “इणमेव निग्गव वाचयणं सच्चं संमुद्धं सच्चं पुण्यममनं करोति।” पाठ है, इसमें भी दर्शनविनय के धारक को संशुद्धि करने वाला कहा गया है।

तीन प्रकार की शुद्धि—तीन प्रकार की शुद्धि भी सम्म्यग्दर्शन की शुद्धि करती है। तीन प्रकार की शुद्धि इस प्रकार है—(१) मन शुद्धि, (२) वचन-शुद्धि और (३) कायाशुद्धि। कहा भी है—

“मनवाचाकायाणे शुद्धी सम्पत्ततोहिणे तत्त्व।”^१

इसका भावार्थ यह है कि प्रशस्त मन से निश्चित आदि ८ दर्शनाचार का पालन करना—चिन्तन करना, इसी तरह प्रशस्त वचन से ये ही ८

१ सम्म्यक्वर्गिसरी, पृष्ठ १९७।

२ भगवती, पृष्ठ २५, उ० ७।

आचार पालन करे, अर्थात् वचन से प्रशंसा करे, महत्त्व बताए। इसी प्रकार काया में प्रशस्त रूप से पालन करे। जैसे कि सूत्रकृतांगमूत्र में कहा है—

“अयमावसो ! एष अट्ठे, एष परमट्ठे, सेमे अणट्ठे ।”

“हे आयुष्मन् ! यहो निर्ग्रन्थ प्रवचन सार्वक है, जहाँ परमार्थ है, इसके अतिरिक्त सभी अनर्थकर हैं।”

संसारि पाँच दोषों का निवारण भी सम्यक्त्व-शुद्धि के लिए आवश्यक है। शका, कासा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टिप्रशंसा, मिथ्यादृष्टिमस्तर — परिचय, ये ५ दोष सम्यक्त्व के घातक हैं, इन पाँच दोषों में दूर रहने वाला अपने सम्यक्त्व को शुद्ध रखता है।

स्थानाग सूत्र के चतुर्थ स्थानक में ४ सुखशय्या बताई हैं। उनमें से देव-शुद्ध-धर्म या प्रवचन पर श्रद्धा, प्रतीति, रुचि प्रथम सुराशय्या है।^१ इन सम्यक्त्व-शुद्धि के लिए शंकादि ५ अतिचारों से दूर रहना आवश्यक है।

आठ प्रभावक के रूप में प्रभावना करना भी सम्यग्दर्शन-शुद्धि का कारण है। जिस प्रकार आकाश में सूर्य, चन्द्रमा तथा घर में दीपक गुणोद्भूत होता है, वैसे ही जिनशासनरूप आकाश में सम्यग्दर्शन-ज्ञान आदि गुणों से विशिष्ट वचनादि लब्धि का धनी सूर्यवत् गुणोद्भूत होता है। प्रभावक के मुख्य ८ भेद हैं—

१ प्रावचनी	५ तपस्वी
२ धर्मकथी	६ विद्यावान
३ वादी	७ सिद्ध
४ नैमित्तिक	८ कवि। ^२

इन सबके लक्षण इस प्रकार हैं—

(१) प्रावचनी—यारह अंग, शनिपिटक आदि प्रवचन को जानने वाला अथवा जिस समय जो आगम प्रधान माने जाएँ, उन सबको जानने-बुझने वाला।

१. स्थानाग, स्थान ४।

२ (४) प्रवचनमारोद्धार, डार १४८, भा० ६३४।

(५) पावपणी धम्मअहो, वार्ड निमिजो तवम्मो य।

विद्या सिद्धो व वई अट्ठेव पभावना धनिया ॥३२॥

इस प्रकार के तीन विधों में सम्मगर्शन और सम्मगर्शन की शुद्धि करना है।

इन प्रकार का विचार—वीर्याग देव, निर्वैराग्य गुरु और केवलीभाषि धर्म में श्रद्धा स्थाना सम्मगर्शन या सम्मगर्शन है। भक्ति, परमेश, गणेश, श्रद्धा, बहुमान स्थान करना आदि तथा आर्तनाद (निन्दा) में दूर रहना, दर्शन (सम्मगर्शन) का विनय है। भगवतीगुण में इनमें १० भेद बताये हैं—

(१) अरिहन्तों का विनय,	(६) गुरु का विनय,
(२) अरिहन्तप्रभृति धर्म का विनय,	(७) गण का विनय,
(३) आचार्यों का विनय,	(८) मंत्र का विनय,
(४) उपाध्यायों का विनय,	(९) धार्मिक क्रिया का विनय और
(५) स्थविरो का विनय,	(१०) साधार्मिक का विनय।

दर्शनविनय के मुख्य दो प्रकार बताये हैं—(१) शुद्धि विनय और (२) अनाशातना विनय। शुद्धि विनय के अनेक भेद हैं। अनाशातना विनय के ४५ भेद हैं। उपर्युक्त १० भेद और ज्ञान के ५ भेद मिलाकर १५ भेद हुए। इन १५ बोलों में (१) अनाशातना, (२) भक्ति और (३) बहुमान, जो प्रत्येक के तीन-तीन भेद होने से $१५ \times ३ = ४५$ भेद हुए।

ये १० प्रकार में दर्शनविनय करने से सम्मगर्शन की शुद्धि होती है। विनयमूलक धर्म पर जो श्रद्धा करना है, वह अपने सम्मगर्शन की शुद्धि कर लेता है। आवश्यकमूल में भी “इत्यनेन निगमवाच्यं तत्त्वं संशुद्धिं सम्मगर्शणमतं करोति।” पाठ है, इसमें भी दर्शनविनय के धारक को संशुद्धि करने वाला कहा गया है।

तीन प्रकार की शुद्धि—तीन प्रकार की शुद्धि भी सम्मगर्शन की शुद्धि करती है। तीन प्रकार की शुद्धि इस प्रकार है—(१) मन शुद्धि, (२) वचन-शुद्धि और (३) कायाशुद्धि। कहा भी है—

“मनवाचाकायाणि शुद्धी सम्मत्तोहिणी तस्य।”

इसका भावार्थ यह है कि प्रशस्त मन से निःशंकित आदि ८ दर्शनाचार का पालन करना—चिन्तन करना, इसी तरह प्रशस्त वचन से ये ही ८

१ सम्मगर्शविनय, पृष्ठ १६७।

२. भगवती, शतक २५, उ० ७।

शर पालन करे, अर्थात् वचन से प्रशंसा करे, महत्त्व बताए। इसी प्रकार
ता से प्रशस्त रूप से पालन करे। जंगे कि सूत्रकृतांगमूत्र में कहा है—

“अयमावसो ! एम अट्ठे, एम परमट्ठे, तेते अनट्ठे ।”

“हे आयुष्मन् ! यही निर्ग्रन्थ प्रवचन मायंक है, यही परमार्थ है,
इसके अतिरिक्त सभी अनर्थकर हैं।”

शंकादि पाँच दोषों का निवारण भी सम्यक्त्व-शुद्धि के लिए आवश्यक
है। शंका, वाता, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टिप्रशंसा, मिथ्यादृष्टिसंस्तव—
परिचय, ये ५ दोष सम्यक्त्व के पातक हैं, इन पाँच दोषों से दूर रहने वाला
अपने सम्यक्त्व को शुद्ध रखता है।

स्थानांग सूत्र के चतुर्थ स्थानक में ४ मुखशम्या बताई हैं। उनमें से
देव-गुरु-धर्म या प्रवचन पर श्रद्धा, प्रतीति, रुचि प्रथम मुखशम्या है।^१ अतः
सम्यक्त्व-शुद्धि के लिए शंकादि ५ अतिचारों से दूर रहना आवश्यक है।

आठ प्रभावक के रूप में प्रभावना करना भी सम्यग्दर्शन-शुद्धि का
कारण है। जिस प्रकार आकाश में सूर्य, चन्द्रमा तथा धर में दीपक सुशो-
भित होता है, वैसे ही जिनशासनरूप आकाश में सम्यग्दर्शन-ज्ञान आदि
गुणों से विशिष्ट वचनादि लब्धि का धनी सूर्यवत् सुशोभित होता है।
प्रभावक के मुख्य ८ भेद हैं—

१ प्रावचनी	५ तपस्वी
२. धर्मकथी	६. विद्यावान
३. वादी	७ सिद्ध
४. निमित्तिक	८ कवि। ^२

इन सबके लक्षण इस प्रकार हैं—

(१) प्रावचनी—चारहू अंग, गुणिपिटक आदि प्रवचन को जानने
वाला अथवा जिस समय जो आगम प्रधान माने जाएँ, उन सबको जानने-
समझने वाला।

१. स्थानांग, स्थान ४।

२ (क) प्रवचनमाटोद्धार, द्वार १४८, गा० ६३४।

(ख) प्रावचनी धम्मवही, वाद निमित्तजो तवस्सी य।

विद्या सिद्धो व कई अट्ठेव प्रभावना भणिया ॥३२॥

(२) धर्मकवी आशेरणी, विशेषणी, मंगलजननी, निषेधजननी, इस तरह चार प्रकार की रत्नाओं को, मेरे प्रभावजाती ढंग में रह गयी हो, जिसमें श्रोताओं का निरत आकर्षित एवं प्रमत्त हो। अर्थात्—जो प्रभावशाली व्याख्यान दे सकता हो।

(३) वादी - वादी, प्रतिवादी, मुख्य और गमापतिष्ठा चतुर्ग ममा में दूसरे के मत का मण्डन करने हुए आने पक्ष का मण्डन—ममर्शन कर सकता है।

(४) नैमित्तिक—भूत, भविष्य और वर्तमानकाल में होने वाले हानि-लाभ की जानने वाला नैमित्तिक बटलाता है।

(५) तपस्वी—उत्कृष्ट एवं उग्र तप करने वाला।

(६) विद्यावान्—प्रज्ञप्ति (विश्लेषण) आदि विद्याओं (मनों) को सिद्ध करके उनका प्रयोग करने वाला।

(७) सिद्ध—अंजन, पादलेप आदि सिद्धिों वाला।

(८) कवि—गद्य, पद्य में विविध एवं रुचिर रचना करने वाला।

ये सब प्रभावक अपनी-अपनी विशिष्ट उपरिधियों द्वारा धर्म एवं संघ की प्रभावना करते हैं, अपने-अपने विशिष्ट तन्निगुणों के द्वारा भक्त जनता को प्रभावित करके धर्म में उनकी रुचि बढाने, त्याग, तप आदि संघम का प्रभाव बढ़ाते हैं।

प्रभावक आचार्य

प्राचीन ग्रन्थों में इन आठ प्रभावकों के क्रमशः नामोल्लेख भी मिले गये हैं, जिससे इन प्रभावकों की प्रभावना का माहात्म्य एवं ढंग ज्ञात हो जाता है।

प्रावचनिक और धर्मकथिक इन दोनों गुणों के सम्बन्ध में बख्शवामी का उदाहरण प्रसिद्ध है। उन्होंने दोनों प्रकार के प्रभावकों की भूमिका निभाई थी।

बख्शवामी के रूप एवं शीघ्र पर मुग्ध कोट्याधीश की सुन्दरी बन्दा रुक्मिणी ने हठ पकड़ लिया कि मैं तो द्रुती के साथ विवाह करूँगी अन्यथा अग्नि की ज्वालाओं में बूढ़ जाऊँगी। प्रेम-विह्वल रुक्मिणी को आचार्य बख्शवामी ने इनकी कुशलता व विचक्षणता से उपदेश दिया कि उसका

शकुन हरय संसार में विरक्त हो गया और वह तेजस्विनी भाधवी धन

वादी के सम्बन्ध में मुनिमुन्दर सूत्र नामक नेजम्बी आचार्य प्रसिद्ध किंहीं रचनाओं में यों ही व्याख्या के साथ वाद करने के उद्देश्य पराजित किया।
 ३. 'दक्षतरुणा' की मभा में उन्हें 'रादियोगुगमंड' पद प्राप्त हुआ।
 'प्रकार जैन इतिहास' में वादी प्रभावों में आचार्य मल्लवर्मा का नाम है। इन्होंने वि० सं० ८८४ में जिलादित्य की मभा में बौद्धाचार्यों के शास्त्रार्थ कर उन्हें परास्त किया, जैन न्याय एवं नर्कशास्त्र की जय-का फहराई। द्वादशार नयचक्र की रचना कर इन्होंने जैन न्यायशास्त्र समरकीर्ति गाथा स्थापित की।

नैमित्तिक प्रभावकों में ठलम प्रभावक हुए हैं—श्री भद्रबाहु स्वामी, जिन संघ में महामारी का उपद्रव दूर करने हेतु 'उवमगहर' नामक भावगाली स्तोत्र रचा था।

ज्योतिषाचार्य बराह मिहिर आपका ही सच्चा भ्राता था। उसने अनेक यथानियाँ कर राजा-प्रजा को प्रभावित किया, किन्तु आपने अपने शास्त्रानुगामी सम्भारज्ञान के यत्न पर उसको भविष्यवाणियों की तावताकर जैन शास्त्रों की सत्यता का अमिट प्रभाव जमाया।

लक्षणविद्या, स्वप्नविद्या, ज्योतिषविद्या एवं मन्त्रविद्या में आप लिये। 'भद्रबाहु संहिता' तथा 'अहं चूडामणि' नामक ग्रंथ आज भी जिनके लक्षण शास्त्र के शीर्षस्थ ग्रंथ माने जाते हैं। आचार्य भद्रबाहु कई शास्त्रों पर रचित निबुक्तियाँ आज भी प्रसिद्ध हैं। आचाराग, पाग, आचरणक, दशवैतानिक आदि कई शास्त्रों पर महत्त्वपूर्ण टीकों में विवाद विस्तृत एवं व्याख्या दी गई है।

तपस्वी प्रभावक वह हो सकता है—जो भाषा, निदान और मित्या-प शतप से रहित उत्कृष्ट तपस्या करता हो, क्षमाशील, जितेन्द्रिय, प्रशस्त मनस्वी, प्रवचनवत्सल हो। जो दर्शन एवं ज्ञानपूर्वक तप हो, वही सच्चा तपस्वी है। इस सम्बन्ध में तपस्वी एवं सन्धिधारा

शेष विवरण के लिए देखें—उपदेसमाना विशेष कृति तथा प्रभावक चरित।

शेष विवरण के लिए देखें—प्रभावक चरित, पृष्ठ ७३-७६।

शेष विवरण के लिए पढ़ें—प्रवचन बीज (भद्रबाहु-बराह प्रबंध)

मुनि विष्णुकुमार का नाम उल्लेखनीय है। मुनि विष्णुकुमार ने अपने अद्भुत तपःप्रभाव से दुष्ट नमुनि के उपद्रव में जैनशासन एवं संघ की रक्षा की थी।

विद्याप्रभावक के सम्बन्ध में खपुटाचार्य का नाम जैन इतिहास में जायज्वल्यमान है। उन्होंने विद्यामंत्रयन के प्रभाव में भृगुकच्छ में बौद्धाचार्य को हराकर जैनधर्म की होती हुई निन्दा—अवहेनना को रोका और जिन-शासन का हंका बजाया।

आचार्य खपुट के सम्बन्ध में अनेक चमत्कारी प्रमगों के उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों में मिलते हैं। यहाँ एक प्रमंग मननीय है :—

आचार्य खपुट के एक शिष्य का नाम भुवन था। यह इनका भागिनैय भी था। भुवन को आचार्यश्री ने बहुत सी विद्याएँ सिपाई और अपनी कुशाग्र बुद्धि से भुवन ने वे शीघ्र ही सीख ली।

उस युग में भृगुकच्छ नगर का राजा बलमित्र बौद्धभक्त था। उसकी सभा में मुनि भुवन ने बौद्धों से शास्त्रार्थ किया और विजय प्राप्त की। बौद्धाचार्य गुडशस्त्रपुर से भृगुकच्छ आये तो भुवन मुनि ने उनको भी शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया। इससे जैनशासन की महती प्रभावना हुई।

एक बार गुडशस्त्रपुर में यश का उपद्रव होने लगा। इस उपद्रव से जैन संघ विशेष रूप से परेशान था। यह यश जैन-संघ को अधिक तंग करता था। आचार्य खपुट को इस बात की सूचना मिली तो वे भृगुकच्छ से गुडशस्त्रपुर जाने को तैयार हो गये। जाने से पहले उन्होंने अपनी कर्पादिका (विशिष्ट विद्याओं से सम्बन्धित एक पुस्तक) मुनि भुवन को इस आदेश के साथ दी कि 'इसे न तो कभी किसी को देना और न ही कभी स्वयं खोलना।'

सभी प्रकार का उचित प्रशिक्षण और आदेश-निर्देश देकर आचार्य खपुट भृगुकच्छ से चमकर गुडशस्त्रपुर पहुँचे। वे यशायतन में गये और मश के वान में उपनिह डालकर सो गये। इससे यश का पुजारी बहुत क्रुपित हुआ। उसने राजा से शिकायत कर दी। राजा ने अपने सेवकों को आचार्य खपुट को दण्डित करने का आदेश दे दिया। राजपुत्र आचार्य खपुट को पीटने लगे; निम्न चमत्कार यह हुआ कि कर्ण-आक्रन्दन राजा के अन्तःपुर में होने लगा।

इसने राजा बहुत प्रभावित हुआ और उनका भक्त बना। यश भी इसने प्रभावित हुआ। मश प्रतिमा उन्हें डार तक छोड़ने आई।

यस का उपद्रव पूर्ण रूप में प्रान्त हो गया और जिनका मन की महान प्रभावना हुई।

सोमो की प्रार्थना पर आचार्य ऋषुट कुछ दिन के लिए वहीं टहर गये।

इतने में भृगुकण्ठ से दो साधु आचार्य ऋषुट के पास पहुँच और उनसे निवेदन किया—“पूज्य ! आपके मना करने पर भी भवन मुनि न शारदा कपटिका को भौला। उसमें से उमने आर्वापिणी (आकृष्टि) विद्या सिद्ध कर ली है। अब वह विद्या द्वारा अपने पात्रा की प्रतिदिन गृहस्थों के घर आवाश-भारंग से भेजता है और जब वे मरम-स्वादित आहार से भर जाते हैं तो उन्हें खींच लेता है। अग्य मुनियों ने उसे समझाया ना उमने मय से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और वह बौद्ध मय में जा मिलता है। इस कमलारी विद्या के प्रभाव में अनेक जैन भी बौद्ध होने लग हैं। अब आप ऐसा उचित समय, वैया करें।”

आचार्य ऋषुट यह सब जानकर भृगुकण्ठ आये और प्रबुद्ध रूप में बही स्थित होकर भवन मुनि के पात्रों की फाँड़ने लगे। पात्रों में भग आहार मगर-वासियों के मरम पर गिरने लगा। इनसे बौद्ध मय का अवयव फैलने लगा। भवन मुनि भी समझ गये कि आचार्य ऋषुट आ गये हैं, अब वह अग्यत्र करने लगे।

इस घटना में जिनकागन की प्रभावना हुई।

एक बार पाटलिपुत्र के ब्राह्मण-भक्त राजा दाहट ने जैन धर्मियों की आदेश दिया कि वे ब्राह्मणों की नमन करें। यह जैन मय में समझ भयकर राजकीय संकट था। आचार्य ऋषुट को जेने ही इस संकट की सूचना मिली उन्होंने अपने महेन्द्र नाम के शिष्य की भेजा। राजा दाहट की मन्त्रा के मुनि महेन्द्र ने लान और महेन्द्र कपूर के मादरम में विद्यालय द्वारा ब्राह्मणों की परामर्श कर दिया। राजा दाहट जिनकागन का भक्त बन गया। जिनकागन की प्रभावना हुई।

इस प्रकार आचार्य ऋषुट ने अपने विद्यालय में जिन-कागन की पृष्ठ गिनाया। उनकी मरना विद्या-प्रभाव आचार्यों से ही जारी है।

प्रभावक जिन के अनुसार उनका समय और जिन महेन्द्र ४८४ (दि. २० १४) है।

हिन्दू प्रभावकों के कारण-कारण का समय जैन धर्मियों के कट

है। उन्होंने पाटलिपुत्र में मुग्ध नामक राजा के हाथ प्रभुत्व की गई कई अठपटीयताओं का समाधान तथा समस्याओं को हल करके सबको समझाने का दिया था।

कवि-प्रभावता जिनोक्त पदार्थों एवं तत्त्वों को मध्य मध्य मध्य-मध्य में प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष करने है। कवि द्रव्य-शेष-काल-भाव का चित्र होना है। इस मध्यम में आचार्य बुद्धमते का नाम प्रसिद्ध है, जिन्होंने गिद्धमेन दिवाकर के साथ साक्षात्कार की उपस्थिति में साद किया था, सादी भाषा में गोपामता के सम्मुख प्रत्यक्ष साक्षात्कार, जिसमें वे अतीत प्रभावित हुए। गिद्धमेन दिवाकर उन साद में गिर गये। साद में गिद्धमेन आचार्य बने। उन्होंने भी जिनशामन की प्रत्यक्ष प्रभावता की।

यद्यपि मध्य में कवि एवं यात्री के प्रभावकों में प्रसिद्ध ब्रह्मा केन विद्या-कर गुरुदेव थीं। बीचमन जो महात्मन का नाम चिरम्भरणीय है। आपसी यात्री में यह साद था कि अष्ट में अष्ट और धर्मधर विद्वान भी मनुष्य प्रभावित हो जाता, समाधान बन जाता। बड़े-बड़े राजा-महाराजा, अमेज, अतिरिक्त, रिगर व दर्शनगी लोगों ने आपसी यात्री में प्रभावित होकर जीवित्वा, निरंतर, मगध मध्य-मगध, दुर्गमन आदि का परिष्कार किया। आपसी के नाम ही होते होते मगध में अष्ट जनमेदिनी उमड़ पड़ी थी। आपसी कविता की नीति मध्य और हृदय-स्पर्शिता थी जो आचार्य बुद्ध मनी की ज्ञानपर विरक्ति थी। यद्यपि युग में आप जिनशामन के अद्भुत प्रभावित हुए हैं।

इस प्रकार विविध उपनयनों के माध्यम से मध्य एवं धर्म की प्रतिष्ठा और शोभा में वृद्धि करना भी प्रभावना है। मध्यमवा भी बहुत बड़ी प्रभावना है। इस प्रकार की प्रभावनात्मक शक्ति स्वयं के मध्यमदर्शन की शक्ति काशी है, मध्यम ही अन्य अनेकों भव्य जीवों के मध्यमदर्शन की शक्ति एवं निमित्त बना भी है।

बीचमन—इस प्रकार आनन्दन करने में शरीर की शोभा और मध्यमदर्शन का भी है। इसी प्रकार इस बीचमन को आनन्दन में मध्यम-दर्शन की शोभा में वृद्धि हो जाती है। मगध ही इन बीचमनों के आनन्दन में मध्यमदर्शन की शक्ति का शक्ति है। ये बीचमन इस प्रकार हैं—

(१) मध्यम और जैनधर्मशासन के मध्यम में वृद्धता

(२) मध्यम

(३) विद्या

(४) मध्यम

(५) भक्ति

इन पाँचों का संक्षेप में निरण इस प्रकार है—

(१) जिनशासन-बुधमता—सम्यक्त्व के दायिक, दायोपशमिक आदि जो घेद बनाये हैं, उन्हें जानने में दक्षता, तथा देवसिक रात्रिक, चानुर्भासिक, पाक्षिक, सावत्सरिक आदि के कृत्यों के सम्बन्ध में निपुणता जिनशासन-बौद्धता है।

(२) प्रभावना—धर्म की ओर आम जनता को आकर्षित करने तथा धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन करना, प्रभावना—(प्रसाद) वितरण करना आदि। मंत्र की उन्नति के लिए विविध अनुष्ठान एवं आयोजन करना। अपनी शक्तिभर जैनमध (जामन) की शोभा बढ़ाना भी प्रभावना है।

(३) तीर्थसेवना—कुछ आचार्यों का मत है जहाँ तीर्थंकरों के जन्म, शिक्षा, केवलज्ञान, निर्वाण आदि कल्याणक हुए हैं, उस पवित्रभूमि का सेवन स्पर्श करना तीर्थसेवना है। अथवा जगत्तीर्थ माघ-साध्वी, आचार्य, उपाध्याय, धावक-धात्रिजावर्ग आदि चतुर्विध संघ की सेवा करना भी तीर्थसेवना है।

(४) स्थिरता—कोई देव, दानव, या मानव आदि प्राणी आकर शिक्षा करे, चलायमान करे तो भी सम्यग्दर्शन में विचलित न हों, दृढ़ रहे। यी प्रकार अन्य धर्म-सम्प्रदायों या उनके अनुयायियों की पूजा-प्रतिष्ठा करके चित्त टाँकाडोल न करे। उस समय मन में साँचे—जब भी जोव भाक्षरूप फल पायेगा, तब सम्यग्दर्शन में ही पायेगा। इस प्रकार सम्यक्त्व पर दृढ़ता रखना। वही भी है—

चारित्र्यवाने भानेऽपि गुणमागिष्यपूरिते ।

तरलयेव महाभोघी सम्यक्-वचनवचनान् ॥

"गुणरूपी मागिष्य रत्नों से परिपूर्ण चारित्र्यरूपी यान—जलयान को टूट जाने पर भी व्यक्ति सम्यक्त्वरूपी फलक (जड़ों का तन्ना) को पकड़ने से भी महान् गायर पर तैरकर जा सकता है।"

श्रेणिक राजा की तरह सम्यक्त्व में दृढ़ता—स्थिरता रखना सम्यग्दर्शन-शुद्धि की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है।

(५) भक्ति—जो भी सम्यग्दृष्टि सम्यक्त्वधारक हो, उसकी विनय-वैयावृत्त करना भक्ति है। जयना भक्ति का अर्थ यह भी है कि जिनेश्वरदेव

पायल होकर गिर पड़े, पर ने अपने गमभार में स्थिर रहे। गार में पाण्डव आये। उन्होंने पत्थरों के बीच में गान्धर्व नरों को मार डाला मुनि को देखा तो उन्हें अत्यन्त परमात्मा हुआ। उन्होंने पत्थर हटाकर मुनि का उपनाम करने उन्हें स्वप्न किया, अर्थात् के लिए क्षमायाचना की।

मोक्षाभिन्नायी दमस्कृत मुनि ने न तो अर्थात् दुर्मोक्षनादि के प्रति रोष-द्वेष किया और न ही उपकारी पाण्डवों ने प्रति राग किया, दोनों के प्रति सम रहे जिसके फलस्वरूप क्षमाश्रेणी पर आरुह होकर उन्होंने वेद ज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया।

निर्वैर का अर्थ यहाँ किया गया है—मंगारम्भ पारागुह में शीघ्र निवृत्ति की इच्छा। इस पर हस्तिना राजा की कथा प्रसिद्ध है।

हरिवाहन के पिता इन्द्रदत्त राजा ने हरिवाहन को राजगद्दी पर बिठाकर जैनेन्द्री दीक्षा दी। हरिवाहन ने सम्मत्तर सहित यात्रा ग्रहण अंगीकार किये।

एक बार विवरण करने हुए इन्द्रदत्त केवली भोगवती नगरी के बाहर उद्यान में पधारे। हरिवाहन अपने राज-परिवार सहित उन्हें वन्दन करने गया। उनकी धर्मदेनना सुनकर हस्तिना राजा को मगर से निर्वैर (वैराग्य) हो गया। केवली भगवान् ने अपना आगुप्त्य पूछने पर जब उन्होंने केवल नौ पहर बताया, तो राजा हरिवाहन सुनकर कपिले तमा—“हाय! मैं नौ पहर में कैसे आत्म-साधना कर सकूँगा?”

केवली ने उसे आश्वासन देकर शीघ्र दीक्षा ग्रहण करने का सुझाव दिया। फलतः अपने पुत्र विमलवाहन को राजपाट सौंपकर हरिवाहन ने दीक्षा ले ली, संसार से निर्वैरमग्न होकर हरिवाहन मुनि अमिताभ यात्रा भावनाओं पर अनुप्रेक्षण कर रहे थे, सभी उनके मस्तक में तीव्र वेदना हुई, फिर भी उन्होंने चिकित्सा की जरा भी इच्छा न करते हुए अपने पूर्वकृत कर्मों का श्राप हँसते-हँसते भोगकर चकाया। फलतः शुभध्यान पूर्वक निधन हुआ। यहाँ से वे सर्वार्थमिद्व देवलोक में पहुँचे।

अनुकम्पा द्रव्य और भाव से दो प्रकार की है। द्रव्य अनुकम्पा है—
 १. वित्त प्राणी का दुःख-निवारण करने हेतु शक्तिभर प्रयत्न करना। भाव-
 २. अनुकम्पा है—दुःखित को देखकर आर्द्रहृदय होना।

इस पर हस्तिनापुर के जय राजा की कथा प्रसिद्ध है।

पूर्वजन्म में जय राजा के तीन मित्र थे। स्वयं शंख नामक श्रेष्ठ-पुत्र था। एक बार वे चारों यात्रा करने निकले। मार्ग में एक योगी मिला, उसमें प्रभावित होकर चारों उसके साथ-साथ विनम्रतापूर्वक पहुँचे। वहाँ योगी ने प्रत्येक को एक-एक बकरा मारने और यज्ञ-पूजा करने के लिए दिया। तीन मित्रों ने बकरा मारा और यज्ञ-पूजा की, मगर शंख ने उसे नहीं मारा। योगी ने उसके तीनों मित्रों का मिर काट डाला। शंख को मारने दीडा तो यज्ञ ने उसे रोका कि छोड़ दे इस जीवदयावान पुरुष को। योगी ने उसे छोड़ दिया। उसने बकरे को एक अच्छे स्थान पर रखा। स्वयं अपरिचित स्थान में जा रहा था, तभी सुबुद्धि नामक थावक मिला। उसने स्नेहपूर्वक शंख की आपबीती सुनी और पचपरमेष्ठी मंत्र जाप करने को कहा। तदनुसार वह जाप करने लगा।

वे दोनों जा रहे थे तभी रास्ते में भीम नामक पत्नीपति ने शंख आदि १० व्यक्तियों को पकड़ा और कारागार में बन्द कर दिया। शंख वहाँ भी नबकार मन्त्र जपता रहता। पत्नीपति ने ११ व्यक्तियों को चामुण्डा के आगे बलि देने हेतु खड़ा किया। तभी अकस्मात् एक आदमी ने आकर पत्नीपति से कहा—‘जल्दी चलो, आपका पुत्र भूतग्रस्त हो चुका है—मरणावस्थ है।’ पत्नीपति वहाँ गया। शंख ने वहाँ के चौकीदार से कहा—‘अगर पत्नीपति हम ग्यारह व्यक्तियों को जीवित छोड़ दे तो मैं उसके पुत्र को जीवित कर सकता हूँ।’ पत्नीपति ने स्वीकार किया। शंख ने नमस्कार मन्त्र का जाप किया, जिसके प्रभाव से पत्नीपति-पुत्र के शरीर में भूत भाग गया। वह स्वस्थ हो गया। पत्नीपति ने ससम्मान सब बन्धियों को छोड़ दिया और निरपराध जीवों के वध का त्याग किया। शंख को गुरु की तरह मानकर अपने पास रखा। शंख के माता-पिता को पता लगा तो वे उसे लेने आए। पत्नीपति ने उसे ससम्मान पहुँचाया। गुरु ने शुद्ध धर्म का बोध पाकर शंख धर्माश्रय करने लगा।

वही शंख का जीव देवलोक से व्यवकर जय राजा बना। जातिस्मरण ज्ञान के बल से अपने पूर्वजन्म जानकर नष्टकार भय आदि शब्द जीवदमा में प्रवृत्त हुआ। समय पाकर मुनि-बोला लेकर धर्माश्रय करने लगा।

आत्मिक—जिनेश्वरदेव के वचनों पर दुःख आस्था रखना आत्मिक है। इस पर पद्मसेन राजा की कथा प्रसिद्ध है।

पद्मसेन राजा प्रतिदिन राजमहा में गुरु के गुणों का वर्णन करता था, इस कारण अनेक लोगों की धर्म और जिन-वचन पर आस्था दुःख हो

गई। परन्तु श्रेष्ठिपुत्र विजय को मृत्यु पर जरा भी आस्था नहीं हुई, वह कहता—“जगत में कौन है, जो पंचेन्द्रिय-विजय कर सके?” राजा ने विजय को प्रतिबोध देने हेतु यक्षमित्र नामक आचार्य पुरुष से कहा। उगने विजय से मैत्री की, और एक दिन बड़ी चतुराई से उसकी रत्न-मंजपा में राजा का एक आभूषण रख दिया। राजा के द्वारा भेजे गए सुभटों ने तलाशी ली तो विजय की रत्नमंजपा में आभूषण वरामद हुआ। राजा के समक्ष विजय को चोर के रूप में उपस्थित किया। राजा ने उसे मृत्युदण्ड देने का आदेश दिया।

मृत्यु-भय से प्रकम्पित विजय ने अपने मित्र यक्षमित्र से रिती तरह बचाने को कहा। यक्षमित्र ने राजा से प्रार्थना की तो राजा ने कहा—“विजय दुःखित है, उसे मारने पर मरकर वह अपना कर्म भोगकर सुगति प्राप्त करेगा, सुखी हो जाएगा। यह तो विजय के मतानुसार ही होगा।”

जब विजय से यक्षमित्र ने यह बात कही तो उगने कहा—“मरण पाकर मुझे सुगति नहीं चाहिए, मुझे किंगी भी तरह से बचाओ।”

राजा ने सुना तो उससे कहा—“अच्छा, तेल से रावातय भरा एक कटोरा इसके हाथ में देकर सारे नगर में घमाओ, परन्तु एक भी बूँद नीचे न गिरने पाए, इस प्रकार करेगा तो मैं इसे जीवनदान दे दूंगा।”

विजय ने राजा का आदेश स्वीकार किया। राजा ने नगर के प्रत्येक घोरौह पर मुन्दरियों द्वारा नृत्य, गीत, वाद्य का आयोजन किया। विजय उसी रास्ते से गुजरा, परन्तु उसका ध्यान न तो नृत्य-गीत-वाद्य में गया, न रूप देखने में; केवल तेल के बटोरे पर उगका सारा ध्यान केन्द्रित रहा। आँख, कान, हाथ, जीभ, नाक वगैरह सभी इन्द्रियाँ अच्छतन रहकर उसी में एराग कर दी। जब राजा के समक्ष उसने तेल का बटोरा ज्यों का त्यों रख कर प्रणाम रिया तो राजा ने उससे कहा—“विजय! तू तो कहता था कि इन्द्रियाँ चपल हैं, कोई उन्हें जीत नहीं सकता, भाग्य कण्ट करते हैं, पर तुमने आज इन्द्रियाँ वैसे जीत लीं?”

विजय बोला—“मैंने तो मरणभय से इन्द्रियाँ जीती हैं।”

राजा ने उसे समझाया—“जैसे तूने मृत्यु के भय से इन्द्रियाँ जीत ली, वैसे ही साधु साध जनन भवों में जन्म-मरण के भय से इन्द्रियों को

विजय करते हैं। अतः तू नास्तिक क्यों हो रहा है ? देव-गुरु के प्रति आस्था रख ।”

विजय सेठ ने आस्तिकता लाकर थावकत्रन स्वीकारे ।

यों पद्मशेखर राजा ने अनेक ध्यक्तियों को मुक्तिपूर्वक समझाकर उनकी देव-गुरु-धर्म पर आस्था दृढ़ की ।

उह प्रकार की यतना

सम्पद्दर्शन की शुद्धि के लिए ६ प्रकार की यतना—सावधानी रखनी आवश्यक है । इस प्रकार की यतना में सम्पद्दर्शन को अंगीकार किया हुआ ध्यक्ति अशुद्धि-प्रवेश से बच जाता है । यह ६ प्रकार की यतना अन्यतीर्थिक, अन्यतीर्थिकों के देव तथा अन्यतीर्थिक-थद्दास्वीकृत जैन साधु या स्ववेपापरित्यागपूर्वक जैनसिद्धान्त-ज्ञानगृहीत अन्यतीर्थिक के सम्बन्ध में सम्पद्दृष्टि के लिए करणीय है ।

उह प्रकार की यतना के नाम इस प्रकार हैं—

(१) वन्दना	(४) अनुप्रदान
(२) नमस्कार	(५) आलाप
(३) दान	(६) संलाप

इनका स्पष्टार्थ इस प्रकार है—

सम्पत्की गृहस्थ थावक अन्यतीर्थिक, मिथ्यादृष्टि तापम, परिव्राजक आदि अन्यतीर्थिक देव एवं अन्यतीर्थिक थद्दा को स्वीकार किये हुए जैन साधु अथवा अपने तीर्थ का वेप-परित्याग न करते हुए जैनसिद्धान्त के ज्ञान को ग्रहण किये हुए व्यक्तियों के प्रति शिष्टाचारादि ६ प्रकार का व्यवहार न करे ; जैसे कि—(१) गुरुवृद्धि में उनकी वन्दना, स्तुति, गुणगान न करे, (२) गुरुवृद्धि में भक्तिपूर्वक नमस्कार न करे, (३) उनके प्रति अनुप्रदान—उनके आने पर खड़ा होना, आसन आदि देकर बहुमान प्रदान न करे, (४) उन्हें धर्मवृद्धि में या गुरुवृद्धि से दान आदि न दे, (अनुकम्पावृद्धि में, संकट आदि कारणों पर दान का निषेध नहीं है), (५) आलाप—एक बार न बोलना, (६) संलाप—बार-बार न बोलना ।

आलाप-संलाप के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया गया है कि उनके बिना बुलाये न तो एक बार बोलें, न बार-बार बोलें ।

आनन्द श्रमणोपाधक ने भगवान् महावीर के सान्निध्य में सम्पद्क

एक बार राजासुमार मंत्रिमण्डल में पहुँच गया। वही एक विशाल राजमंडल ने उसके सम्मुख नया एक अहिंसा की पट्टी परोशा ली। राजासुमार का प्रस्ताव था—मृत शरीर वालों मंत्री के वध का, धरक परिव्राजक (गुरु) की वन्दन-जपन करने का, अपनी प्रतिष्ठित बनाए पूजा करने का। इन चीजों को प्रस्तावों के लिए वह महमन न हुआ। फिर उसने मंत्रिमण्डल को ऐसा न करने पर मार डालने का भय दिखाया, मगर बसने कहा—“मृत्यु स्वीकार है, सम्यक्त्व और अहिंसा धर्म को छोड़ना स्वीकार नहीं।”

उसकी दृढ़ता देख राजासुमार प्रमत्त हुआ, प्रशंसा की, प्रशस्ति विसा प्रदान की और अपने स्थान को लौट गया।

गिठनी चार घटनाओं के सम्बन्ध में विजयपुरनरेश नया राजा के के मंत्रिमण्डल नामक प्रधान की कथा प्रसिद्ध है। धाँसेट करने जाते हुए उन्हें में ‘मुक्तामर’ नामक प्रशान्त मुनि के दर्शन हुए। राजा और प्रधान दोनों धर्माभिमुख हुए। मुनि द्वारा उनका वैराग्य प्राप्त होने का कारण जानकर राजा और मंत्री दोनों ने सम्यग्दर्शन ग्रहण किया।

एक बार मंत्रिमण्डल को असाध्य रोग हुआ। वैद्यों ने जवाब दे दिया। मयोगवण एक परिव्राजक वेशधारी वैद्य आया। उसने प्रधान की निम्न कर दिया। प्रधान उक्त परिव्राजक के प्रति अनुरक्त एवं उसका पक्ष-पाती हो गया, उनकी प्रशंसा करने लगा।

राजा ने एक दिन प्रधान से कहा—“मंत्रिवर! मिथ्यादृष्टि की स्तुति करके क्यों सम्यक्त्व को मलिन कर रहे हो?” परन्तु मंत्री न माना। किसी न राजा को उक्त परिव्राजक की नील राजा का गुप्तचर और हत्यारा बनाया। राजा ने मुभटों द्वारा उसे गिरफ्तार करवाया और सलाशी ली तो उसके पाम छुरा निकला। राजा ने उसके विषय में मंत्री को सावधान किया।

उक्त परिव्राजक ने राजा से कहा—“मैंने भाव से जैनदीक्षा ले ली है, किन्तु वेप परिव्राजक का है।”

राजा ने कहा—“परन्तीयिक वेप के कारण विश्वसनीय न होने के आप वन्दनीय तो नहीं हैं, परन्तु भावचारिणी होने के कारण मैं आपको छोड़ता हूँ।”

६ : सम्यग्दर्शन - एक अनुशीलन

मन्त्री ने भी अपना सम्यग्दर्शन मलिन जानकर आलोचना-प्रायश्चित्त करने के सम्यक्त्व-शुद्धि की।

एक बार नगर में धर्माचार्य पधारे। उनका धर्मोपदेश सुनकर जनता की सचेतनता प्राप्त हुआ। राजा और मन्त्री दोनों ने उनके भुवि-दीक्षा। उनके साथ जिन-जिन लोगों ने दीक्षा ली, उनके पीछे गते हुए कुटुम्बों प्रतिपालन करने का बीड़ा राजपुत्र ने उठाया। इस प्रकार चारों नाओं का भक्ती-भक्ति पालन कर नव राजा और मंत्रितत्वरूप प्रभाव दोनों अपने सम्यक्त्व को शुद्ध रखा।

सम्यक्त्व के छह आगार

सम्यग्दृष्टि गुरुत्व के लिए शुद्ध देव, गुरु और धर्म के स्वरूप को भली-भाँति समझकर अन्यतीर्थिक, कुप्रामाचनिक तथा उनके माने हुए देव तथा गुरु को आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टि में, गुरुशुद्धि से घन्दन-नमस्कार करना, उनके साथ आलाप-सलाप करना तथा गुरुशुद्धि से, आदारादि निषिद्ध है। परन्तु सदा-नवदा एक-सी परिस्थिति नहीं रहती। आगार में रहकर व्यक्ति को अनेक कार्य करने पड़ते हैं, जीवन-निर्वाह करते हुए राजकीय तथा सामाजिक दृष्टि से अनेक व्यवहार भी निभाने पड़ते हैं।

गृहस्थ की स्थिति कभी-कभी बड़ी उत्तमपूर्ण और संकटापन्न होती है। अगर वह जरा-जरा-सी बात में दूसरों के आगे झुक जाता है, तो अपने सम्यक्त्व पर पड़ नहीं रह सकता, और यदि वह संकटापन्न और जीवन-मरण के घतरे की स्थिति में पड़ने पर भी पूर्ववत् सम्यक्त्व पर दृढ़ होता है तो उसका जीवन और भविष्य घतरे में पड़ जाता है। ऐसी समस्या पर विचार करके आनी पुरुषों ने सम्यग्दृष्टि गृहस्थ के लिए ६ आगार बताये हैं।

आगार का अर्थ छूट या अपवाद है। व्रत या नियम को ग्रहण करते समय जो छूट रहती जाती है, उसे आगार कहते हैं।

सम्यक्त्व के ६ आगार इस प्रकार हैं—

“तन्नाम

(१) रागाभिभोगेन

(२) पापाभिभोगेन

- (३) बलान्निप्रयोग
- (४) देवान्निप्रयोग
- (५) गुणनिग्रह
- (६) वित्तिक्रमण

अर्थात्—(१) राजान्निप्रयोग, (२) गणान्निप्रयोग, (३) बलान्निप्रयोग, (४) देवान्निप्रयोग, (५) गुणनिग्रह एवं (६) वित्तिक्रमण, इन ६ आपवादिक कारणों में अन्यतीर्थिक तथा उनके माने हुए देवादिक को वन्दन-नमन आदि व्यवहार करना पड़े तो आगार है। अर्थात् उक्त कारणों में देवादिक को अनिच्छापूर्वक मानना पड़े तो उसमें श्रावण अपने सम्यक्त्व का अतिक्रमण नहीं करता।

(१) राजान्निप्रयोग—राजा का अर्थ है—किसी ग्राम, नगर, जनपद, प्रान्त, राष्ट्र आदि का शासक। अन्निप्रयोग का अर्थ है—वलप्रयोग, दवाव, परवगता का योग। राजा या शासनवर्त्ता जो स्वयं अन्यतीर्थिक देव या गुरु को वन्दन-नमन आदि व्यवहार करता है। उसके वल-प्रयोग या दवाव या आप्रह के कारण, सम्यग्दृष्टि को कदाचित् उन्हे अनिच्छापूर्वक वन्दनादि व्यवहार करना पड़े तो इससे उसके सम्यक्त्व का भंग नहीं होता। मतलब यह है कि राजा के दवाव या अनुरोध कारण सम्यक्त्व के उक्त नियम को तोड़ना राजान्निप्रयोग है।

सम्यग्दृष्टि जो तो अन्यतीर्थी देव या गुरु के प्रति मन में किसी प्रकार का द्वेष या वैर-विरोध नहीं रखता, फिर भी उन्हे नमस्कार करना, दान देना, उनका गुणगान, उनके साथ आलाप-संलाप आदि करना, उन्हे प्रतिष्ठा देना आदि व्यवहारों को करने में उसका सम्यग्दर्शन दूषित अथवा नष्ट हो जाता है। एक बार सम्यक्त्व भंग होने पर फिर प्रायः भंग होता ही चला जाता है। यह समझकर वह उनके प्रति असहकार का ही व्यवहार करता है, उन्हे आदर नहीं देता।

कई लोग राजा या शासनकर्त्ता को प्रसन्न रखने और उससे तरक्की पाने, पद या प्रतिष्ठा पाने के लिहाज से उनकी देखादेखी अन्यतीर्थिक या गुरु को वन्दन-नमन करने या मानने लगते हैं, राजा का उनके वैसा करने का कोई आप्रह या दवाव नहीं होता है। ऐसी स्थिति सम्यग्दृष्टि अगर अपने पूर्वोक्त नियम को तोड़ता है, तो वह राजान्नि नहीं माना जायगा।

यों तो नमस्कार गुणों को किया जाता है, पर कहीं-कहीं रुढ़ि, परम्परावश भी किया जाता है। कई बार लोग चमत्कार या आडम्बर को देखकर अन्यनीयिक देव या गुरु को मानने, आदर देने लगते हैं, वहाँ भी राजाभियोग नहीं होता।

सम्प्रदृष्टि मन्दपरम्परा या भौतिक चमत्कार आदि को पागण्ड ही समझना है, इसलिए वह सामान्यतया उक्त अन्यमनीय देव-मायों को मानता-पूजता नहीं, किन्तु अगर राजा उनका सम्मान करने आदि व्यवहार के लिए कठोर आज्ञा देता है, न मानने वाले को कठोर दण्ड देने की घोषणा करता है, उस समय सम्प्रदृष्टि क्या करे ?

कुछ महागत्व मनावली व्यक्ति तो उस समय उत्तम मार्ग पर दृष्टि रहते हैं। राजाज्ञा का उल्लंघन करके जो भी दण्ड हो उसे सहन कर लेते हैं। पर सभी तो ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए जिन-शामन में उत्तम और अपवाद दोनों मार्गों का विधान है। जहाँ उत्तम पर चला जा सके, वहाँ उत्तम मार्ग पर चने, परन्तु जहाँ अपवाद मार्ग ग्रहण करना विवशता हो वहाँ अपवाद को अपनाया जा सकता है।

जिन-शासन रूप प्रामाद के लिए उत्तम मूल द्वार है और अपवाद, परिस्थिति से बचने के लिए बारी। अतः वर्तमानकाल में सहन, धृति, बल की मन्दता के कारण उत्तम-मार्ग पर दृढ़ न रहा जा सके तो लाजगरीवश उदासीन भाव से अपवाद-मेवन करके याद में उत्तम आलोचन-प्रादर्शित नेकर सम्प्रत्य-नियमादि को शुद्ध कर लेना चाहिए। अतः सम्प्रत्य के नियम के विरुद्ध राजाज्ञा हो, और उसका उल्लंघन करने से राज्य में अशान्ति फैले, विरोध एवं उपद्रव बढ़ा हो, तो शासक के दबाव से या उसके बलप्रयोग के कारण सम्प्रदृष्टि अपने पूर्वोक्त नियम को अनिच्छा से, राजाभियोग समझकर भंग करता है, परन्तु मन में वह यह समझता है कि यह सच्चा देव या गुरु नहीं है, मैं दूँगे राजा के बलात्कार से बन्दन-नमनादि करता हूँ, धर्मप्रेरणा या आत्म-स्फुरणा अथवा स्येच्छा में नहीं।

(२) गणाभियोग—गण का अर्थ है—‘जाति, समुदाय, गंध, समाज या व्यापार आदि के लिए परम्पर गहयोग के रूप में एकत्रित होने वाला दल।’ भगवान् महावीर के समय में मिच्छवी, मल्लो, वज्जी आदि गणतन्त्रीय शासन पद्धति प्रचलित थी। वही गण राजनैतिक गंध का नाम था। इस दृष्टि में गणाभियोग का अर्थ है—व्यक्ति जिस गण

का सदस्य है, उस गण का बहुमत यदि कोई निर्णय करता है, जिससे उसके सम्यक्त्व के पूर्वोक्त नियम में बाधा आती हो, तो भी गण के साथ रहने और गण में सहयोग देने तथा गुरुक्षा पाने की दृष्टि से वह गण की बात को अनिच्छा में मान लेता है, तो उसके सम्यक्त्व में कोई बाधा नहीं आती, वगैरे कि वह सही माने में गण का आग्रह, दवाव या अनुरोध हो, और उसे न मानने पर गण से अलग हो जाने का खतरा हो।

गण का अर्थ जाति भी हो सकता है। जाति के अधिकांश लोग जाति के हित या उन्नति के लिए अथवा जाति में शान्ति के लिए सम्यक्त्व के पूर्वोक्त नियम के विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए सम्यग्दृष्टि पर दवाव डालें, ऐसी स्थिति में विवश होकर अनिच्छा से वैसा सम्यक्त्व-नियम-विरुद्ध कोई कार्य करना पड़े तो उसकी छूट है। वह गणाभियोग समझकर आपवादिक रूप में उसका सेवन करता है।

(३) बलाभियोग—बल का अर्थ है—सेना। उसकी या किसी बलवान् द्वारा विवश किये जाने पर जबरन उसकी आज्ञा का पालन करना पड़े या उसके हठ के आगे झुकना पड़े तो आपवादिक रूप से ऐसा करने में उसके सम्यक्त्व का अतिक्रमण नहीं होता। जैसे ताकतवर आदमी लट्ठ लेकर घमा ही जाय, और कहने लगे—‘हमारे देव या गुरु को नमस्कार कर, नहीं तो तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा।’

ऐसी स्थिति में यदि इतना आरम्भ हो और दृढ़ता हो तो अपने संतराग-प्ररूपित धर्म पर दृढ़ मेहरबान् निष्कम्प व अचल रहने हुए हँसने-हँसने मृत्यु का स्वीकार करना भी बुरा नहीं है; किन्तु ऐसा महामत्त्व एवं दृढ़ मनोबली ही कर सकते हैं, जिनका मनोबल प्रबल नहीं है, उनमें ऐसी आगा नहीं रखी जा सकती, उनके लिए बलाभियोग का आगार रखा गया है। सम्यग्दृष्टि ऐसे धर्मनकट के समय यह समझे कि मैं इसके देव या गुरु के प्रति बन्दन-नमनादि व्यवहार करने में धर्म नहीं समझता, किन्तु इसके धन-प्रयोग के कारण अनिच्छा से ही ऐसा कर रहा हूँ।

(४) देवाभियोग—क्षेत्रपाल, डाकिनी, नायिनी, भूत-प्रेतादि किसी देवता के बलात्कार के कारण या किसी देव द्वारा बाध्य किये जाने के कारण विवश होकर अनिच्छा से अपने सम्यक्त्व नियम के विरुद्ध अन्यायी देव या गुरु के प्रति बन्दनादि व्यवहार करना पड़े तो वह देवाभियोग समझना चा

अगर कोई व्यक्ति इस आगार की ओट में अथवा इस आगार नाम लेकर अपने किसी लौकिक लाभ, स्वार्थ, प्रलोभन, अन्धधृष्टि, मनोप्रीति, परम्परा, या मूलतः मूर्खि के कारण स्वेच्छा से भैरव, भवानी, महा माता, या अन्य किसी चण्डी, चामुण्डा, दुर्गा आदि देवी को कोई सम्मानता है, पूजना है, वन्दना-नमस्कारादि करता है, तो उसका यह देवाभियोग नहीं है। वास्तव में देवता को उसके वनात्कार के माध्यम से किये बिना ही मानना-पूजना देवाभियोग नहीं है। जो स्वेच्छा से अपने किसी न किता स्वार्थ में देवी-देवों को मानने-पूजते हैं, वे अपने सम्मान को मलिन-अशुद्ध बनाते हैं।

कई बार लोग भय में, अन्धविश्वास से, गार्गड़ियों, भोगी पुजारियों के चक्कर में आकर किसी देवी-देव को मानने-पूजने लगते हैं, करने वाले लोग सम्प्रत्यक्ष से भ्रष्ट हो जाते हैं।

देव चार प्रकार के होते हैं—भवानि (अगुर), वाणस्पति, उग्रो और धर्मानिक। इनकी शक्ति भी प्रचल होती है, मयने निष्कृष्ट भयन देवा में भी दग हजार चक्रवर्तियों के बराबर बन होता है। क्या वे जल मिर्ची की धुनी में या उड़ा मारने में या मंत्र का नाम लेकर दो-चार उ मीधे शरार बोलने में भाग जायेंगे? पर आजका लोग बहुत कम पढ़ा सांग भन-भन निजानने के नाम पर सब कमालें हैं। भैरव-भवानी, दुर्गा, आदि के नाम पर बरने, भंगे कटने हैं, शराब पड़ाई जाती है, अनेक अनर्थ होते हैं, यह सब सम्प्रत्यक्ष की निजानि देकर देवी-देवा दाग बनकर किरने रहने वालों की बरीमग होना है।

(२) गुरुनिष्ठ—माना-पिता, काकाबाप, अध्यापक, धर्मोपदेशक, गुरुजनों के आग्रह-वचनान् सम्प्रत्यक्ष व-निषण भंग करके पूर्णतः अन्य देव गुरु आदि के प्रति वन्दनादि व्यवहार करना पड़े तो यही गुरुनिष्ठ आगार होना है।

आचार को अपने परिवार के साथ रहना है। उसके माता-पिता, बहिन, धर्मगुरु आदि के अनुयायी हैं, उनके देव ही गुरु आचार्यों अपरा के धर्मगुरु आचार्यों हैं, किन्तु उनके कोई बन्धन नहीं है, जो माता-पिता उपाय ग न मिटने, ग, किन्तु बहिन दागों का मानना-पूजना आदि देव के बन्धन मिट गता है तो गों मंदागन परिनिर्वा म उ (१६३२) के दशक में दशक गार्गड़ियों के प्रति वन्दना-नमस्कार, भ गुरुनिष्ठ आचार्य माना जाय है।

अपि थावक स्वेच्छा से ढोंगी की पूजा-भेवा नहीं करता, न ही उसे अच्छा समझता है, मगर उस ढोंगी ने उसके माता-पिता, अध्यापक आदि किसी गरजन को फट्ट दे या दिना रखा है। अतः सम्यग्दृष्टि थावक को अपने गुरुजन या फट्ट मिटाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, ढोंगी को आदर देना पड़ता है। लेकिन वह कोई देवबुद्धि या गुरुबुद्धि से ऐसा नहीं करता, उसे आदर नहीं देता।

(६) वृत्तिरान्तर—वृत्ति का अर्थ है—आजीविका और कान्तार का अर्थ है—कठिनाई। माघारणनया कान्तार का अर्थ वन या घोर जंगल होना है। परन्तु यहाँ वह अर्थ अभीष्ट नहीं है। कान्तार का अर्थ—कठिनाई या अभाव अथवा छतरे है। आजीविका का छतरे में पड़ जाना ही वृत्तिरान्तर है।

आजीविका छतरे में पड़ जाने के कारण अपना और अपने परिवार का जीवन संकट में पड़ जाए अथवा जैसे अटवी में आजीविका प्राप्त करना कठिन है, उसी प्रकार क्षेत्र और काल आजीविका के प्रतिकूल हो जाएँ, निर्वाह होना कठिन हो जाये, ऐसी स्थिति में न चाहते हुए भी सम्पत्त-नियम-विरुद्ध क्रुदेव-गुरु की सेवा करनी पड़े तो सम्यग्दृष्टि के लिए यह आगार है। पर वह अन्तर में इस विवशता को समझता है। यदि अन्यतीर्थी गुरु को यह पास्तण्डी समझता है, परन्तु आजीविका के फट्ट में मुझे यह भेवा करनी पड़ रही है, ऐसा समझकर सेवा आदि व्यवहार करने से सम्यक्त्व की दोष नहीं लगता।

यह आगार आजीविका के संकट के समय नाचारीवश अन्यतीर्थी की सेवा करने के सम्बन्ध में है। अन्यतीर्थी या उसके गुरु आदि फट्ट में पड़े हों, सख्त या दुःखी हो तो दया में प्रेरित होकर दान देना, या हायता देना तो थावक का अनुकम्पा गुण है। इससे उसने सम्यक्त्व में कोई दोष नहीं लगता।

सम्यक्त्व के ये छह आगार सम्यक्त्व की रक्षा तथा उसे मूलतः नष्ट होने से बचाने के लिए हैं। फिर भी इन आगारों का सेवन तभी करना चाहिए, जब कि पूर्वोक्त आपवादिक स्थिति पैदा हो। यदि उत्सर्ग में ही काम चल जाए तो बहुत अच्छा, परन्तु उत्सर्गमार्ग पर दृढ़ रह सकने की क्षमता न हो तो सावधानी और विवेक रखकर इन आगारों का सेवन ब्रिया सकता है।

एक वान अवश्य ध्यान में रखनी है। जहाँ मूल गुण (धर्म) हो रहा हो, वहाँ प्राण त्याग करना अच्छा, मगर धर्म नष्ट करके भ्रमों आदि आगों का भेवन करना ठीक नहीं।

सम्म्यग्दर्शन की छह भावनाएँ

छह प्रकार की भावना में सम्म्याग्य सुदृढ़ और शुद्ध होना सम्म्यग्दृष्टि को प्रतिदिन ये छह भावनाएँ करनी चाहिए। वे ६ भावनाएँ इस प्रकार हैं—

- (१) सम्म्यग्दर्शन धर्मरूपी वृक्ष का मूल है।
- (२) सम्म्यग्दर्शन धर्मरूपी नगर का द्वार है।
- (३) सम्म्यग्दर्शन धर्मरूपी महान की नींव है।
- (४) सम्म्यग्दर्शन धर्मरूपी या धार्मिक जगत का आधार है।
- (५) सम्म्यग्दर्शन धर्मरूपी यन्त्र को धारण करने का (भाजन) है।

(६) सम्म्यग्दर्शन धर्मरूपी गणरत्नों को रखने की निधि (निधान)

(१) धर्मरूपी वृक्ष का मूल सम्म्यग्दर्शन है, सम्म्यग्दृष्टि को ऐसी बनाना करनी चाहिए। जिन वृक्ष का मूल सखल और सुदृढ़ होता है, वह हवा झंझावात आएँ, तो भी उखड़ता नहीं गिरता नहीं; वित्तही हो हवा झंझावात नहीं। सदा-गर्मों का उम पर कोई अगम नहीं होता। बन्धन वृक्ष का मूल सुरक्षित रहता है, उसमें शाखा-प्रशाखाएँ, पत्ते, फल आदि विस्तृत होने जाते हैं। शून्य-चारित्र्यरूपी धर्म का मूल सम्म्यग्दर्शन है। यदि सुदृढ़ एवं प्रखल होता है तो वह देव-दानव-मानव आदि के द्वार गम्य कष्टरूप क्षमावादी से भी कभी विचलित नहीं होता, परीपह अविनष्ट नहीं होता। यदि साधधर्म और श्रावकधर्मरूपी वृक्ष का मूल सम्म्यग्दर्शन सुदृढ़ है तो मोक्ष-फल शीघ्र देता है। जैसे सखल आदि के वृक्ष शीघ्र फल देने हैं, वैसे ही साधधर्म और श्रावक-धर्मरूपी भी सम्म्यग्दर्शनरूपी मूल एवं स्कन्ध सुदृढ़ एवं सखल हों तो शीघ्र फल देते हैं। इस प्रकार सम्म्यग्दर्शन को मूलभूत मानने की प्रथम भावना है।

(२) धर्मरूपी राजनगर का द्वार सम्म्यग्दर्शन है, ऐसी भावना सम्म्यग्दर्शन को करनी चाहिए। राजनगर का मुख्य द्वार अगर मजबूत और सखल है, तो उसे तोड़ने और प्रवेश करने की हिम्मत क्षत्र की नहीं होती; शून्य-चारित्र्यधर्मरूपी राजनगर का मुख्यद्वार-अमान सम्म्यग्दर्शन अगर

है, सबन है तो उसे मिथ्यात्वमोहनीय आदि कर्म-रिपु तोड़ नहीं सकता और प्रमादरूपी चोर भीतर प्रवेश नहीं कर सकता ।

दूसरी कल्पना यह भी हो सकती है कि धर्मरूपी नगर में तब तक प्रवेश नहीं हो सकता, जब तक सम्यक्त्वरूपी द्वार न हो । प्रत्येक जीव धर्मरूपी नगर में तभी प्रविष्ट हो सका है, जब उसने सम्यक्त्वरूपी दरवाजा पा लिया । जब तक किसी जीव को सम्यक्त्वरूपी द्वार नहीं मिला, तब तक धर्मरूपी नगर में प्रविष्ट न होकर इधर-उधर भटकता रहा । अतः जीव को जब सम्यक्त्व द्वार मिलेगा तभी धर्मरूपी नगर में उसका प्रवेश हो सकेगा । इस प्रकार सम्यक्त्व को द्वार-तुल्य मानने की द्वितीय भावना है ।

(३) सम्यग्दर्शन धर्मरूपी महान की नींव है, ऐसी भावना सम्यग्दृष्टि को करनी चाहिए । जिस महान की नींव मजबूत होती है, वह वर्षों तक स्थायी रहता है, धराशायी नहीं होता । इसी प्रकार श्रुत-चारित्र्यधर्मरूपी प्रासाद की सम्यग्दर्शनरूपी नींव सुदृढ़ हो तो श्रुत-चारित्र्य धर्म गिरेगा नहीं, आजीवन स्थायी रहेगा । साधु-भावक का अतः विशाल धर्मप्रासाद भी तभी चिर-स्थायी रह सकता है, यदि सम्यग्दर्शनरूपी नींव (प्रतिष्ठान) अच्छी तरह सुप्रतिष्ठित हो—भली-भाँति स्थापित की हो । सम्यग्दर्शन नींव अच्छी तरह ढाली होगी तो धर्मद्वयरूप प्रासाद पर-दर्शनरूपी झंझावात आदि से डिगेगा नहीं, हिलेगा नहीं । सम्यग्दर्शनरूपी नींव के सिवाय अन्य दर्शनरूपी नींव में धर्मरूपी महाप्रासाद का निर्माण नहीं हो सकता । इसलिए सम्यग्दर्शन ही धर्मरूपी महाप्रासाद की नींव है, ऐसी तीसरी भावना करनी चाहिए ।

(४) सम्यग्दर्शन ही धर्मरूपी आधेय-जगत् का आधार है, ऐसी भावना सम्यक्त्वो करता है । श्रुत-चारित्र्य-धर्मरूपी जगत् (आधेय) का अगर कोई आधार है तो वह सम्यग्दर्शन ही है । क्योंकि श्रुत (ज्ञान) और चारित्र्य के बिना सम्यग्दर्शन तो रह सकता है, किन्तु सम्यग्दर्शन के बिना श्रुत (ज्ञान) और चारित्र्य नहीं रह सकते । सम्यग्दर्शनरूपी आधार के जाते हो-श्रुत और चारित्र्यरूपी आधेय भी चला जाता है ।

अथवा विशाल व्यापक पृथ्वी के आधार के बिना जैसे सचराचर जीव लोक रह नहीं सकता, वैसे ही औपशमिक, दायिकादि भेद रूप विशाल सम्यग्दृष्टि रूपी पृथ्वी के बिना चारित्र्यरूप जीव लोक रह नहीं सकता । अतः श्रुत-चारित्र्य-धर्मरूपी आधेय का सम्यग्दर्शन आधारभूत है । इस प्रकार की चौथी भावना करनी चाहिए ।

घट बनाता (करता) है, येमे ही आत्मा अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याग्यानी, प्रत्याग्यानी, मंजुलन-रूप क्रोध, मान, माया, रोमरूप १६ त्पानो, सत्यमनोयोग, असत्यमनोयोग आदि १५ प्रकार के योगों, तथा ह्याम्य, रति, अरति आदि नौ नोचपायों, आभियुक्तिक आदि ५ प्रकार के मिध्यात्व, ५ इन्द्रिय तथा मन का अनियत एवं पृथ्वीगायादि पट्टायायिक जीव के वध, यों ५७ कारण सामग्रीवश शुभाशुभ कर्म का बना करता है। अर्थात्—आत्मा शुभसामग्री पाकर शुभकर्म करता है, जयति अशुभ सामग्री पाकर अशुभ कर्म।”

(४) आत्मा स्व कृतकर्मों का फल भोगता है—यह बात भी अनुभवमिद है कि जो कर्म करता है, उसका फल उसे ही भोगना पड़ता है। ‘करे कोई, भरे कोई’, ऐसा अन्धाधुन्ध न्याय कर्म सिद्धान्त में नहीं है। आत्मा ने पहले जो भी शुभ या अशुभ कर्म किये हैं, उनका शुभ या अशुभ फल स्वयमेव भोगता है। पर-कृत कर्म का फल-भोग माने तो अतिप्रमग दोष आता है। फिर देवदत्त के द्वारा भोजन करने से यज्ञदत्त को तृप्ति हो जाती चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। जो भोजन करता है, उमी की तृप्ति होती है, अन्य की नहीं। इसी प्रकार जीव पर-कृत कर्म का फल नहीं भोगता, स्वकृत कर्म का फल ही भोगता है।

इसी तरह एक के किये कर्म का फल दूसरा नहीं भोगता, न ही एक के कर्मफल को दूसरा भोगकर क्षय कर सकता है। स्वयं व्यक्ति ही स्वकृत कर्म का फल भोगकर स्वयं ही कृतकर्मों का क्षय करता है। इसी प्रकार अवृत कर्म का भोग भी नहीं होता, अगर ऐसा मानेंगे तो मोक्ष में भी अवृत कर्म के फल का भोग मानना पड़ेगा, उड़ते हुए रोग की तरह यदि कर्म उड़कर चिपकने लग जायें तब तो सिद्ध भगवान् की आत्मा के भी कर्म चिपकने लगेंगे, परन्तु ऐसा होता नहीं। अतः आत्मा स्वकृत कर्मों का ही फल भोगता है।

(५) आत्मा का मोक्ष है—अर्थात्—आत्मा दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य की साधना द्वारा कर्मों का सर्वथा क्षय करके एक दिन कर्मवन्धनो से सर्वथा मुक्त-सिद्ध-बुद्ध हो जाता है। इसलिए मोक्ष है।

वह निर्वाण (मोक्ष) अक्षय पद—शाश्वत स्थानक है, यह एक सिद्ध की अपेक्षा से आदि अनन्त है, सर्वगिद्धों की अपेक्षा से अनादि-अनन्त है। सिद्धगति में जाने के बाद आत्मा पुनः संसार में उतर कर (अवतार बनकर) नहीं आता, इसलिए अक्षय-शाश्वत कहा। वह निरुपम गुणसंगत है, वह

मुख-दुःखगर्भित या क्षणिक नहीं है; शाश्वत मुख्यमय है। तथा वह निरुपद्रव है—भय—उपद्रव आदि से सर्वथा रहित है, एवं २२ परीपहों में से एक भी परीपह वहाँ नहीं है, इसलिए मोक्ष को शिव उपद्रवरहित कहा, तथा वह अरुज—रोगरहित है। वहाँ शरीर है ही नहीं, तब रोग, बुढ़ापा, जन्म, मरण आदि कहाँ होंगे ? उस मोक्ष को कैसे जाने ? इसके लिए कहते हैं—जिन्होंने राग, द्वेष, मोह आदि जीत लिये हैं, उन बीतराग आन्त पुरुषों द्वारा मोक्ष का यह स्वरूप बताया गया है, उन्होंने किसी स्वार्थ, लोभ, धनतादृश ऐसा नहीं कहा, इसलिए यह निश्चित है कि श्री बीतरागदेव ने जैसा मोक्ष का स्वरूप बताया है, वह वैसा ही है, यह जानना ।

(६) मोक्ष प्राप्ति का उपाय है—मोक्ष पाने का उपाय जीव के हाथ में है। किमी ईश्वर अदि या देव-देवी, अवतार आदि किसी शक्ति के हाथ में मोक्ष देने का अधिकार नहीं। कोई किसी को मोक्ष नहीं दे सकता। मोक्ष-साधन का उपाय है—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य। ये तीनों सम्पूर्ण मिलकर मोक्ष-साधन का उपाय है। मोक्षरूप कार्य का सम्यग्दर्शनादि एतन्नय रूप उपाय है। उसके सम्बन्ध में पुरुषार्थ करना चाहिए। जिसने ज्ञान से तत्त्व—जिनवचनरहस्य ज्ञान लिया है उसे इस उपाय के विषय में स्वशक्तिमत् पुरुषार्थ करना चाहिए।

इन छह स्थानों पर बार-बार उदात्त चिन्तन करने से सम्यग्दर्शन की शुद्धि, आत्मस्वरूप का दृढ़ निश्चय, प्रतीति और तत्त्व में श्रद्धा सुदृढ़ होता है।

इस सम्बन्ध में नरमुन्दर राजा का दृष्टान्त प्रसिद्ध है, जो नास्तिक था, जीवादि पदार्थ नहीं मानता था, देव-गुरु-धर्म के प्रति द्वेष रखता था। किन्तु एक बार एक योगी उसकी राजसभा में आया। योगी ने राजा को प्रभावित करके विष दे दिया, और वहाँ से फरार हो गया। राजा ने सभी मन्त्र-तंत्रवादी बुलाए, पर कोई विष न उतार सका; परन्तु राजा को मृत समझकर ज्यों ही चिता पर रखने लगे, त्यों ही राजा आँखें खोलकर उठ बैठा। राजा ने पूछा—“मैं निविष कैसे हुआ ?” मंत्री ने पत्ता लगाकर गंभीर स्वर में कहा—“किसी लब्धिवान् उग्रतपस्वी साधु के शरीर की हवा लगे तो विष उतर जाता है। आपके उद्यान में चन्द्रप्रभाचार्य पधारें हैं, उन्हीं की कृपा समझिए।” राजा को साधु के प्रति आस्था उत्पन्न हुई। उनका दर्शन-चन्दन किया। धर्मोपदेश सुना। अवसर देखकर आचार्य ने आत्मा(जीव) के अस्तित्व की प्ररूपणा की, तब राजा ने पूछा—“भगवन् !

राजाज गृहगत आत्मा नहीं है, अगर राजा को पशुपतिदि तो मर दिमाई देता न ।

आचार्य—तुमने चीखों में आत्मा को नहीं देखा, हमनिष्ठ करने ही आत्मा नहीं है । तुम्हारे समस्त के अनुसार तो भोग्यत्व आदि नहीं है, तुम्हारे पूर्वज भी नहीं हैं, वंशिक तुमने ने देखे नहीं है । परन्तु तुम्हारे पूर्वज नहीं है, तो तुम्हारे उत्पत्ति कैसे हुई ? जैसा तुम्हारे पूर्वज अनुभव में मिले होते न, वैसे ही आत्मा के चंगण, मुक्तुत्वादि मनेदन आदि गुण प्रत्यक्ष दिखाई देने हैं ।

राजा ने कहा—हाँ, मर याग है, परन्तु जीव गुण करने स्वयं में और पाप करने नरक में जाता है, यह बात नहीं जैवनी, वंशिक मेरी मैं मर्यदुष्टि प्रती श्राविका थी, वह मरकर स्वयं में गई हों तो मुझे बोध देने क्यों नहीं आती ? और मेरे पिता ने अनेक पापमं किये । वे मरकर नरक में गये हों तो यहाँ आकर मुझे पाप करने में रोकने क्यों नहीं ?

आचार्य—जैसे चोर आदि अपराधी को पकड़ने के बाद सजा पूरी होने तक छोट नहीं जाता, वैसे ही मारकी जीवों को परमाधार्मिक देवों ने पकड़ रखा है, वे सजा पूरी होने तक छोड़ने ही नहीं हैं, तब तुम्हारा पिता तुम्हें पाप से रोकने को कैसे आए ? इसी तरह स्वयं में गया हुआ जीव यहाँ के विविध काम-भोगों में आगस्त रहता है, तथा मनुष्यलोक की दुर्गन्ध ४००-५०० योजन ऊँचाई तक फैली हुई है, ऐसा स्वर्ग-प्राप्त जीव यहाँ कैसे आएगा, तुम्हें अपना समाचार देने ? तथा आत्माक्षी पदार्थ तो है नहीं, जो द्वांद्वियों में दिखाई दे ।

इस प्रकार विविध युक्तियों में आचार्य ने आत्मा का अस्तित्व, निरत्यय, कर्मवृत्त्य, भोक्तृत्व तथा मुक्ति का उपाय आदि तत्त्व समझाया । राजा को ज्ञानस्मरण हुआ, पूर्वजन्म जानकर जीवादि को तत्त्व तथा आत्मा के पट स्थानक पर थड़ा की । मुनिशिक्षा की एवं निरतिचार चारित्र्य पालन करने लगा ।

आत्म-स्वरूप के युक्तिपूर्ण बोध देने के सम्बन्ध में इसी प्रकार का चरित्र रायप्रणेता सूत्र में वर्णित है । श्वेताम्बिका नगरी का राजा प्रदेसी (पमेसी) जो अत्यन्त क्रूरकर्मा, नास्तिक तथा धर्म-द्वेषी था, उसे बेगी कुमार भ्रमण ने बड़ी कुशला व निर्भीक युक्तियों से आत्मा एवं धर्म का स्वरूप समझाया । राजा का जीवन-दर्शन बदल गया और पापी नास्तिक

परमप्रदानु धार्मिक बन गया। पूरा सवाद बड़ा ही रोचक व प्रेरक है। पाठक रायप्रणेपी मूल में विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

यह है सम्यक्त्व के पदस्थानक के श्रद्धान का उत्तम परिणाम।

इस प्रकार सम्यग्दर्शन के ६७ दोसों को जानकर और हृदय में धारण करके जो बार-बार इन पर चिंतन-मनन करता है, वह अपने सम्यक्त्व को शुद्ध बना नेता है। जपरिज्ञा से इन्हें जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से इनमें से हेय का त्याग करे और उपादेय को अपनाए।

सम्यग्दर्शन-विशुद्धि के उपायों को जानकर व्यक्ति अपने सम्यग्दर्शन को विशुद्ध बनाए और विशुद्ध सम्यग्दर्शन द्वारा मोक्ष-मार्ग में शीघ्र प्रगति करके अपने अन्तिम लक्ष्य—मोक्ष को प्राप्त करे। इसी में सम्यग्दर्शन की सार्यकता है और यही आत्मा का परम सद्य है। मनुष्य-जन्म भी मोक्ष-मार्ग पर निरन्तर गति-प्रगति करने और मोक्ष-प्राप्ति में ही सफल होना है।

अतः सम्यग्दर्शनरूपी चिन्तामणि रत्न को प्राप्त करके, उसमें दृढ़ रहकर अपने अभीष्ट लक्ष्य—मोक्ष को प्राप्त करे, निज धाम—मुक्ति में पहुँचे। □

XXXXX

XXXXX

जय संपन्न

निम्मल-मम्मत्त-विमुद्ध जोण्हाया ।

सम्यक्त्वं रूपं निर्मम-स्वच्छं ज्योत्स्ना मे धवनिन (गुह्य)
सप रपी चन्द्र (सम्यक्त्वाधारी श्रमण-धमणी-आवक-आवित्रा) मदा
जय-विजय प्राप्त करें ।

XXXXX

XXXXX

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

●●

इतिहास साकेत केन्द्र का १, ४, १	श्री साकेत मूर्तिभो प्रकाशक—श्री ४४ बृहन्नागवल्लीय ग्रंथ इतिहासक गण्य ग्रन्थ
अनुसन्धानग्रन्थ	अनुसन्धान हेतु मूर्ति ग्रन्थ टीका प्रकाशक—आनन्ददास मूर्तिभो, मुरग
अनुसन्धान	अनुसन्धान श्री मूर्तिभो प्रकाशक—विश्वनाथ साहिब प्रकाशन गण, दिल्ली-६
इतिहास साकेत केन्द्र का १, ४, १	आचार्य श्री मूर्तिभो आचार्य टीकाग्रन्थ—१४ व श्रीमान्मन्त्र श्री प्रकाशक—मूर्ति श्री अनुसन्धान विभाग जन ग्रन्थालय, मद्रास
अनुसन्धान ग्रन्थ	अनुसन्धान श्री अमरमुनिजी मद्रास प्रकाशक—मन्त्रिज्ञानपीठ, आनन्द
अनुसन्धान	श्री अनुसन्धान अनुसन्धान—रावजीभाई अनुसन्धान देसाई प्रकाशक—परमधुन प्रभावक मद्रास, श्रीमद् ग० आ० मन्त्र
अनुसन्धान ग्रन्थ	ग० आनन्ददास ग्रन्थालय—पं० अनुसन्धान विभाग साकेत प्रकाशक—भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

श्री अमर भाग १०

आज्ञा २५३

विज्ञापन १०५५ अज्ञा २५३

(११६७७)

आज्ञा १०५५ अज्ञा २५३

आज्ञा १०५५ अज्ञा २५३

आज्ञा १०५५ अज्ञा २५३

आज्ञा १०५५ अज्ञा २५३

आज्ञा १०५५ अज्ञा २५३

आज्ञा १०५५ अज्ञा २५३

आज्ञा १०५५ अज्ञा २५३

आज्ञा १०५५ अज्ञा २५३

१६७१ की फाइन

गणना—श्री अमर भाग १०

आज्ञा १०५५ अज्ञा २५३

गणना १०५५ अज्ञा २५३

प्रमाण—अज्ञा १०५५ अज्ञा २५३

श्री अमर

गणना—श्री अमर भाग १०

आज्ञा १०५५ अज्ञा २५३

गणना १०५५ अज्ञा २५३

गणना—अज्ञा १०५५ अज्ञा २५३

आज्ञा १०५५ अज्ञा २५३

श्री अमर

आज्ञा १०५५ अज्ञा २५३

गणना १०५५ अज्ञा २५३

आज्ञा १०५५ अज्ञा २५३

गणना १०५५ अज्ञा २५३

गणना—अज्ञा १०५५ अज्ञा २५३

श्री अमर

आज्ञा १०५५ अज्ञा २५३

गणना १०५५ अज्ञा २५३

गणना १०५५ अज्ञा २५३

आज्ञा १०५५ अज्ञा २५३

श्री अमर

गणना १०५५ अज्ञा २५३

आज्ञा १०५५ अज्ञा २५३

गणना १०५५ अज्ञा २५३

गणना १०५५ अज्ञा २५३

आज्ञा १०५५ अज्ञा २५३

गणना १०५५ अज्ञा २५३

आज्ञा १०५५ अज्ञा २५३

गणना १०५५ अज्ञा २५३

आज्ञा १०५५ अज्ञा २५३

(५०५)

श्री देवमद्राचार्यजी

? अनुवादक—श्री विजयसम्पन्न मुरिजी

प्रकाशक—श्री धारमानन्द जैन मभा, भावनगर

स्वामी बानिकेय

गुजराती अनुवादक—भोमचन्द्र भमपानान

माह, वसोव

प्रकाशक—श्रीमद् राजचन्द्र ज्ञान प्रचारक

ट्रस्ट, अहमदाबाद

श्री देवेन्द्र मुरिजी

सम्पादक—श्रीचन्द्र मुराना 'मर्म',

देवतुमार जैन

प्रकाशक—मध्यम बेगरी साहित्य प्रकाशन

समिति, प्यावर

एव जैनाचार्य श्री जवाहरलालजी महापात्र

सम्पादक—१० श्रीभाषणजी साहित्य

संस्कारार्थ

प्रकाशक—जवाहर साहित्य समिति,

भीमावर (बीकानेर)

श्री नैमिषाण्ड निदानचक्रवर्ती

सम्पादक—डॉ ए एन उपर्ये,

१० श्रीभाषण्ड निदानाचार्य

प्रकाशक—भास्कराण्ड साहित्य, काशी

आचार्य मुद्राचन्द्र

प्रकाशक—राजचन्द्र उन्वयदाया डा. ४६

आचार्य देवसेन

प्रकाशक—काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी

आचार्य मुद्राचन्द्र ४६५

अनुवादक—१० काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी

प्रकाशक—काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी

आचार्य—काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी

प्रकाशक—काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी

त्रिनयून (प्रवचन) भाग २	आचार्य रत्नगीश
ज्ञानार्थमेकपाठ सूत्र	प्रकाशक—रत्नगीश भाग्यम, गुना (महागुरु) महोदय—गुरु अमोघ अवित्री महाराज
जीवन श्रेयस्कर पाठमात्रा	प्रकाशक—शास्त्रोद्धार पुस्तक मदन, हैदराबाद महोदय—कल्याण अवित्री
जीनाम भूतिगुण, प्रथम भाग	प्रकाशक—अमोघ जैन ज्ञानानन्द, धुनिया (म.) मुनिर्षी कल्याण अवित्री महोदय—रत्नराय मधारी
जीनमाग्री (सागिक) अथ १९६८ जुलाई से १९६९, अग्रिम तब	प्रकाशक—अमोघ जैन ज्ञानानन्द धुनिया (म.) महोदय—गोपीचन्द्र चोपड़ा, मोहनदास बटिया आदि प्रकाशक—जैन इन्वेंटर मेरुपरी महाराज, बनबला
जवाहर किरणावली	महोदय—आचार्य श्री जवाहरलालजी म.
किरण ८ (सम्यक्त्व वराक्रम भाग १)	महोदय—५० श्रीमन्त्र प्रती भास्कर प्रकाशक—जवाहर साहित्य समिति, भीनामर ५० दरबारीलाल गण्यमल्ल
जीनधर्म भीमासा, भाग १	प्रकाशक—सत्य समाज ग्रन्थमाला कार्यालय, बम्बई
जीन लक्षणवली, भाग १, २	महोदय—५० वाचस्पति सिद्धान्तशास्त्री प्रकाशक—वीर मेवा मन्दिर, दरियागढ़, दिल्ली
जीन सिद्धान्त बीज गद्य, भाग १ से ७	महोदय—भैरोंदान मेरिया प्रकाशक—अमरचन्द्र भैरोंदान मेरिया, बीकानेर
जीवन-संभव	प्रकाशक—५० विनयचन्द्रजी महाराज महोदय—मनोहर मुनिजी महाराज, शास्त्री, साहित्यरत्न
जीवन और धर्म	प्रकाशक—गन्धर्व प्रकाशक मध्य, बम्बई-१ डी० इन्द्रचन्द्र शास्त्री
जीनधर्म का प्राण	प्रकाशक—गुना साहित्य मदन, दिल्ली ५० मुद्रणशाली प्रकाशक—गुना साहित्य मदन, दिल्ली

(१०७)

डॉ० मोहनलाल मेहता, एम. ए., पी-एच डी.

प्रकाशक—माधवनाथ विद्यालय जोध सखान,

जैन आश्रम, वाराणसी-५

अध्यात्मयोगी उपाध्याय श्री गुप्तर मुनिजी

सम्पादक—देवेन्द्र मुनिजी, श्रीचन्द सुराना 'सरस'

प्रकाशक—सारक गुरु जैन ग्रन्थालय, उदयपुर (राज)

वाचना प्रमुख—आचार्य श्री तुलसी

सम्पादक—मुनि नचमलजी (युवाचार्य)

प्रकाशक—जैन विश्वभारती, लाङ्गू (राजस्थान)

वाचकवर्य श्री उमास्वाति

हिन्दी अनुवादक—प० ठाकुरप्रसाद शर्मा, व्याकरणाचार्य

प्रकाशक—परमश्रुत प्रभाकर मण्डल, बम्बई

लेखक—मुनि श्री नचमलजी (युवाचार्य)

सकलपिता—कमलेश जगुबंदी

प्रकाशक—भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, काजी

आचार्य सारणतरण

सम्पादक—ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी

प्रकाशक—सारणतरण समाज का जैन चण्डालय,

भायल

आचार्य देवसेन

सम्पादक—नाथूराम प्रेमी

प्रकाशक—जैन धन्य रत्नाकर कार्यालय, बम्बई

प० सुखलालजी

प्रकाशक—प० सुखलाल सम्मान समिति, अहमदाबाद-१

आचार्य चन्द्रमूरि

उपाध्याय मालविजयजी

प्रकाशक—देवचन्द लावभाई जैन पुस्तकालय

सम्पा. बम्बई

आचार्य सुन्दरुन्द

प० अपचन्द श्री

प्रकाशक—पानिडचन्द इन्दगाथा, बम्बई

प्रकाशक—देवी प्रकाशन सम्पा. ई० १९२३

प्रवृत्ति	भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, यागवली
नियमसार	आचार्य कुन्दकुन्द गुरुगान्धी अनुवादक—हिमालय ज्ञानपीठ हिन्दी अनुवादक—मदनमोहन मालवीय जैन दिवाकर श्री चौधमन्त्री महाशय प्रकाशक—श्री मंत्री दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, २० १६ राजमन्त्र
निर्देश प्रवचन भाष्य	गम्भादक—१० देशीनन्दन प्रकाशक श्री गुरुगान्धी अनुवादक—मोमयन्द अमरगान्धारी शास्त्र कलोन
व्याख्या (गुरुगान्धी-उत्तरार्द्ध)	आचार्य अमृतचन्द्र प्रकाशक—राजमन्त्र जैन शास्त्रमाला, २० आचार्य मदनमन्त्री
२००० २०००	अनुवादक—१० आचार्य शास्त्री प्रकाशक—हिमालय जैन गुरुगान्धी, गुरुगान्धी आचार्य दशमन्त्री गुरुगान्धी
गुरुगान्धी अनुवादक	गम्भादक—प्रकाशक आचार्यशास्त्र प्रकाशक—२००० मदनमन्त्री शास्त्री, गुरुगान्धी कुन्दकुन्दगान्धी
गुरुगान्धी अनुवादक	गुरुगान्धी अनुवादक—हिमालय ज्ञानपीठ हिन्दी अनुवादक—मदनमोहन मालवीय प्रकाशक—श्री दिगम्बर जैन शास्त्रमाला, २० मोमयन्द
वैदिक शास्त्र मन्त्र	श्री प्रभावशाली प्रकाशक—२००० श्री, शास्त्रमाला आचार्य श्री गुरुगान्धी
प्रकाशक श्री	आचार्य—२००० गुरुगान्धी प्रकाशक—२००० गुरुगान्धी प्रकाशक—२००० गुरुगान्धी
गुरुगान्धी	गुरुगान्धी—२००० गुरुगान्धी प्रकाशक—२००० गुरुगान्धी प्रकाशक—२००० गुरुगान्धी
गुरुगान्धी	गुरुगान्धी—२००० गुरुगान्धी प्रकाशक—२००० गुरुगान्धी प्रकाशक—२००० गुरुगान्धी
गुरुगान्धी	गुरुगान्धी—२००० गुरुगान्धी प्रकाशक—२००० गुरुगान्धी प्रकाशक—२००० गुरुगान्धी

धावारी अमिनगनि

प्रवागव—भायगीय मानदीड बाग्री

आवाये कुन्दकुन्द

प्रवागव—भी मीरी दिगम्बर जैन सन्ध्यावा सधई

नेमिवगडगुरी, दिडमेनगुरिमे उगडिगडिन वृत्त मरि

प्रवागव— देउवन्द मानमार्ई जैन पुम्नवाड्डा ॥ १ ॥ मग्या.

सधई

हरिमगुरी विगडिन, वगडरेगुरी मीका

प्रवागव— जैन धर्म प्रवागव मग्या भायनग

मायागव—१० मृनि भी हेमवन्दरी मग्याग

प्रवागव—मग्याग मग्याग, भायगा

1 इयाव्याव विगडिगडरी

प्रवागव—भायगागड मग्याग, मग्या

भी मग्यागड मग्यागमग्याग

प्रवागव—भी मग्यागड मग्यागड भी मग्याग

मग्याग (मग्याग, मग्या)

मग्यागव—१० मग्यागड मग्याग

प्रवागव—मग्यागड मग्यागड मग्याग

मग्यागड मग्याग

मग्यागड मग्याग मग्यागड मग्याग

मग्यागड मग्याग

मग्यागड मग्याग मग्यागड मग्याग

मग्यागड मग्याग

मग्यागड मग्याग मग्यागड मग्याग

2 मग्यागड मग्याग मग्याग

मग्यागड मग्याग मग्याग

मग्यागड मग्याग

मग्यागड मग्याग मग्यागड मग्याग

मग्यागड मग्याग

मग्यागड मग्याग मग्यागड मग्याग

मग्यागड मग्याग

मग्यागड मग्याग मग्यागड मग्याग

मोक्षपाहुड

मोक्षमार्ग प्रकाशक

मिथ्यात्वी वा आध्यात्मिक
विवात

मोक्षशास्त्र

मोक्षमार्ग प्रकाशक अ ७

मानव जीवननू महाकृतव्य
सम्बन्धर्शन

मोक्षमार्ग-प्रवचन

योगशास्त्र

योगशास्त्र

योगशास्त्र ग्रन्थ

रत्नकरकड ध्याववाचार (नटीक)

आचार्य कुन्दकुन्द

प्रकाशक—माणिक्यन्द ग्रन्थमाला, बम्बई

पं० प्रवच श्री टोडरमलजी

प्रकाशक—गम्भी ग्रन्थमाला, देहली

श्रीचन्द्र चौरडिया, न्यायनीर्य द्वय

प्रकाशक—जैन दर्शन गमिति, वाराणसी

उमास्वामी आचार्य

गुजराती टीकाकार—गमजी माणिक्यन्द दो

प्रकाशक—दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर

मोनगड (गौराष्ट्र)

पं० प्रवच श्री टोडरमलजी

प्रकाशक—श्री दि जैन स्वाध्याय मन्दिर दु

मोनगड (गौराष्ट्र)

श्रीकानजी स्वामी

प्रकाशक—श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दि

मोनगड (गौराष्ट्र)

प्रवक्ता—पं० श्री पारग मुनिजी

प्रकाशक—श्री शामजी केवजी बीराणी स्व

धार्मिक शिक्षण ट्रस्ट राजशेट

आचार्य हेमचन्द्र

गम्पादक—मुनि समदर्शी प्रभाकर

प्रकाशक—श्वभक्तजोहरी विज्ञानमाल जे

आचार्य हरिभद्र गुरि

गम्पादिका—पं० इन्दुकला ही तावरी

प्रकाशक—पं० रमिकलाल छोटालाल परी

अह

आचार्य अमिनगति विरचिन

गम्पादक—पं० जुगलकिशोर मुखपार 'पुग

प्रकाशक—भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

आचार्य समन्तचन्द्र

टीकाकार—पं० महागुरुदासजी बागवौदास

प्रकाशक—बीर पुस्तक भण्डार, जयपुर

प्रकाशक—मानिकचण्ड सन्ध्यानाथ, बम्बई
आचार्य अर्यक

प्रकाशक—भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

५० प्रकाशक—श्रीमान्

सम्पादक—५० सामान्य ज्ञान

प्रकाशक—श्रीमान् जैन बाबाजी, बनारस

आचार्य बभ्रुवन्दी

सम्पादक—५० श्रीमान् जैन, गिरीधरजी

प्रकाशक—भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

श्री धनगुनि 'प्रथम'

प्रकाशक—श्री श्री गणेश बम्बई, अहमदाबाद

श्रीमान् ज्ञानपीठ सामान्य

सम्पादक—आचार्य हेमचन्द्र गुप्त

मुद्राणी भाषान्तरकर्ता—शाह बुद्धिमान् हनुमान्

प्रकाशक—आनन्ददास गणित, बम्बई

आचार्य श्री जवाहर

सम्पादक—५० मुनि श्रीमान् श्री महाराज

प्रकाशक—श्री जवाहर विद्यापीठ,

भीमनगर (बीकानेर)

प्रकाशक—श्रीमान् श्रीमान् ज्ञानपीठ, बम्बई

उपस्थाय अमर मुनि

प्रकाशक—सम्पादक ज्ञानपीठ, आगरा

बालचन्द्रजी श्री श्रीमान्

प्रकाशक—श्रीमान् ज्ञानपीठ, आगरा

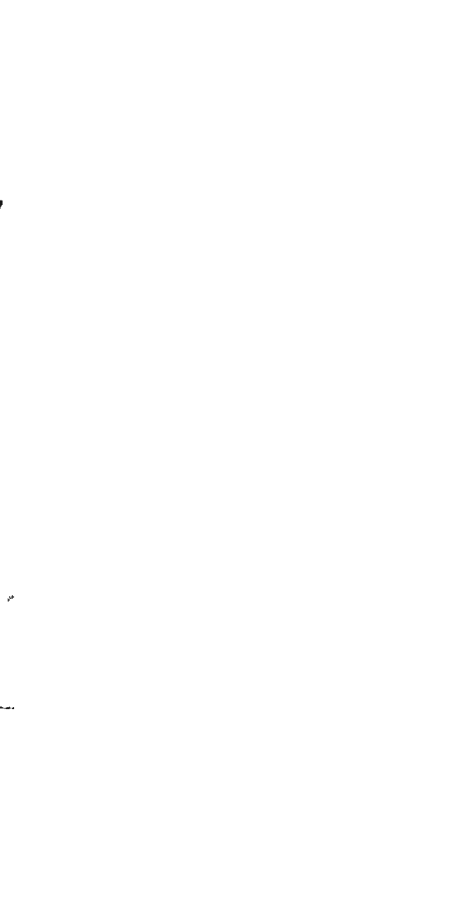
रघुवीरगण दिवाकर, बी. ए., गुरु-गुरु श्री

प्रकाशक—श्रीमान् ज्ञानपीठ, आगरा

लेखक—श्रीमान् ज्ञानपीठ

प्रकाशक—शान्तिनिकेतन—उदासीन आचार्य

ईश्वरीवाजार (गिरिडीह)

सम्यग्दर्शन : एक अनुशीलन

[सम्यग्दर्शन पर सर्वांगीण विवेचन-चिन्तन]

Srichand Surana *सादर श्रेष्ठ*
19, New B. B. Road, *श्रीमद् भार्गव जीनाटोको*
AGRA-282002,

लेखक
श्री अशोक चूनि

सम्पादक
श्री चन्द्र सुराना 'सरस'

प्रकाशक
श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय, ब्यावर

- पुस्तक
सम्यग्दर्शन एक अनुशीलन
- लेखक
श्री अशोक मुनि
- सम्पादक
श्रीचण्ड घुराना 'सरत'
- प्रस्तावना
उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि
- प्रथमावृत्ति
विक्रम संवत् २०३८
दीपमालिका
ईस्वी सन् १९८१, अक्टूबर
बीर निर्वाण संवत् २५०८
- प्रकाशक
श्री जैन विचारर दिव्य ज्योति कार्यालय,
महावीर बाजार, ब्यावर (राजस्थान)
- अर्थ सौदग्य
धीयुत आर. बी. राठोड, नासिक
- मुद्रक
श्री अनिल जैन द्वारा
राजस्थानी प्रेस, आज़ाद गली, भागदा
- मूल्य : तीस रुपये मात्र

प्रकाशकीय

हमारा यह सौभाग्य है कि हमे जैन साहित्य के चरित्र, कथा उपन्यास, भजन-स्तवन, आगम, प्रवचन आदि अनेकानेक विषयो पर भी से अधिक पुस्तकें प्रकाशित करने का सौभाग्य मिला है। हमारी दृष्टि सर्वोपयोगी साहित्य पर बिभेष रहती है, और यह प्रायः गर्वजन पड़ा जाता है।

प्रस्तुत पुस्तक अपने विषय की एक अनूठी और अपूर्व पुस्तक है। सम्यग्-दर्शन जैसे गम्भीर और साध हो सार्वजनिक विषय पर इतनी महत्वपूर्ण सामग्री, इतना व्यापक चिन्तन और भव्य विश्लेषण करने वाली सम्भवतः हिन्दी या किसी भी भाषा में यह प्रथम पुस्तक होगी—ऐसा हमारा विश्वास है।

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक हैं मिहिरास्त नेखक कवि, वक्ता शतावधानी श्री अशोक मुनि जी और गीरव की बात है कि इनके विद्वान् सपादक भी स्वयं शतावधानी हैं। श्रीयुत श्रीचन्द्र जी सुराना ने मुनि श्री के निदेशन में मुख्यवर्णित विद्वत्पूर्ण संपादन कर कृति में निखार ला दिया है।

इस प्रकाशन में नासिक निवासी श्रीमान आर० बी० राठीड ने उदारतापूर्वक अर्थ सहयोग प्रदान किया है तदर्थ हम आपके आभारी हैं।

हमे प्रसन्नता है कि प्रस्तुत पुस्तक का सर्वत्र स्वागत होगा और पाठक हमसे लाभ उठावेंगे।

—अमरराज माहर

मन्त्री—जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय
व्यावर

दृश्य साहित्यानुगामी

युक्त राजमल्लकी राटोड़ (खथील) [नामिक]

राजमल्लकी राटोड़ धर्म-प्रेमी व्यवहार कुशल एवं उच्च शिक्षा मण्डल
का जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में गारोला ग्राम में हुआ
राटोड़ के द्वितीय पुत्र है। ज्ञान की गिरागा के कारण ही आ
रु कर गये।

श्री० ए०, एल० एल० बी०, तक अध्ययन करने पर गिरमणीय बगल
में बकायत की शुरुआत की। इस व्यवसाय में आगे पूर्ण रूप
नामिक जिले में समाज तथा सभी विभिन्न बर्गों में "वर्चस्व गाहक
आदर तथा प्रेम के पात्र बने। बकायत के माध्यमों आपने नामिक
व्यवसाय की शुरुआत की और छोटे ही समय में एक मफल व्यव

१९४६ के बालुमणि में गता की मगति में आपकी धर्म के प्रति अ
विरक्त ए० श्री अशोक मुनिजी महाराज साहब के संपर्क में आ
ने समझा तथा आपके समस्त परिवार की मुनिश्री के प्रति अ
पने समस्त सेवा, अतिथि सेवा आदि कार्यो में सदा अवलंबी रहते।
एक सधुर स्वभाव में सबको अपना बना लेते हैं।

प्रगाढ़ आस्था रखते हुए आप कर्म पर विश्वास रखते बाते हैं।
कि आप स्वयं अपना जीवन प्रगतिशील बना सके। आपके दूर व
विस्ती गौ० पुण्यदेवी का मन्त्रिय महयोग रहा है। सौ० पुण्यदेवी
प्रतीत है। एक कुशल गृहणी की जिम्मेदारी निभाते हुए धर्म-न्याय
पर रहती है।

आपके एक पुत्र तथा चार बन्धारे हैं। सुपुत्र थी विजयकुमार जी स्वयं बकील होने हुए भी पिताजी के व्यवसाय में तथा सामाजिक और धार्मिक कार्यों में तन-मन-धन से सहयोग देने हैं। बकील साहब की स्तुति श्री० विदया देवी भी अपने माम एवं मगुर की धार्मिक गतिविधियों में सम्पूर्ण सहयोग देकर उन्हें प्रोत्साहित करती हैं।

आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारियाँ सफलतापूर्वक निभाये हुये मानव-समाज की उन्नति के लिये धर्म-कार्य में तन-मन-धन से सहयोग देने हैं।

प्रभुन पुष्पक 'सम्यग्दर्शन' एक अनुशीलन में आपने उदारतापूर्वक धर्म सहयोग प्रदान कर एक अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किया है। हम भविष्य में भी आपके सहयोग की भावना रखते हुए आपके धर्मशील परिवार की बहुतसारी उन्नति एवं प्रगति की कामना करते हैं।

—अमयराम नाहर

समादधीय

मायामर्शने' विद्युत श्री सायन श्री जगता मनन श्री अनुभव वा विषय है।
इतिविषय श्रीधर विद्युता गृहीत वाटवा, विषय, वा वाट मे अगनी वाग माय-माय जगता।

जब भी सामाजिक जीवन की बात चलती है, तो मैं मान, चाहे प्रोताम्बर ही या
दिगम्बर भवन आकर कुछ दृष्टान्तों-सा लगेगा है, क्षणभंगूक झटका लगता है। लेकिन
जो एक इन्तर्गत की लक्ष्य-इच्छा है, किन्तु मन का सांत्वना देने हुए समझा जाता है—हम
सामाजिक हैं। हम मानते हैं—समस्याएँ या समस्याएँ बनती हैं। 'समस्यावृत्ति' नाम
हमारे ही एक महत्वपूर्ण और 'बाग बाग' नाम है। जायदे हम जैन बहुताकर हम
जान की बात बारीक नहीं कर सकते। इसलिए सामाजिकता की ओर हमारे ध्यान है,
हमारी समस्याएँ जिनका नाम और हमारे मन में रहस्यवाद का 'कथन' बन जाता है।

समस्तशक्ति सत्य सद्गुरु गंगा है, गतिगाथुणं है, पर उगता अर्थ भद्र तत्
 मत्तः ॥ १ ॥ गंगा ही हम सत्य का सत्य सत्य गंगा हागा, और फिर मे
 रीर अर्थ हम का मनुष्य का गंगा हागा, पर फिर भी यह गुण्य बात है कि हम
 सत्यशक्ति सद्गुरु माता, गंगाधर भोक्तृ अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है
 पर भोक्तृ का भाव है का मत्तः ॥ १ ॥ गंगा, विष्णु, भक्ति, समाज
 भोक्तृ का सत्य गंगा गंगा गंगा गंगा है।

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

प्रतिष्ठित करते हैं। दोनों ही एकान्त का परिहार करने की बात कहते हैं, पर एक नय पर विशेष चिन्तन मनन का आग्रह भी उनका परिलक्षित होता है। दिगम्बर परम्परा के अनेक चिन्तक आचार्य जहाँ निश्चय सम्मत्त्व को ही सम्मत्त्व मानकर उसके सक्षण, स्वरूप, आदि बताते हैं वहीं श्वेताम्बर परम्परा में उसके प्रायः व्यवहार नयानुसार लक्षण आदि अधिक मिलते हैं। इसलिए इस ग्रन्थ में दोनों ही परम्परा के अध्यात्मवादी व क्रियावादी आचार्यों के विचारों को सोदाहरण प्रस्तुत करके एक सेतु बनाने का प्रयत्न किया गया है। निश्चय और व्यवहार का मिलन ही सम्मत्-दर्शन की भूमिका बन सकता है।

शिवद्वारन श्री अशोक मुनि जी महाराज के तटस्थ व समन्वय मूलक विचारों के अनुसार उन द्वारा निर्दिष्ट/सूचित विषयों पर अर्थात् उनके सूत्रों पर एक प्रकार का भाष्य रचने किया है, हो सकता है कहीं मैं भी एकान्त धारा या भावुकता में बह गया होऊँ, इसलिए विज्ञ पाठकों में सानुरोध आग्रह है कि यदि इस गुह्य-गम्भीर विषय के विवेचन में, आचार्यों के मतव्यो की व्याख्या में वही भूल या प्रमाद हो गया हो तो इसे मेरी अल्पज्ञता मानकर कृपा पूर्वक सूचित करेंगे।

मैं पण्डित प्रवर मुनि श्री नेमीचन्द्र जी, मुनि श्री सुमेरचन्द्र जी एवं पण्डितरत्न श्री विजय मुनि जी शास्त्री का महत् आभार मानता हूँ कि उनके आरम्भिक मार्ग दर्शन एवं विचार-विवेचन ने मुझे इस जटिल-किन्तु विषय पर लिखने में सक्षमता प्रदान की।

विजय पर्व
आगरा

—धीरग्न सुराना 'सरस'

अपनी बात

विश्व के सभी धर्म-शास्त्रों और ग्रन्थों में मनुष्य जीवन की महिमा और गरिमा गाई गई है। विचार करने पर लगता है यह महिमा मनुष्य के शरीर की नहीं, किन्तु बुद्धि, विवेक और विचारशीलता की है। ये ही तत्त्व मनुष्य की श्रेष्ठता के सूचक हैं, निर्माता भी हैं।

तद् अमद् वा विवेक ही ज्ञान बहसाता है। यह ज्ञान जब निर्भय, मध्यमशी और आत्माभिमुख होता है तो सम्यक् ज्ञान अथवा सम्यग्दर्शन बन जाता है।

सम्यग्दर्शन—जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द भले ही हो, पर इसका अर्थ बहुत व्यापक है। साधारणतः सम्यक् विश्वास या सम्यक् धर्म के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है किन्तु यदि 'सम्यग्दर्शन' का समग्र अर्थबोध करना हो तो मैं कहना चाहूँगा—यह जीवन जीने की एक कला है। जीवन के ऊर्ध्वारोहण का एक प्रशस्त निदोष मार्ग है। मनुष्य के आनन्दमय जीवन का मनोविज्ञान है। इसके स्पर्श से मनुष्याकार वाली प्राणी वास्तव में मनुष्यत्व में प्रतिष्ठित होता है। यन्त्रि कहना चाहिए पशु में भी इसके प्रभाव से मनुष्यत्व प्रस्थापित होता है। एक जैनमनीषि के शब्दों में—

नराण्येऽपि पशुयन्ते मिष्यास्वयस्तचेतसः ।

पशुयन्तेऽपि नरायन्ते सम्यक्त्व व्यवस्येनम ॥

सम्यक् दर्शन से विहीन (मिष्यास्वयस्त) चित्तवाला मनुष्य भी पशु रूप बन जाता है और सम्यक्त्व में भावित चित्तवाला पशु भी मनुष्यत्व की गरिमा से मग्न हो जाता है।

वास्तव में सम्यक् दर्शन चित्त की स्वस्थ दशा है। मानव को आनन्दमय जीवन जीने की आकांक्षा मनुष्य में रही है। गुणी, साधारण, मानसिक सक्तेरी में मुक्त, स्वस्थ और प्रमत्त मनोवृत्ति—यह आनन्दमय जीवन की पहचान है। सम्यक् दर्शन इसी जीवन पद्धति का दर्शन है।

आज का मानव शारीरिक पीड़ा में भी अधिक मानसिक पीड़ा, कृष्ण, तनाव और अज्ञान दुःखों में पीड़ित/पनाहित है। शरीर की पीड़ा के उपचार शरीर विज्ञान, भौतिक-विज्ञान और आयुर्विज्ञान के पास हैं, बहुत हैं, पर मानव पीड़ा का-उपचार कहां है? मनोविज्ञानी स्वयं प्रभावित हो रहे हैं इन पीड़ा और तनाव में। दुःख समाप्त की लगभग पूरी आबादी मानसिक पीड़ा में फँस गई है, लटक रही है, तनावों में घिरी, कृष्णओं में प्रभावित, दुःखी, घुटन भरी त्रिन्दगी जी रही है। इन सर्वव्यापी रोग का इलाज क्या है? कहां है? चिकित्से के पास है?

मैं अपने आग्रह बख्शुओं में कहना चाहता हूँ, मानव मात्र को आश्रय बनना चाहना है। तुम्हारी इन बिम्ब व्यापी पीड़ा व प्रभावना का इलाज है, इन महा-रोग की एक चिकित्सा है और वह है सम्म्यग्दर्शन।

आप (पाठक) पचराइए नहीं, सम्म्यग्दर्शन शब्द में सीधे नहीं लेकिन इसे समुचित न बनाते हुए व्यापक रूप में देखेंगे तो यह सब रोग की ही नहीं किन्तु समग्र वर्तमान जीवन की, मानसिक पीड़ा की भी दवा लगेंगी—मैं गिर, मनुष्य की, प्राणी मात्र की अन्तर्-पीड़ा का, उस पीड़ा का त्रिज पीड़ा ने समस्त-गुण ऐश्वर्य सुविधा के साधनों को छन लिया है, एक इलाज बना रहा है। वह चिकित्सा विधि है सम्म्यग्दर्शन।

सम्म्यग्दर्शन को मैं यहाँ आत्मन्दस्य निराबाध जीवन की कथा के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गुण-दुःख में समभाव, मान-अपमान की भावना से मुक्त तेरे-मेरे की भेद रेखाओं में दूर-मानव मात्र को बलि प्राणि मात्र को परम सौम्य श्यांति रूप में देवता, गुण-दुःख एवं मयोग-वियोग की मात्र कर्मबन्ध मानकर उनके हर्ष-विषाद में परे रहना 'स्वितप्रसन्न' या 'स्मिनात्मता' की दत्ता प्राप्त करना—यह सम्म्यग्दर्शन से ही सम्भव है।

कुछ बड़ मूल धारणाओं ने, साम्प्रदायिक भावनाओं ने 'सम्म्यग्दर्शन' के 'अमृतकन्दन' पर आवरण डाल दिया है, इसकी व्यापकता को मकुचित कर लिया है। मैं कहना चाहूँगा बीतराग सर्वज्ञ पुरुषों ने जो 'अमृत वृद्धी' हमें दी थी, हमने उसकी अमरकारिता को बिना समझे ही उसे अपनी मैली आदर में गाँठ बाँधकर रख ली और अपने पन की मुद्रा लगा दी।

वास्तव में सम्म्यग्दर्शन कितना व्यापक और कितना सम्भीर अर्थ लिये हुए है, यह समझना नितान्त आवश्यक है। जैन दर्शन के मनीषियों ने, चाहे वे भवेताम्बर आम्नाय के रहे हैं, या दिगम्बर, 'सम्म्यग्दर्शन' पर बड़ा ही व्यापक, विशाल और गभीर-गीण चिन्तन किया है। उन्होंने इसे 'मव-रोग-चिकित्सा' की अचूक औपधि के रूप

में देखा है, प्रयोग किया है, उसकी प्रशुद्धि भी की है। उगले भुज, गजग, अंग, शीत आदि पर गहरी मोमामा की है। मध्यमर्गों पर खींचा गया, विगुप्त निर्माण दुष्टि के रूप में प्रस्तुत कर उगले एव-एव अंग का विशद विवेचन किया है। हजारों जी प्रत्य इगले साक्षी है।

यै बहुत समय में मध्यमर्गों पर एव गहरीगण अनुशीलन प्रस्तुत करने की सोच रहा था। काफी अध्ययन-अनुशीलन-परिशीलन के बाद दृग सत्य का प्रणयन कर सका है। श्वेताम्बर-दिगम्बर धर्मों का स्वाध्याय करने के बाद मेरी तो यह सुनिश्चित धारणा बन गई है कि मध्या मध्यमदुष्टि किसी भी परम्परा में रहे वह परम्परा के मोहबन्धन में मुक्त, आत्म द्रष्टा आत्मगता रहता है। ममत्त्व-परिणति में मुक्त आत्मा पर किसी भी परम्परा का, धर्म का, पन्थ का संशय सत्ता देने माना तो, उसकी अन्तर दशा में कोई अन्तर नहीं पड़ता। यह बाह्यी विचारों के प्रभाव से मुक्त 'आत्मरक्षण' करता है।

प्रस्तुत पुस्तक में 'मध्यमर्ग' के महन्त्र, भाव, उपनिषदों, भाव-परिणति, जीवन में उसका प्रभाव, स्वरूप, परिभाषा, लक्षण, अंग, गुण, विभाव-उत्पत्ति, विशुद्धि, रूपण-भूषण आदि समस्या पक्षों पर तटस्थ चिन्तन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

भगवान् महावीर से लेकर अब तक के प्रमुख विचारकों, विद्वानों, मनीषियों के विचारों का समग्र संहत करने का प्रयत्न मैंने किया है। त्रिन प्रमुख आचार्यों के विचारों का समावेश इसमें किया है उनमें प्रमुख हैं—आचार्य भद्रबाहु, आचार्य उमास्वानि, जिनभद्रगणि क्षमाधर्मण, हरिभद्र गुरि, मिदमेन दिवाकर आचार्य हेमचन्द्र उपाध्याय श्री पशोविजय जी, श्रीमद् राजचन्द्र, प० मुद्रमान जी, उपाध्याय अमरमुनि तथा आचार्य रामलभद्र, आचार्य मुन्दमुन्द, पूज्यराय, आचार्य शुभचन्द्र एवं अमितगति, आचार्य अमृतचन्द्र, स्वामी कानिचय, आचार्य देवमेन, प० आशाधरजी, प० टोडरमल जी, प० तैमिचन्द्र मिद्वान् चक्रवर्ती आदि।

श्वेताम्बर परम्परा के प्रयोग में मध्यमर्गों पर काफी चिन्तन-मनन हुआ है। वही पर मध्यमर्गों के अन्तरग स्वरूप-निर्णय दुष्टि के साथ-साथ बाह्यस्वरूप-व्यवहार पक्ष पर भी बहुत विस्तृत चर्चा मिलती है। मुख्यतः मध्यमर्गों के अंग-लक्षण आदि पर। श्वेताम्बर आचार्यों की दुष्टि में व्यवहार के साथ निश्चय आया है, जबकि दिगम्बर परम्परा के चिन्तन में निश्चय के बाद व्यवहार का प्रस्तुतीकरण होता है। मध्यमर्गों के महत्त्व और पक्ष-परिणति के प्रणय में भी दिगम्बर धर्मों में आलंकारिक शैली में बहुत यष्टा वर्णन मिलता है।

चूंकि मैं सम्म्यग्दर्शन पर ही लिख रहा हूँ जिसकी पहली शर्त 'तटस्थता' होती है, अतः मैंने भी तटस्थवृत्ति में वर्णन-विवेचन करने का प्रयत्न किया है। मन्त्र-तन्त्र 'श्वेताम्बर' दिगम्बर के आग्रह में मुक्त रहकर सभी आचार्यों के चिन्तन, विचार, स्थापना, ससदमें उद्धृत करने का प्रयत्न किया है। मेरा प्रयत्न रहा है कि इस विषय में अपनी कोई नवीन प्रस्थापना न करके आचार्यों ने जैसा कहा है, उसे सितसिलेवार पाठक के समक्ष रख देना। पाठक पढ़कर स्वयं आत्मानुभव करे, सम्म्यग्दर्शन के सर्वांगीण स्वरूप को समझें और फिर अपनी समग्र बुद्धि विवेक से स्व-निर्णय करें।

पाठको से मेरा आग्रह इतना ही है कि वे इसे उपन्यास की तरह एक बार पढ़कर ही न छोड़ें। यह गम्भीर विषय है आत्मानुभव का विषय है, और जीवन-दर्शन है, इसलिए थोड़े-थोड़े प्रकरण बार-बार पढ़ें, उस पर मनन करें, जीवन में अनुभव करने का प्रयत्न करें। 'सम्म्यग्दर्शन' को समझने के लिए भी सम्म्यग्दर्शन—अर्थात् पूर्व-ग्रहों से मुक्त तटस्थ विवेकशीलता चाहिए। यदि पाठक इस शैली से इसे पढ़ेंगे तो मैं अपना श्रेय सार्थक समझूँगा।

इस ग्रन्थ की प्रस्तावना लिखने की कृपा की है अध्यात्मयोगी उपाध्याय अद्वेय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज ने। उपाध्याय श्री स्वयं ध्यानयोग के अभ्यासी हैं, चिन्तक हैं, उदार विचारों के स्वाध्यायशील विद्वान् हैं। मेरा अनुरोध मानकर उन्होंने ग्रन्थ की गरिमा के अनुदृष्ट ही प्रस्तावना लिखकर अनुग्रहीत किया है, मैं हृदय से आभारी हूँ।

इस ग्रन्थ के सम्पादन-संशोधन में प्रसिद्ध साहित्यकार जैनदर्शन के गम्भीर अभ्यासी श्रीचन्द्र जी मुराना का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है उन्होंने इस ग्रन्थ रत्न का सुन्दर सम्पादन व लेखन किया है। अतः मैं उनके इस आत्मीयतापूर्ण सहयोग का आदर पूर्वक स्मरण करना हुआ पुनः पाठको से इस ग्रन्थ के स्वाध्याय का अनुरोध करता हूँ।

पोपबदि १०

—अशोक मुनि

पार्श्वजयंती

प्रस्तावना

□ उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि

आज की विपन्न स्थिति

दश विगट विषय में विश्व भी हम दृष्टि उठाकर देखे हैं। आज अज्ञान की ज्वाला धधक रही है। विघट और मरण के प्रानामुखी कूट रहे हैं। अस्ति, परिचार, गमाज और गण्ड सभी अज्ञान है, विघ्न है। ग्राम के दृष्टने दुःख मोने की तरह जो रह है। अत्यन्त गहन, विशुद्ध और मन्त्रपूर्ण निर्मित है। योनि-विज्ञान धर्म और परम विन्दु तक पहुँच गया है। मानव न ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वैज्ञानिक साधनों के प्राचुर्य में भौतिक गुण-गुणिका के तथा आदिक समृद्धि के समन्वयी अन्वय लग चुके हैं। तथापि मानव की आध्यात्मिक, सामाजिक और मार्मिक विपन्नता दूर नहीं हुयी है। शिक्षा प्रदान करने वाले हजारों विरग्विद्यालय हैं, जहाँ मानव विविध-विद्याओं में उच्चतम शिक्षा प्राप्त करता है। शिक्षा प्राप्त करने पर भी वह अपनी शुद्ध स्वायत्तता व भोग-योग्यता पर विरोध और मयम का अङ्गुल नहीं लगा पाया है।

नित्य-नयी ऐकिक गुण-गुणिका प्राप्त होने पर भी मन मनुष्ट नहीं है। वैज्ञानिक साधनों में विश्व विगट कर अत्यधिक मग्निकट आ चुका है। किन्तु मानव-मानव के बीच हृदय की दूरी प्रतिफल-प्रतिक्षण अधिक में अधिस्तर होती चली आ रही है। वह तन से मग्निकट है, किन्तु मन से दूर है। सुरक्षा के साधनों की विपुलता व ऊँचाई अनन्त आकाश को छू रही है, तथापि मानव का मन भय से मग्न है। हृदय आधुन-ध्यातुल है, वह निर्देशकारी मन्त्रास्त्रों के निर्माण में प्रतिस्पर्धा लगा रहा है। ज्ञान नहीं वह प्रतिस्पर्धा वह मन्त्रुल मानव जाति की अन्त्येष्टि का निमित्त बन आये। एक व्यक्ति के हृदय में जलनी हुयी आग कुछ ही क्षणों में संसार को भस्म कर सकती है। व्यक्ति का रोग विश्व का रोग बन सकता है। अर्थ की अत्यधिक अनिवृद्धि होने पर भी मानव की अर्थ-योग्यता कम गरी हुयी है। वह औपवी के दुःख की तरह बड़ रही है। एक वर्ग दूसरे वर्ग को निमलने के लिये व्यग्र है। भोगोपभोग की सामग्री को प्राप्त करने के लिए वह पायल बुले की भाँति बेतहाश दौड़ रहा है। अधिकाधिक हैरान व परमान हो रहा है।

मानव समाज का यह सब से बड़ा दुर्भाग्य है कि वह भौतिकवाद की दौड़ में अध्यात्मवाद को भुनाये जा रहा है; त्याग को छोड़कर भोग की ओर गति कर रहा है। अपरिग्रह को छोड़कर परिग्रह की ओर चपक रहा है। मम्यता और ममृति के नाम पर उच्छृंखलता व विवृति को अपना रहा है, गमता, स्वाभाविकता और गम्यता के स्थान पर विषमता, इविमता और छल-छद्म का प्राधान्य हो रहा है, उसके जल-मर्निम में उदाम-वामनाएँ पनप रही हैं और ऊपर से वह सच्चरित्रता का अभिनय कर रहा है। बाह्य और आन्तरिक जीवन में एकत्व का अभाव है। बगनी और करणी में आबास-वातास का अन्तर है। वह वैज्ञानिक तथ्यों को अधिक गहराई से जानता है। पर अपने सम्बन्ध में विस्तृत ही अनजान है। बाहर की सफाईयाँ गूब हो रही हैं किन्तु भीतर में स्वच्छता का अभाव है, तन उबना है, मन मर्निम है, हनीमिये एक शायर ने कहा है—

सफाईयाँ हो रही हैं जिनकी,
बिल उतने ही हो रहे हैं घंटे।
अधेरा छा जायेगा अहाँ से,
अगर घड़ी रोशनी रहेगी ॥

शान्ति का मार्ग

भौतिकवाद की इस बिजट वेना में मानव को यह चिन्तन करना है कि शान्ति और आनन्द कहाँ है? यह भौतिकवादी भावना स्वापेवृत्ति को पनपा सकती है, शोषण और पागलिक प्रवृत्तियाँ बढ़ा सकती हैं पर शान्ति और आनन्द प्रदान नहीं कर सकती। विवेक और गवम को उद्वुड नहीं कर सकती। भारत के सूर्यमय मनीरिमों ने गहराई में हम सत्य को समझा और उन्होंने स्पष्ट जगों में यह उद्घोषणा की, मानव का भौतिकवाद की ओर जो अभियान चल रहा है वह आरोग्य की ओर नहीं, अकरोहण की ओर है। वह मानव को उग्याम के जितुर की ओर नहीं, पर पन की गहरी द्यार्ई की ओर ले जा रहा है। अब जब मानव भौतिकवाद में घटबटा रहेगा, तब तब अपने गुरु के महर्जन नहीं हो सकने। मुख्य-शान्ति और मम्योप को प्राप्त करने के लिए अपने अन्दर ही अन्तर्गत करना पड़ेगा। जैसे बन्धुरिया मृग अपनी नाभि में बन्धुरी होने पर उस की मधुर मीम्य के विवे वन-वन भटकता है, वही स्थिति आज के मानव की है। यह बाहर भटक रहा है, किन्तु अपने अन्दर जोर मरी रहा है। अपने अन्दर जोरना, आग्याकनोवन करना, आग्या का अनुभव करना ही सम्मर्जन है। पुण्यापे विज्युपाय में आचार्य अमरचन्द ने स्पष्ट जगों में किया है—आत्मदर्शन सम्मर्जन है। आत्मज्ञान, सम्मन्त्राज है, और आत्मनिष्ठता सम्मन्त्राजि है। आत्मनिष्ठता मायना में इन तीनों का दोरबुल स्थान है और यही मोक्ष मार्ग है।

का मूल कारण, अविद्या माना है। अविद्या से राग-द्वेष, क्लेश और मन्त्रेश उत्पन्न होते हैं। पानजन योगदर्शन में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इन पाँच क्लेशों का निर्देश किया है। और ये सभी दोष अविद्या में समाविष्ट हो जाते हैं। अविद्या से ही सभी क्लेश उत्पन्न होते हैं।^१ गार्ह्यकारिका में पाँच क्लेशों को पाँच विषयों कहा है।^२ मन्त्रि कणाद ने अविद्या को मूल दोष के रूप में बताकर उसके कार्य के रूप में अन्य दोषों का सूचन किया है।^३ अक्षपाद ने अविद्या के स्थान पर 'मोह' शब्द का प्रयोग किया है।^४ यदि मोह नहीं है तो अन्य दोषों की उत्पत्ति भी नहीं है। कटोपनिषद्,^५ श्रीमद् भगवद् गीता^६ प्रभृति ग्रन्थों में भी अविद्या को मुख्य दोष माना है। तत्वाग्न वृद्ध ने मगार का मूल कारण अविद्या माना है।^७ अविद्या से मृणा आदि दोष पैदा होते हैं। जैन दर्शन ने भी मगार का मूल कारण दर्शनमोह और चारित्र्यमोह माना है। अन्य दार्शनिकों ने जैसे अविद्या, विषमेष, मोह और अज्ञान कहा है, उन्हीं जैन दार्शनिकों ने निष्पादार्जन या दर्शनमोह कहा है। अन्य दार्शनिकों ने त्रिमे अस्मिता, राग-द्वेष और मृणा कहा है उन्हीं जैन दार्शनिकों ने 'चारित्र्य-मोह' कहा है।

मगार का मूल कारण अविद्या है तो उस से मुक्त होने का मूल उपाय विद्या है। कणाद ने विद्या का निरूपण किया है। आचार्य पतञ्जलि ने उस विद्या को 'विरह रसादि' कहा है। अक्षपाद ने तत्त्वज्ञान और सम्यग्ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। श्री गार्ह्य में उन्हीं ही 'विशुद्धि' या प्रज्ञा कहा है। तो जैन दर्शन ने सम्यग्ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार सभी भारतीय परम्पराओं ने 'ज्ञान' को मान्य दिया है। आध्यात्म दृष्टि से अपने निज स्वल्प का ज्ञान न होना अविद्या है। और वही मगार का मूल कारण है। वैदिक-परम्परा के ग्रन्थों में साधना के विरह का उल्लेख हुआ है। इस उल्लेख विरह से न जाकर मगार से बड़े तो नीचे

१. पुष्पाक्षेपिन्द्रियुक्त क्लेश—३१६

२. योगदर्शन—३।३-६

३. गार्ह्यकारिका—६३-६८

४. अक्षपादकृत मगारभाष्य

५. अष्टांगसूत्र १।१।३, ४।१।३, ४।१।५, भाष्य भी देखिये।

६. कटोपनिषद् १।५।२३

७. श्रीमद् भगवद् गीता—४।१४

८. बौद्ध विरह—महानिर्वाण मयसमुत्त—३८।

मुख्य मार्ग हैं। ज्ञानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग^१। बुद्ध ने भीन, समाधि और प्रज्ञा^२ इन तीन पर बल दिया। पर जैन दर्शन और अन्यदर्शनो की विचार धारा में मुख्य रूप से यही अन्तर है कि वहाँ एक-एक साधना पद्धति को स्वीकार करके भी साधक मुक्त हो सकता है किन्तु जैन दर्शन का यह स्पष्ट आघोष है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य ये तीनों जब परिपूर्णता को प्राप्त होते हैं, तभी मोक्ष सम्भव है। इन में से एक भी साधन अपूर्ण है तो मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता।

सम्यग्—त्रिपुटी

सम्यग्दर्शन की परिपूर्णता चतुर्वर्ग गुणस्थान में हो जाती है। सम्यग्ज्ञान की परिपूर्णता तेरहवें गुणस्थान में और सम्यक्चारित्र्य की परिपूर्णता चौदहवें गुणस्थान में होती है। और ज्यों ही ये परिपूर्ण होते हैं त्यों ही मोक्ष प्राप्त हो जाता। सम्यग्दर्शन में रहित साधक को ज्ञान नहीं होता। ज्ञान रहित व्यक्ति को चारित्र्य नहीं होता। चारित्र्य रहित व्यक्ति को मोक्ष नहीं होना, मोक्ष रहित व्यक्ति का निर्वाण नहीं होता।^३ उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मोक्ष महल में प्रवेश करने के लिये सम्यग्दर्शन प्रधान द्वार है। वह प्रकाश की प्रथम किरण है। भव भ्रमण करते हुए पविक का दिशामुचक ज्योति स्तम्भ है। इसलिए आचार्य समन्तभद्र ने सम्यग्दर्शन को मोक्ष मार्ग का कर्णधार कहा है।^४

बिना अक के लाखों करोड़ों विन्दिया केवल शून्य कहानी है। वे गणित में सम्मिलित नहीं हो सकती। अक का आधय पाकर शून्य का मूल्य दशगुणा हो जाता है। उसी तरह सम्यग्दर्शन प्राप्ति के पश्चात् ज्ञान और चारित्र्य भी उद्दीप्त हो जाते हैं। धावकत्व और श्रमणत्व प्राप्त करने की मूल भित्ति सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन के अभाव में बितना ही शास्त्रों का परिज्ञान किया जाये, वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं, मिथ्याज्ञान है। जितनी ही उद्यतम आचार की साधना की जाये, तप की आराधना की जाये, वह सम्यग्दर्शन के अभाव में मिथ्या आचार भ्रजानतप है। सम्यग्दर्शन ही अध्यात्मिक साधना का महाप्राण है।

सम्यग्दर्शन :

सम्यग्दर्शन शब्द सम्यग् और दर्शन इन दो शब्दों से निर्मित है। गम्भीर अर्थ-गौरव को लिये हुए हैं हम यहाँ प्रथम दर्शन शब्द को सम। में सम्यग्दर्शन का हार्द समस्त में आ सकता है। सम्भवचिन्तन की एक

१. देखिये श्रीमद्भगवद्गीता।

२. देखिये विजुटिगल १।३।

३. उत्तराध्यायन, २८।३०

४. रत्नारण्य धावकाचार—श्लोक—३१

म में जानी और पहचानी जाती हैं। जैसे साम्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन-
 १। यहाँ पर दर्शन शब्द प्रस्तुत अर्थ में स्पष्ट नहीं हुआ है। जैन आगम
 निराकार उपयोग या सामान्य ज्ञान के लिए दर्शन शब्द आया है।
 ता मास का अवलोकन करना दर्शन है। यह अर्थ भी यहाँ अभीष्ट नहीं
 है द्वारा देखा जाय या जिससे देखा जाये वह दर्शन है, केवल आँखों से
 यहाँ इष्ट नहीं है। अनेक अर्थ गद्य में दर्शन के अर्थ में दर्पण, उपलब्धि, बुद्धि,
 मन, लोचन, कर्म, दण आदि विविध पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हुए हैं।
 मन का अर्थ केवल नेत्रों से निहारना ही नहीं है किन्तु अन्तर्दर्शन है।
 मोक्ष का साधन रूप है। इसलिये यहाँ पर दर्शन का अर्थ दृष्टि और
 २। दृष्टि भ्रान्त भी हो सकती है और निश्चय मिथ्या भी हो सकता है।
 ३। के 'पूर्व' 'सम्यग्' शब्द व्यवहृत हुआ है। जिसका अर्थ है ऐसी दृष्टि, जिस
 भी प्रकार की भ्रान्ति नहीं है, और अयथाार्थ भी नहीं है। ऐसा निश्चय, जो
 त्विवक्ता को निम्न दृष्ट है। सम्यग्दर्शन जीवन की दिव्य दृष्टि है। आचार्य
 ४। और आचार्य अक्षयदेव ने सम्यग्दर्शन का अर्थ "श्रद्धा" दिया है।
 ५। की तात्पर्यावृत्ति में लिखा है कि 'शुद्ध जीवास्तिशाय से उत्पन्न होने वाला
 श्रद्धान है, वही दर्शन है। ६। जहाँ पर तत्त्व या किसी पदार्थ का निश्चय,
 विवेक या दृष्टि आत्मलक्ष्य ही, वही सम्यग्दर्शन होता है।
 दर्शन के पहले सम्यग् विशेषण लगाने का यही उद्देश्य है कि देखना सम्यग्
 दर्शन के पूर्व सम्यग् शब्द लग जाता है तो वह दर्शन आध्यात्मिक बन जाता
 शब्द की स्थिति में दर्शन परलक्ष्य होता है। आचार्य पूज्यपाद का मतलब
 शायों के सम्यग् प्रतिपत्ति विषयक ध्यान का सम्यग् करने के लिये ही दर्शन
 'सम्यग्' विशेषण दिया है। व्याकरण की दृष्टि में "सम्यग्" के मुख्य तीन
 -प्रशस्त, गहन, और शुद्ध। प्रशस्त विश्वास ही सम्यग्दर्शन है, प्रशस्त का
 मोक्ष भी है। मोक्षार्थी दर्शन सम्यग्दर्शन है।

अर्थ-परिभाषा

आचार्य त्रिभद्रगण सामाध्यात्मिक ने सम्यग्दृष्टि, अभीष्टी, शुद्धि, सम्भावदर्शन,

स्वाध्यायशास्त्रादि १८-८६

निराकार मध्य - ८१

स्वाध्याय ४० १ सूत्र २

ब्रह्मसूत्र - ४०-१

बोध, अविपर्यय, और मुद्रुष्टि, आदि को सम्यग्दर्शन के समानार्थक कहा है।^१ सक्षेप में सम्यग्दर्शन, तत्त्व साक्षात्कार, आत्मसाक्षात्कार, अन्तर्बोध, दृष्टिकोण, श्रद्धा, भक्ति आदि लक्षणपरमक या स्वाभाविक अर्थों को अपने आप में समेटा हुआ है। जब आत्म-तत्त्व पर निष्ठा होती है, देव, गुरु, धर्म पर गहव श्रद्धा हो जाती है।

परमात्म प्रकाश की टीका में सम्यग्दर्शन का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए लिखा है।^२ सम्यग्दर्शन सहित नरक में रहना खेद है, एवं सम्यग्दर्शन रहित स्वर्ग के एतोन सुख भी ध्वय हैं। जो साधक चारित्र्य में छष्ट हो चुका है उसका सुधार हो सकता है। वह सरण्य पर सय सञ्चता है। पर सम्यग्दर्शन से छष्ट हुआ व्यक्ति मिथ्यात्व के कारण मिद्ध नहीं हो सकता।^३ सम्यग्दर्शन की बड़ी महिमा है। वह मुक्ति का अधिकार-पत्र है। आचार्य देवदासक ने^४ सम्यग्दर्शन को सध रूपी सुमेव पर्वत की अत्यन्त सुहृद और गहन मूषीठिका कहा है। जिस पर ज्ञान और चारित्र्य रूपी श्रेष्ठ धर्म की मेखला यानी पर्वतमाला अवस्थित है। आचाराग^५ में सम्यग्दर्शन की महिमा का उल्लेख करते हुए यह स्वर प्रस्कृष्टित हुआ है कि सम्यग्दर्शी साधक पापों का अमुक्कन नहीं करता। क्योंकि उस का आचरण सदैव सत् ही होता है असत् नहीं। जब कि मिथ्यादृष्टि का आचरण सदैव असत् ही होता है।

सम्यग्दर्शन के सम्बन्ध में आगम और आगमोत्तर साहित्य में अत्यधिक विस्तार से विवेचन है। इवेनाम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं के ग्रन्थों में सुवन स्वर से सम्यग्दर्शन की गौरव गरिमा गाई गई है, और उसके विविध पहलुओं पर विस्तार से विवेचन भी किया गया है। आज तक प्राकृत, संस्कृत अपभ्रंश हिन्दी और गुजराती आदि विविध भाषाओं में सम्यग्दर्शन के सम्बन्ध में इतना अधिक लिखा गया है कि यदि उन सभी का व्यवस्थित रूप से सकलन-आकलन किया जाय तो अनेक जिल्दों में वह साहित्य प्रकाशित हो जा सकता है।

प्रस्तुत ग्रन्थ

सम्यग्दर्शन एक अनुजीवन-ग्रन्थ मेरे सामने है। जिसमें सम्यग्दर्शन के सम्बन्ध में हर दृष्टि से व्यापक चिन्तन किया गया है। जिससे साधको को इस ए में सम्यग्दर्शन के सम्बन्ध में सब कुछ मिल जायेगा। सम्यग्दर्शन की :

१. निवेदावश्यक भाष्य—भा० २७८४, २७८७, २७८९
२. परमार्य प्रकाश की टीका में उद्धृत
३. दर्शनपाहूड भा-३
४. मन्दीमूत्र १/१२
५. आचाराग मूत्र १/३।२

को त्रिम सुगमता से हमसे गीता गया है और उगते अन्तर्मर्म को उद्घाटित किया है वह अनुठा है।

प्रस्तुत ग्रन्थ चार खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में सम्पदार्जन का प्रभाव और लाभ को उजागर करने वाले गान निबन्ध हैं, जो गल्पविशेषों की प्रभावशाली है। द्वितीय खण्ड में अर्थ, लक्षण, व्याख्या और उगते स्वरूप को करने वाले छठ निबन्ध हैं। ये छोटे निबन्ध सम्मीर मिलन विषे हूये तीसरे खण्ड में सम्पदार्जन के विविध रूप, भेद-प्रभेद को छठ निबन्धों में निर्णय गया है। चतुर्थखण्ड में सम्पदार्जन की उपलब्धि, प्राप्ति और उत्पत्ति, स्थिति विशुद्धि आदि को अभिव्यक्त करने वाले छठ निबन्ध हैं और अन्त में प्रस्तुत में प्रयुक्त होने वाले मन्दर्भ ग्रन्थों की गविष्णुत सूची भी दी गई है जिसमें यह ही परिज्ञान होता है कि लेखक ने रितना श्रम किया है। वस्तुतः सम्पदार्जन जैसे विषय को सरल रूप में प्रस्तुत करने में लेखक मिदहस्त है। ग्रन्थ में लेखक सम्मीर चिन्तन बहुत ही स्पष्ट रूप में व्यक्त हुआ है। लेखक आध्यात्मिक चिन्तन प्रत्यक्ष गहराई में पैठर लेने विचार मौखिक प्रदान करता है, जिसे पाठक पाठ्य प्रगल्भता से झूम उठता है। उसमें नयी स्फूर्ति और नया चिन्तन अगदरई लगता है।

प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक हैं—अशोक मुनिजी। जो बहुत ही मधुर व मिलनसार जी के सन्त हैं, धर्मण मय के प्रति गहरी निष्ठा हैं। स्वर्गीय जैन दिवंगत प्रसिद्ध शास्त्री चौदमराजी महाराज के प्रशिष्य हैं। मुनिजी एक अच्छे लेखक, तेजस्वी प्रवक्ता व रचित के रूप में विभूत हैं। जीवन के उपस्थान में आगे के रचित अनेक शीतों के गाना प्रकाशित हुए हैं। इन वर्षों में कहानी-मधुर और जैन कथाओं पर आधारित गानों का विभूत गाना में प्रकाशन हुआ है। समाज में उपन्यासकार के रूप में भी अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। प्रस्तुत ग्रन्थ में आप एक दार्शनिक लेखक के रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत हैं। सम्पदार्जन जैसे गहन विषय पर लिखकर लेखक ने रितना प्रतिभा का सुन्दर परिचय दिया है जिसे गहरा मेरा हृदय आनन्द विभोर है।

प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादक वसन्तकायार, सम्पादन सम्पादक श्रीचन्द जी का नाम 'सरग' है। गुरुशाली एक मन्त्रे हुए लेखक हैं, उन्होंने आज तक विविध-विधियों में साहित्यिक एवं सम्पादित किए हैं। मुनिजी के कहानियों और उपन्यासों के जो वे गहन सम्पादन रहे हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में उनका सम्पादन व लेखन

भी मरना ही है, उसके भेद-बन्धन के शब्दों में सीमा विषय भी मरना बन जाता है। उनके द्वारा सम्पादित साहित्य सर्वत्र अत्यधिक लोकप्रिय हुआ है। मेमक और सम्पादक दोनों ही साधुवाद के पक्ष हैं। जाना है कि यह सब अपने विषय का एक प्रतिनिधि रूप के रूप में अपना स्थान बनायेगा। मुझे आशा ही नहीं, इस विषय में कि विद्वान् मुनिजी इस प्रकार और भी अधिक संशुद्ध प्रवृत्ति निरूपण साहित्य की भीकृति करने रहेंगे।

आचार्यशक्ति प्रबुद्ध पाठकमण्डल प्रणव रूप में अभिव्यक्ति सामाजिक होने और सम्प्रदाय के विषय आलोचने में अपने जीवन को समर्पित, इसी भाव और विषय के माध्यम विचारों

बहुधाई जगत्त्रा गंगा
जैनधर्म स्तम्भ
अहिंसा-धर्म, शांति (राजस्थान)

}

--उपाध्याय पुरन्दर मुनि

शुभकामना : अभिमत

अन्तर ज्योति

□ राधकृष्णन्त आचार्य श्री आनन्द श्रुपि जी महाराज

सम्यग्दर्शन—एक परम ज्योति है, जिसके दिव्य प्रकाश में आत्मा अपना वर्तमान अवस्था, हेतु-उपादेय का पथ देख सकता है। जब तक यह अन्तर ज्योति ज्ञान नहीं होती, तब तक सामान्यज्योति का कोई महत्व नहीं।

सूर्य, चन्द्र, दीपक, मणि व बिजली आदि का प्रकाश/ज्योति यद्यपि आगे बढ़ता है, प्रकाश फैलाता है, किन्तु यह प्रकाश उगी के लिए उपयोगी होगा जिसकी आँखों में ज्योति है। जिसकी आँखों में ज्योति नहीं, उसके लिए सूर्य एवं बिजली आदि का समस्त प्रकाश व्यर्थ है। उसके लिए दिन में भी अन्धकार है।

यही ज्ञान सम्यग्दर्शन-विहीन आत्मा का है। ज्ञान, ग्रन्थ, उपदेश आदि का प्रकाश उगी आत्मा के लिए लाभदायी है, जिसके अन्तर में सम्यग्दर्शन की ज्योति है। सम्यग्दर्शन के प्रकाश में ही समस्त प्रकाश उपयोगी है। यदि सम्यग्दर्शन नहीं है, तो ज्ञानों, ग्रन्थों का पढ़ना-पाठन, उप-सप-ध्यान-चिन्तन आदि का आत्म-कल्याण की दृष्टि में क्या महत्व है ?

वटिनरत्न श्री अशोक मुनि जी ने सम्यग्दर्शन पर बड़ी ही गम्भीरता व व्यापक दृष्टि से आलेख किया है, वह प्रत्येक विज्ञान के लिए मूलनीय और बिल्वनीय है। सम्यग्दर्शन पर इलाक़ गवर्ग विवेचन पहली बार पाठकों के समक्ष आया है, मैं आशा करता हूँ इससे विज्ञान आत्मा अवश्यपर लाभान्वित होगी।

अनूठा ग्रन्थ

□ ज्योतिषाचार्य उपाध्याय श्री कस्तूरचन्द जी महाराज

‘सम्यग्दर्शन’ शोध का अनन्य साधन तो है ही, साधना का मूलाधार भी है। जिसे हम सत्पातत्य विवेक या जीवन-बला कहते हैं, वह सम्यग्दर्शन ही है।

पण्डितरत्न श्री अशोक मुनि जी जैसे प्रतिभाशाली संत ने इस विषय पर इतना विषद व प्रामाणिक विवेचन किया है, जिसे पढ़कर, सुनकर मन प्रसन्नता में डूब उठा। आज तक जितने ग्रन्थ देखे हैं, उनमें यह ग्रन्थ अनूठा है, अपने विषय का एक ही है। सम्यग्दर्शन पर इतना सरल, सर्वांग और समन्वय दृष्टि युक्त विवेचन-विरलेपण किम मुक्त मानव को प्रभावित नहीं करेगा।

सम्पादक बन्धु श्री श्रीचन्द जी सुराना को भी बधाई है, जिन्होंने बड़ी निष्ठा व गहराई के साथ इस साहित्य को न केवल निभाया है, बल्कि ग्रन्थ-गरिमा में चार चाँद लगा दिये हैं।

मैं लेखक-सम्पादक के योग की सार्वभौमता पर ग्रन्थवाद देता हुआ मंगल-कामना करता हूँ।

(ज्योतिषाचार्य उपाध्याय श्री कस्तूरचन्द जी महाराज साहब के रत्नसम से प्राप्तभावों का सार)

शुभकामना : अभिमत

अन्तर ज्योति

□ राष्ट्रसन्त आचार्य श्री आनन्द ऋषि जी महाराज

सम्बद्दर्शन—एक पञ्च ज्योति है, जिसके दिव्य प्रकाश में आत्मा आता-जाता बनकर-अवर्तित, हेय-उपादेय का पथ देख सकता है। जब तक यह अन्तर ज्योति प्राप्त नहीं होती, तब तक वास्तवज्योति का कोई महत्त्व नहीं।

सूर्य, चन्द्र, दीपक, मणि व बिजली आदि का प्रकाश/ज्योति यद्यपि आलोक देता है, प्रकाश फैलाना है, किन्तु यह प्रकाश उन्हीं के लिए उपयोगी होगा जिसकी आँखों में ज्योति है। जिसकी आँखों में ज्योति नहीं, उसके लिए सूर्य एवं बिजली आदि का समस्त प्रकाश व्यर्थ है। उसके निम्न दिन में भी अन्धकार है।

यही ज्ञान सम्बद्दर्शन-विहीन आत्मा का है। शास्त्र, ग्रन्थ, उपदेश आदि का प्रकाश उन्हीं आत्मा के लिए साधनार्थी है, जिसने अन्तर में सम्बद्दर्शन की ज्योति है। सम्बद्दर्शन के प्रकाश में ही समस्त प्रकाश उपयोगी है। यदि सम्बद्दर्शन नहीं है, तो ज्ञानों का ही का पठन-पाठन, ज्ञान-ज्ञान-ध्यान-चिन्तन आदि का आत्म-वत्यास ही दुष्टि में बसा रहता है ?

परिवर्तन श्री अज्ञान मुनि जी ने सम्बद्दर्शन पर बड़ी ही गम्भीरता व व्यापक दृष्टि में का लेखन किया है, वह प्रत्येक विज्ञान के लिए मननीय और चिन्तनीय है। सम्बद्दर्शन पर दत्ता मर्कट विवेचन पत्रों का पाठकों के समक्ष आया है, मैं आशा करता हूँ इसमें विज्ञान आत्मा अवश्यसे साभान्वित होगी।

अनूठा ग्रन्थ

□ ज्योतिषाचार्य उपाध्याय श्री ब्रह्मरुचिजी महाराज

‘सम्प्रादर्शन’ मोक्ष का जनन्य साधन तो है ही, साधना का मूलाधार भी है। जिसे हम सन्यासन्य विवेक या जीवन-बला कहते हैं, वह सम्प्रादर्शन ही है।

पण्डितरत्न श्री असोक मुनि जी जैसे प्रतिभाशाली सन्त ने इस विषय पर इतना विषद व प्रामाणिक विवेचन किया है, जिसे पढ़कर, सुनकर मन प्रसन्नता से झूम उठा। आज तक जितने ग्रन्थ देखे हैं, उनमें यह ग्रन्थ अनूठा है, अपने विषय का एक ही है। सम्प्रादर्शन पर इतना सरल, मर्वांग और समन्वय दृष्टि युक्त विवेचन-विवर्तण किन मुझ मानव को प्रभावित नहीं करेगा।

सम्पादक बन्धु श्री श्रीचन्द जी मुराना को भी बधाई है, जिन्होंने बड़ी निष्ठा व महारई के साथ इस दायित्व को न केवल निभाया है, बल्कि ग्रन्थ-गरिमा में चार चाँद लगा दिये हैं।

मैं लेखक-सम्पादक के श्रेय की सार्धरता पर धन्यवाद देता हुआ भगत-बामना करता हूँ।

(ज्योतिषाचार्य उपाध्याय श्री ब्रह्मरुचिजी महाराज साहब के रतनाम में प्राप्तभावो का मार)

व्यापक दृष्टिकोण

□ पण्डितरत्न श्री विजय मुनि शास्त्री

(भागरा)

जैन परम्परा के आगम साहित्य में सर्वाधिक मूल्यवान् ग्रन्थ है—सम्यग्दर्शन । सम्यग्दर्शन एक वह दिव्य दृष्टि है, जिसकी उपपत्ति में अज्ञान, ज्ञान हो जाता है, और अचारित्र चारित्र । चारित्र का मूल आधार ही सम्यग्दर्शन है । इसके होने पर सब कुछ है, और नहीं होने पर कुछ भी नहीं । साधना के पथ पर कदम बढ़ाने में पूर्व अन्तर लोचन में वह ज्ञान सेना परम आवश्यक है कि हमारी गन्तव्य दिशा सही है या नहीं ? दिशा यदि सही है तो उन ओर बढ़ने वाला हर कदम चारित्र बन जाता है ।

आगमोक्त साहित्य में भी सम्यग् दर्शन के सम्बन्ध में अनेक आचार्यों ने अपने-अपने ग्रन्थों में विषय प्रकाश डाला है । आचार्य समन्तभद्र ने रत्नरत्न धावकाचार में यही तर्क यह दिया कि "यदि सम्यग् दर्शन सम्यग् चरित्र मानव भी है तो भी वह पूजनीय है ।" आचार्य शुभचन्द्र ने अपने योग प्रदीप में इस सम्यग्दर्शन की महिमा का गान किया है । आचार्य हेमचन्द्र ने स्वविरचित योगशास्त्र में सम्यग् दर्शन का स्वल्प, समग्र, उसके भूषण और रूपकों की सुन्दर चर्चा प्रस्तुत की है ।

"सम्यग् दर्शन . एक अनुशीलन" ग्रन्थ में विपुल सामग्री इस विषय पर सुग-मिजन करने प्रस्तुत की गई है । संख्य भी यशोव मुनिजी ने इस दिशा में व्यापक दृष्टिकोण में लिखा है, जल सेयव इस कृति को समाज की चेतना के समक्ष प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं उनका परिधम प्रशंसनीय है ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादक हैं सिद्धहर सेयव वल्लभनाथर मुद्रण तथा विशेषतः श्रीचन्द जी मुरादा । भाव, भाषा और लेखी शैली का सुन्दर समग्र ग्रन्थ के प्रत्येक पृष्ठ पर परिलक्षित होता है । सम्पादक ने इस ग्रन्थ को अधिष्ठान में अधिष्ठान स्वरूप देने का प्रयास किया है । इस ग्रन्थ के लेखन-सम्पादन एवं मुद्रण में उल्लेखनीय जो धन दिया है, वह फलवान है । आशा है भविष्य में वे सम्यग् ज्ञान व सम्यग् चरित्र के सम्बन्ध में भी इसी पद्धति पर अन्य ग्रन्थों की रचनाकर समाज को समर्पित करेंगे ।

□

दर्शन ज्ञान-चारित्र्य तथा आदि का सूत्राधार २३, ज्ञान की प्रथम भूमिका सम्बन्ध २४, सम्बन्धों के बिना ज्ञान सम्बन्धान नहीं २५, केवल नरकस्थि ही सम्बन्ध नहीं २६, केवल तत्त्वहीन वाक्यान्त और गगन वशी भी सम्बन्ध २७, यदि भुवावधिज्ञान में पूर्व भी सम्बन्धोंन आवश्यक २८, औत्पत्तिकी, पारिणामिकी आदि बुद्धि नीत्र होत हूत भी सम्बन्धन न होने पर व्यभि मिथ्यासी है २९, गगनवशी मति, धृत ज्ञान, मति-अज्ञान और धृत-अज्ञान है ३०, अत्रिज्ञान में अन्वी भाषा का ज्ञान सम्बन्ध नहीं ३०, सम्बन्धोंनपूर्व ही मति धृत, अत्रिज्ञान वाक्यान्तारी ३१, सम्बन्धोंन के अभाव में दास, व्रत, तप आदि का अन्तः ३२, सम्बन्धोंन ज्ञान और चारित्र्य की साधना का बीज ३३, सम्बन्ध म ज्ञान-चारित्र्य में स्थित ३४, सम्बन्ध के बिना ज्ञान (चारित्र्य) में पूर्व ज्ञान (ज्ञान) आरम्भ मग्न हृष्टि (सम्बन्ध-हृष्टि) अवश्य ३५, सम्बन्धोंन के अभाव में ज्ञान और चारित्र्य पतन के पथ ३६, आचार्य अगारमन्त्र का दृष्टान्त ३७, सम्बन्धोंन, सम्बन्ध ज्ञान में रहने क्यों ? ३८, सम्बन्ध का प्रकाश होने ही ३९, नीचो धर्मों में सम्बन्धोंन की प्रधानता ४०, चारो आराधनाओं में सम्बन्धोंन की आराधना ही प्रमुख ४१, सम्बन्धोंन में ज्ञान-चारित्र्य, तप, उग्रत ४२, सम्बन्धोंन के बिना कर्म शत्रुओं को जीत नहीं सक्त ४३, सम्बन्धोंन : समस्त धर्म कायों गार ४४, सम्बन्धोंन मति है, चरित्रादि केवल पापाण ही ४५, सम्बन्धोंन चारित्र्यादि एक के अरिना शून्यवत् ४६, सम्बन्धोंन मुक्ति की कोशिल गारी को मोचन काय बीज ४७, रत्नवय का वर्णधार सम्बन्धोंन ४८, सम्बन्धोंन की प्रमुखता ४९, सम्बन्धोंन की प्रमुखता में हेतु ।

४ धर्म और साधना का मूल सम्बन्धोंन

४६-

धर्म का मूल क्या ? ४६, समस्त धर्मों का मूल सम्बन्धोंन ४७, तप और त्याग का मूल सम्बन्धोंन ४८, व्रतों का मूल आधार सम्बन्धोंन ४९, अत्यान्ध-साधना का मूल सम्बन्धोंन ५०, सम्बन्धोंन साधना का मूल केन्द्र ५१,

सम्यग्दर्शन • मोक्षमार्ग का प्रथम साधन ५७, सद्गुणों की विशुद्धि का आधार • सम्यग्दर्शन ५८, भावना भन्ति का प्रवेशद्वार सम्यग्दर्शन ५९, मोक्ष का प्रथम वारण • सम्यग्दर्शन ६०, मुक्ति का अधिकार-पत्र सम्यग्दर्शन ६०, मोक्ष-प्राप्ति का आधार सम्यग्दर्शन ६१, अध्यात्म साधना के प्रमाद की नींव सम्यग्दर्शन ६२, सम्यग्दर्शन आध्यात्मिक विकास का सिद्धांत ६३, पूर्णता की यात्रा का पाथेय सम्यग्दर्शन ६४, सम्यग्दर्शन से आत्मस्वरूप के बोध का प्रारम्भ ६५, अध्यात्म जागरण का धीमण्डल सम्यग्दर्शन से ६६, सम्यग्दर्शन अनन्तशक्ति पर विश्वास का प्रेरणा-म्रोत ६७, जीवन की दिव्यता का आधार सम्यग्दर्शन ६८, चेतना की समित्ता-निवारण का प्रथम साधन सम्यग्दर्शन ६९, परमात्मदशा का बीज सम्यग्दर्शन ६९, श्रुति साधना का मूल • सम्यग्दर्शन ७१, छो कैंटों का दृष्टान्त ७२, साधना में तेजस्विता का प्रारम्भ सम्यग्दर्शन में ७४, आध्यात्मिक शक्ति का मूल नियन्ता सम्यग्दर्शन ७६, जिनत्व की प्रथम भूमिका • सम्यग्दर्शन ७७ ।

सम्यग्दर्शन की जीवन परिणति

७८-१०१

सम्यग्दर्शन त्रिलोक में सर्वोद्भूट श्रेयस्कर ७८, सम्यग्दर्शन आध्यात्मिक जीवन का प्राण ८०, सम्यग्दर्शित विषय-कथाओं में निविष्ट ८१, भोग के तीन रूप ८३,^१ वर्तमान में भोग करना ८३,^२ भोग से पहले ही भोग की अनुमति ८३,^३ पूर्व में भोगे भोगी की अनुमति (स्मृति) ८३, सम्यग्दर्शित अपने को स्वामी नहीं, वरन् व्यवस्थाएक और ज्ञाता द्रष्टा मानता है ८४, सम्यग् विषय-भोग भोगते हुए उनमें अलिप्त ८५, अपराध के लिए इन्द्रियों की दण्ड देना भूष्यता ८६, सम्यग्दर्शित इन्द्रियों तथा मन की वृत्तियों को बदलता है, समय की ओर मोड़ता है ८७, सम्यग्दर्शित भोग में भी अमोहदर्शित मपन्न ८८, सम्यक्स्त्री बर्तों का फल समता में भोगता है ८९, सम्यग्दर्शन संपन्न ममार के बीच भी सूखा ९१, सम्यग्दर्शित सोने (स्पर्श) के समान और मिट्टीदर्शित लोहे के समान ९२, सम्यग्दर्शित पचायन-

दर्शन ज्ञान-चारित्र्य-तत्त्व आदि का सूत्राधार २३, जैनत्व की प्रथम भूमिका सम्बन्ध २४, सम्बन्धदर्शन के बिना ज्ञान सम्बन्धज्ञान नहीं २७, केवल तत्त्वर्चि ही सम्बन्ध नहीं २६, केवल तत्त्वर्चि सामान्य और समार लक्ष्य भी सम्भव २७, मति धुनायधिज्ञान में पूर्व भी सम्बन्धदर्शन आवश्यक २७, औत्पात्तिकी, पारिणामिकी आदि बुद्धि तीव्र होने हुए भी सम्बन्धदर्शन न होने पर व्यस्ति मिथ्यात्व है २८, समारम्भ भी मति, धुन ज्ञान, मति-अज्ञान और धुन-अज्ञान है ३०, अवधिज्ञान से अन्वी आत्मा का ज्ञान सम्भव नहीं ३०, सम्बन्धदर्शनपूर्वक ही मति धुन, अवधिज्ञान बन्धाणरारी ३१, सम्बन्धदर्शन के अभाव में दान, व्रत, तप आदि का अन्वफल ३२, सम्बन्धदर्शन ज्ञान और चारित्र्य की साधना का बीज ३३, सम्बन्ध म ज्ञान-चारित्र्य में स्थिरता ६४, सफलता के लिए वृत्ति (चारित्र्य) में पूर्व जज्ञि (ज्ञान) आंगजज्ञि से पूर्व दृष्टि (सम्बन्ध-दृष्टि) आवश्यक ३५, सम्बन्धदर्शन के अभाव में ज्ञान और चारित्र्य पनन के पथ ३६, आचार्य अगरमंदरु का दृष्टान्त ३६, सम्बन्धदर्शन, सम्बन्ध ज्ञान में पहले क्यों ? ३६, सम्बन्ध का प्रकाश होने ही ४०, गीता धर्मों में सम्बन्धदर्शन की प्रधानता ४२, चारों आराधनाओं में सम्बन्धदर्शन की आराधना ही प्रमुख ४३, सम्बन्धदर्शन में ज्ञान-चारित्र्य, तप, उग्रव्रत ४४, सम्बन्धत्व नेत्र के बिना कर्म शत्रुओं का ज्ञान नहीं सकता ४३, सम्बन्धदर्शन : समस्त धर्मों का भी भार ४६, सम्बन्धदर्शन मणि है, चारित्र्यादि केवल पाषाण ह ४६, सम्बन्धदर्शन चारित्र्यादि एक के अक रिता शून्यवत् ४५, सम्बन्धदर्शन मुक्ति की ओगिन गाड़ी का धोवन वाला बैल ४६, ज्ञानत्रय का वर्णधार सम्बन्धदर्शन ४६, सम्बन्धदर्शन की प्रमुखता ४७, सम्बन्धदर्शन की प्रमुखता में हेतु ।

४ धर्म और साधना का मूल सम्बन्धदर्शन

४६-७७

धर्म का मूल क्या ? ४६, समस्त धर्मों का मूल सम्बन्धदर्शन ४६, तप और त्याग का मूल सम्बन्धदर्शन ५२, व्रतों का मूल आधार सम्बन्धदर्शन ५२, आत्म-साधना का मूल सम्बन्धदर्शन ५६, सम्बन्धदर्शन साधना का मूल नेत्र ५६,

सम्यग्दर्शन - मोक्षमार्ग का प्रथम साधन ५७, मद्गुणों की विवृद्धि का आधार सम्यग्दर्शन ५८, आध्यात्मिकता का प्रवेशद्वार सम्यग्दर्शन ५९, मोक्ष का प्रथम कारण सम्यग्दर्शन ६०, मुक्ति का अधिवाहक सम्यग्दर्शन ६०, मोक्ष-प्राप्ति का आधार सम्यग्दर्शन ६१, अध्यात्म साधना के प्रगाढ की नींव सम्यग्दर्शन ६२, सम्यग्दर्शन आध्यात्मिक विभाग का गिहद्वार ६३, पूर्णता की यात्रा का पाथेय सम्यग्दर्शन ६४, सम्यग्दर्शन में आत्मसंशुद्धि के शेष का प्रारम्भ ६५, अध्यात्म जागरण का श्रीरक्षण सम्यग्दर्शन में ६६, सम्यग्दर्शन - अन्तर्लोक पर विभाग का प्रेरणा-श्रोत ६७, जीवन की दिव्यता का आधार सम्यग्दर्शन ६८, धैर्यता की मतिमता-निवारण का प्रथम साधन सम्यग्दर्शन ६९, परमात्मदशा का बीज सम्यग्दर्शन ६९, शुद्ध साधना का मूल - सम्यग्दर्शन ७१, दो चैंदों का दृष्टान्त ७२, साधना में तेजस्विता का प्रारम्भ सम्यग्दर्शन में ७४, आध्यात्मिक शक्ति का मूल निषण्ण सम्यग्दर्शन ७६, जिनम्ब की प्रथम भूमिना - सम्यग्दर्शन ७७।

५ सम्यग्दर्शन की जीवन परिणति

७८-१०१

सम्यग्दर्शन निबोध में सर्वोत्कृष्ट श्रेयस्कर ७८, सम्यग्दर्शन आध्यात्मिक जीवन का प्राण ८०, सम्यग्दृष्टि त्रिषय-व्याप्यों में निहित ८१, भोग के तीन रूप ८३,^१ वर्तमान में भोग करता ८३,^२ भोग में पहुँचे ही भोग की अनुमति ८३,^३ पूर्व में भोगे भोगों की अनुभूति (स्मृति) ८३, सम्यग्दृष्टि अपने को स्वामी नहीं, वरन् व्यवस्थापक और ज्ञाता द्रष्टा मानता है ८४, सम्यग्ब विषय-भोग भोगते हुए उनमें अलिप्त ८५, अपराध के लिए इन्द्रियों की दण्ड देना मूर्खता ८६, सम्यग्दृष्टि इन्द्रियों तथा मन की वृत्तियों को बदलता है, मयम की ओर मोड़ता है ८७, सम्यग्दृष्टि भोग में भी अभोगदृष्टि संपन्न ८८, सम्यक्त्वो कमों का फल समता से भोगता है ८९, सम्यग्दर्शन स्वप्न मगार के बीच भी सूखा ९१, सम्यग्दृष्टि मोने (स्वर्ण) के मयान और मिथ्यादृष्टि मोहे के मयान ९२, सम्यग्दृष्टि पनायन-

सम्यग्दर्शन के प्रभाव से पापी भी धर्मात्मा १३३, सम्यग्दर्शन के प्रभाव से भयकर दोष नहीं टिकता १३५, सम्यग्दर्शन के प्रभाव से शुद्ध आत्मदृष्टि १२६, सम्यग्दर्शन : चैतन्य का प्रतिष्ठापक १३६, सम्यक्त्व की दृष्टि आत्म-तत्त्व पर १३८, सम्यग्दर्शन से भेदविज्ञान का चिन्तन १४१, अपने में परमात्म तत्त्व का भान सम्यग्दर्शन से १४२, सम्यग्दर्शन से आत्मविश्वास-जागरण १४२, गुणदर्शन की वृत्ति सम्यग्दृष्टि में १४४, सम्यग्दृष्टि द्वारा सन्नता से गृहीत असम्यक् भी सम्यक् १४६, सम्यग्दृष्टि के प्रभाव से मिथ्याशास्त्र भी सम्यक् १४६, सम्यग्दर्शन के प्रभाव से चित्तनिर्गम १४६ ।

८. सम्यग्दर्शन - लाभ और उपलब्धियाँ

१५१-१७७

सम्यग्दर्शन-लाभ त्रिलोकराज्य-लाभ से बढ़कर १५१, सम्यग्दर्शन परम लाभ है १५३, सम्यग्दर्शन-देव का प्रसाद अलभ्य लाभ १५३, सम्यग्दर्शन-प्राप्ति अन्नयनिधि-नाम १५५, सम्यग्दर्शन अलभ्य सम्प्रदायों का स्थान १५६, सम्यग्दर्शन-मपदा की प्राप्ति पापाक्षय-निरोध में १५७, सम्यग्दर्शन-लाभ चिन्तामणि आदिका लाभ १५८, सम्यग्दर्शन का लाभ सर्वोत्तम करपवृक्ष का लाभ १६१, सम्यक्-चरन की उपलब्धियाँ १६२, सम्यग्दर्शन से पशु को भी मनुष्यत्व-प्राप्ति १६३, भैरव मुनि का दृष्टान्त १६६, सम्यग्दर्शन-प्राप्ति एक विजुद्ध ज्योति की उपलब्धि १६८, परमात्म-प्राप्ति का कारण सम्यग्दर्शन की ज्योति १६९, दर्शन संपन्नता से परम लाभ १७२, सम्यग्दर्शन संपन्न की अवश्य मुक्ति लाभ १७४, सम्यक्त्व से भव-धारण बीमा महालाभ १७५, सम्यग्दृष्टि सम्यग्दर्शन रूपी प्रभु के कारण महत्ता प्राप्त १७६ ।

द्वितीय खण्ड :

अर्थ, लक्षण, व्याख्याएँ एवं स्वरूप १७६-३०१

१. सम्यग्दर्शन का अर्थ

१८१-२१५

दर्शन शब्द के विभिन्न अर्थ १८१, सम्यग्दर्शन - शुद्ध आत्म-